郭慶藩輯

莊子集釋

世界書局印行

莊子集釋序

郭君子瀞爲莊子集釋成以授先謙讀之而其年適有東夷之亂作而歎曰莊子其有不得已於中乎夫其遭世否塞拯之末由神彷徨乎馮閎驗小大之無垠究天地之終始懼然而爲是言也騶衍曰儒者所謂中國於天下乃八十一分居其一分耳赤縣神州外自有九州裨海環之大瀛海環其外惠施曰我知天下之中央燕之北越之南是也而莊子稱之亦言儵與忽鑿混沌死其說若豫睹將來而推厥終極亦異人矣哉子貢爲挈水之槔而漢陰丈人笑之今之機械機事倍於槔者相萬也使莊子見之奈何蠻觸氏爭地於蝸角伏尸數萬逐北旬日今之蠻觸氏不知其幾也而莊子奈何是故以黃帝爲君而有蚩尤以堯爲君而有叢枝宗膾胥敖黃帝堯非好事也然而欲虛其國刑其人其不能以虛靜治決矣彼莊子者求其術而不得將遂獨立於寥闊之野以幸全其身而樂其生烏足及天下且其書嘗暴著於後矣晉演爲元學無解於胡羯之氛唐尊爲真經無捄於安史之禍徒以藥世主淫侈澹末俗利欲庶有一二之助焉而其文又絕奇郭君愛翫之不已因有集釋之作附之以文益之以博使莊子見之得毋曰此猶吾之糟粕乎雖然無迹奚以測履無糟粕奚以覿於古矣郭君於是書爲副墨之子將孳天下爲洛誦之孫已夫光緒二十年歲次甲午冬十二月長沙愚弟王先謙謹撰

莊子序

夫莊子者可謂知本矣故未始藏其狂言言雖無會而獨應者也夫應而非會則雖當無用言非物事則雖高不行與夫寂然不動不得已而後起者固有間矣斯可謂知無心者也夫心無爲則隨感而應應隨其時言唯謹爾故與化爲體流萬代而冥物豈曾設對獨遘而游談乎方外哉此其所以不經而爲百家之冠也然莊生雖未體之言則至矣通天地之統序萬物之性達死生之變而明內聖外王之道上知造物無物下知有物之自造也其言宏綽其旨玄妙至至之道融微旨雅泰然遣放放而不敖故曰不知義之所適猖狂妄行而蹈其大方含哺而熙乎澹泊鼓腹而游乎混芒至人極乎無親孝慈終於兼忘禮樂復乎已能忠信發乎天光用其光則其朴自成是以神器獨化於玄冥之境而源流深長也故其長波之所蕩高風之所扇暢乎物宜適乎民願弘其鄙解其懸灑落之功未加而矜夸所以散故觀其書超然自以爲已當經崑崙涉太虛而游惚恍之庭矣雖復貪婪之人進躁之士暫而攬其餘芳味其溢流彷彿其音影猶足曠然有忘形自得之懷況探其遠情而玩永年者乎遂綿邈清遐去離塵埃而返冥極者也河南郭象子玄撰

莊子序

夫莊子者所以申道德之深根述重玄之妙旨暢无爲之恬淡明獨化之窅冥鉗揵九流括囊百氏諒區中之至教實象外之微言者也其人姓莊名周字子休生宋國睢陽蒙縣師長桑公子受號南華仙人當戰國之初降衰周之末歎蒼生之業薄傷道德之陵夷乃慷慨發憤爰著斯論其言大而博其旨深而遠非下士之所聞豈淺識之能究所言子者是有德之嘉號古人稱師曰子亦言子是書名非但三篇之總名亦是百家之通題所言內篇者內以待外立名篇以編簡爲義古者殺青爲簡以韋爲編編簡成篇猶今連紙成卷也故元愷云大事書之於策小事簡牘而已內則談於理本外則語其事迹事雖彰著非理不通理既幽微非事莫顯欲先明妙理故前標內篇內篇理深故每於文外別立篇目郭象仍於題下即注解之逍遙齊物之類是也自外篇以去則取篇首二字爲其題目駢拇馬蹄之類是也所言逍遙遊者古今解釋不同今汎舉紘綱略爲三釋所言三者

第一顧桐柏云逍者銷也遙者遠也銷盡有爲累遠見無爲理以斯而遊故曰逍遙

第二支道林云物物而不物於物故逍然不我待玄感不疾而速故遙然靡所不爲以斯而遊天下故曰逍遙遊

第三穆夜云逍遙者蓋是放狂自得之名也至德內充无時不適忘懷應物何往不通以斯而遊天下故曰逍遙遊內篇明於理本外篇語其事迹雜篇雜明於理事內篇雖明理本不无時迹外篇雖明事迹甚有妙理但立教分篇據多論耳所以逍遙建初者言達道之士智德明敏所造皆適遇物逍遙故以逍遙命物夫無待聖人照機若鏡既明權實之二智故能大齊於萬境故以齊物次之既指馬蹄天地混同庶物心靈凝澹可以攝衞養生故以養生主次之既善惡兩忘境智俱妙隨變任化可以處涉人間故以人間世次之內德圓滿故能支離其德外以接物既而隨物昇降內外冥契故以德充符次之止水流鑑接物无心忘德忘形契外會內之極可以匠成庶品故以大宗師次之古之真聖知天知人與造化同功即寂即應既而驅馭羣品故以應帝王次之駢拇以下皆

以篇首二字爲題既無別義今不復次篇也而自古高士晉漢逸人皆莫不躭翫爲之義訓雖注述無可閒然並有美辭咸能索隱玄英不揆庸昧少而習焉研精覃思三十矣依子玄所注三十篇輒爲疏解總三十卷雖復詞情疏拙亦頗有心跡指歸不敢貽厥後人聊自記其遺忘耳唐西華法師成玄英撰

莊子集釋目次

雜篇

莊子集釋

湘陰郭慶藩子瀞輯

內篇逍遙遊第一

〔釋文〕內者對外立名。說文：篇，書也。字從竹，從艸者草名耳，非也。

【注】夫小大雖殊，而放於自得之場，則物任其性，事稱其能，各當其分，逍遙一也，豈容勝負於其間哉！慶藩案世說新語文學類云：莊子逍遙篇舊是難處，諸名賢所可鑽味，而不能拔理於郭向之外。支道林在白馬寺中，將馮太常共語，因及逍遙。支卓然標新理於二家之表，立異義於衆賢之外，皆是諸名賢尋味之所不得。後遂用支理。劉孝標注云：向子期郭子玄逍遙義曰：夫大鵬之上九萬，尺鷃之起榆枋，小大雖差，各任其性，苟當其分，逍遙一也。然物之芸芸，同資有待，得其所待，然後逍遙耳。唯聖人與物冥而循大變，為能無待而常通，豈獨自通而已。又從有待者不失其所待，不失則同於大通矣。支氏逍遙論曰：夫逍遙者，明至人之心也。莊生建言大道，而寄指鵬鷃。鵬以營生之路曠，故失適於體外；鷃以在近而笑遠，有矜伐於心內。至人乘天正而高興，遊無窮於放浪，物物而不物於物，則遙然不我得；玄感不為，不疾而速，則逍然靡不適。此所以為逍遙也。若夫有欲當其所足，足於所足，快然有似天真，猶飢者一飽，渴者一盈，豈忘烝嘗於糗糧，絕觴爵於醪醴哉！苟非至足，豈所以逍遙乎？此向郭之注所未盡。〔釋文〕逍音銷，亦作消。遙如字，亦作搖。慶藩案逍遙二字，說文不收，作消搖者是也。禮檀弓消搖於門，漢書司馬相如傳消搖乎襄羊，京山引太玄翕首雖欲消搖，天不之茲，漢開母石闕則文耀以消搖，文選宋玉九辯聊消搖以相羊，後漢東平憲王蒼傳消搖相羊，字並從水作消，從手作搖。唐釋湛然止觀輔行傳宏決引王瞀夜云：消搖者，調暢逸豫之意。夫至理內足，無時不適；止懷應物，何往不通。以斯而遊天下，故曰消搖。又曰：理無幽隱，消然而當；形無鉅細，搖然而通；故曰消搖。解消搖義，視諸家為長。遊如字。亦作游。逍遙遊者，篇名，義取閑放不拘，怡適自得。慶藩案家世父侍郎公曰：天下篇莊子自言其道術充實不可以已，上與造物者遊。首篇曰逍遙遊者，莊子用其無端崖之詞以自喻也。注謂小大雖殊，逍遙一也，似失莊子之旨。又案文選潘安仁秋興賦注引司馬彪云：言逍遙無為者能遊大道也。釋文闕。夫小大音符 之場直良反 事稱尺證反 各當丁浪反 其分符問反

北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也。

【疏】溟猶海也，取其溟漠無涯，故謂之溟。東方朔十洲記云：溟海無風而洪波百丈。巨海之內，有此大魚，欲明物性自然，故標為章首。玄中記云：東方有大魚焉，行者一日過魚頭，七日過魚尾；產三日，碧海為之變紅。故知大物生於大處，豈獨北溟而已。〔釋文〕北冥本亦作溟，覓經反，北海也。嵇康云：取其溟漠無涯也。梁簡文帝云：窅冥無極，故謂之冥。東方朔十洲記云：水黑色謂之冥海，無風洪波百丈。慶藩案慧琳一切經音義三十一大乘入楞伽經卷二引司馬云：溟，謂南北極也，去日月遠，故以溟為名也。釋

文闕

鯤 徐音昆李侯溫反大魚名也崔譔云鯤當爲鯨簡文同　慶藩案方以智曰鯤本小魚之名莊子用爲大魚之名其說是也爾雅釋魚鯤魚子凡魚之子名鯤魯語魚禁鯤鮞韋昭注鯤魚子也張衡京賦摷鯤鮞薛綜注鯤魚子也說文無鯤篆段玉裁曰魚子未生者曰鯤鯤即卵字許愼作卝古音讀如關亦讀如昆禮內則濡魚卵醬鄭讀卵若鯤凡未出者曰卵已出者曰子鯤即魚卵故叔重以卝字包之莊子謂絕大之魚爲鯤此則齊物之寓言所謂汪洋自恣以適己者也釋文引李頤云鯤大魚名也崔譔簡文並云鯤當爲鯨皆失之　其幾 居豈反下同 化而爲鳥。其名爲鵬。【注】鵬鯤之實吾所未詳也夫莊子之大意在乎逍遙遊放無爲而自得故極小大之致以明性分之適達觀之士宜要其會歸而遺其所寄不足事事曲與生說自不害其宏旨皆可略之耳【疏】夫四序風馳三光電卷是以負山岳而捨故揚舟壑以趨新故化魚爲鳥欲明變化之大理也〔釋文〕鵬步登反徐音朋郭甫登反崔音鳳云鵬即古鳳字非來儀之鳳也說文云朋及鵬皆古文鳳字也朋鳥象形鳳飛羣鳥從以萬數故以朋爲朋黨字字林云鵬朋黨也古以爲鳳字　盧文弨曰以朋舊作以鵬今案文義改正　慶藩案廣川書跋寶龢鐘銘通雅四十五並引司馬云鵬者鳳也釋文闕　夫莊 音符發句之端皆同 性分 符問反下皆同 達觀 古亂反 宜要 一遙反 鵬之背不知其幾千里也。怒而飛。其翼若垂天之雲。【疏】魚論其大以表頭尾難知鳥言其背亦示修短叵測故下文云未有知其修者也鼓怒翅翼奮迅毛衣。既欲摶風方將擊水遂乃斷絕雲氣背負靑天騫翥翱翔凌摩霄漢垂陰布影若天涯之降行雲也　〔釋文〕垂天之雲 司馬彪云若雲垂天旁崔云垂猶邊也其大如天一面雲也 是鳥也。海運則將徙於南冥。南冥者。天池也。【注】非冥海不足以運其身非九萬里不足以負其翼此豈好奇哉直以大物必自生於大處大處亦必自生此大物理固自然不患其失又何厝心於其間哉【疏】運轉也是指斥也即此鵬鳥其形重大若不海中運轉無以自致高昇皆不得不然非樂然也且形既遷革情亦隨變昔日爲魚涵泳北海今時作鳥騰翥南溟雖復昇沈性殊逍遙一也亦猶死生聚散所遇斯適千變萬化未始非吾所以化魚爲鳥自北徂南者鳥是凌虛之物南即啓明之方魚乃滯溺之蟲北蓋幽冥之地欲表向明背暗捨滯求進故舉南北鳥魚以示爲道之經耳而大海洪川原夫造化非人所作故曰天池也　〔釋文〕海運 司馬云運轉也向秀云非海不行故曰海運簡文云運徙也　慶藩案玉篇運行也渾天儀云天運如車轂謂天之行不息也此運字亦當訓行莊子言鵬之運行不息於海則將徙天池而休息矣（說文徙迻也段注作行乍止而竟止則迻其所矣）下文引齊諧六月息之言可證郭氏謂非冥海不足以運其身釋文引司馬向秀之說皆失之　豈好 呼報反下皆同 大處 昌慮反下同 何厝 七故反本又作措

盧文弨曰案說文厝厲石也措置也俗多通用今莊子注作措與說文合 齊諧者。志怪者也。諧之言曰。鵬之徙於南冥也。水擊三千里。摶扶搖而上者九萬里。注夫翼大則難舉故摶扶搖而後能上九萬里乃足自勝耳既有斯翼豈得決然而起數仞而下哉此皆不得不然非樂然也疏齊諧人姓名也亦言書名也齊國有此俳諧之書也誌記也擊打也摶鬭也扶搖旋風也齊諧所著之書多記怪異之事莊子引以為證明己所說不虛大鵬既將適南溟不可決然而起所以舉兩翅動蕩三千踉蹌而行方能離水然後繚戾宛轉鼓怒徘徊風氣相扶搖動而上途經九萬時隔半年從容志滿方言憩止適足而已豈措情乎哉〔釋文〕齊諧戶皆反司馬及崔並云人姓名簡文云書 俞樾曰按下文諧之言曰則當作人名為允若是書名不得但稱諧 志怪志記也怪異也 水擊崔云將飛舉翼擊水踉蹌也踉音亮蹌音七亮反 摶徒端反司馬云摶飛而上也一音博崔云拊翼徘徊而上也 盧文弨曰當云本一作搏音博陸氏於考工記之摶埴亦云劉音搏不分別字體非 慶藩案慧琳一切經音義七十二引司馬云擊猶動也釋文闕又文選江文通雜體詩注引司馬云摶圜也扶搖上行風也圜飛而上行者若扶搖也范彥龍古意贈王中書詩注引司馬曰摶圜也圜飛而上若扶搖也張景陽七命注御覽九及九百二十七初學記一並引司馬曰扶搖上行風也諸書所引互有異同與釋文亦小異 又案說文摶以手圜之也古借作專漢書天文志騎氣卑而布卒氣摶如淳注摶專也集韻摶擅也（擅亦有專義）又曰聚也摶扶搖而上言專聚風力而高舉也釋文所引未得摶字之義 扶搖徐音遙風名也司馬云上行風謂之扶搖爾雅云扶搖謂之飆郭璞云暴風從下上也 盧文弨曰扶下上舊作下上今據爾雅注改正 而上時掌反注同 自勝音升下同 決然喜缺反下同 數仞色主反下同 非樂音洛又五孝反 去以六月息者也。注夫大鳥一去半歲至天池而息小鳥一飛半朝搶榆枋而止此比所能則有閒矣其於適性一也 家世父曰去以六月息猶言乘長風也與下時則不至而控於地對文莊文多不能專於字句求之 〔釋文〕搶七羊反 枋音方 野馬也。塵埃也。生物之以息相吹也。注此皆鵬之所馮以飛者耳野馬者游氣也 疏爾雅云邑外曰郊郊外曰牧牧外曰野此言青春之時陽氣發動遙望藪澤之中猶如奔馬故謂之野馬也揚土曰塵塵之細者曰埃天地之間生物氣息更相吹動以舉於鵬者也夫四生雜沓萬物參差形性不同資待宜異故鵬鼓垂天之翼託風氣以逍遙蜩張決起之翅搶榆枋而自得斯皆率性而動稟之造化非有情於遐邇豈措意於驕矜體斯趣者於何而語夸企乎〔釋文〕野馬司馬云春月澤中遊氣也崔云天地間氣如野馬馳也 塵埃音哀崔云天地間氣蓊鬱似塵埃揚也 相吹如字崔本作炊 慶藩案吹炊二字古通用集韻炊累動而升也荀子仲尼篇可炊而傹也本書在宥篇從容無為而萬物炊累焉注並云炊與吹同 又案莊生既言鵬之飛與息各適其性又申言野馬塵埃皆生物之以息相吹蓋喻鵬之純任自然亦猶野馬塵埃之累動而升無成心也郭氏謂鵬之所馮以飛者疑誤 所馮皮冰反本亦作

慿　盧文弨曰今注作慿改正　天之蒼蒼。其正色邪。其遠而無所至極邪。其視下也。亦若是。則已矣。【注】今觀天之蒼蒼竟未知便是天之正色邪天之爲遠而無極邪鵬之自上以視地亦若人之自此視天則止而圖南矣言鵬不知道里之遠近趣足以自勝而逝【疏】仰視圓穹甚爲迢遞碧空高遠算數無窮蒼蒼茫昧豈天正色然鵬處中天人居下地而鵬之俯視不異人之仰觀人既不辨天之正色鵬亦詎知地之遠近自勝取足適至南溟鵬之圖度止在於是矣〔釋文〕色邪餘嗟反助句不定之辭後放此　盧文弨曰舊也嗟反今據易釋文正　且夫水之積也不厚。則其負大舟也無力。覆杯水於坳堂之上。則芥爲之舟。置杯焉則膠。水淺而舟大也。【注】此皆明鵬之所以高飛者翼大故耳夫質小者所資不待大則質大者所用不得小矣故理有至分物有定極各足稱事其濟一也若乃失乎忘生之主而營生於至當之外事不任力動不稱情則雖垂天之翼不能無窮決起之飛不能無困矣【疏】且者假借是聊略之辭夫者開發在語之端緒積聚也厚深也杯小器也坳污陷也謂堂庭坳陷之地也芥草也膠黏也此起譬也夫翻覆一杯之水於坳污堂地之間將草葉爲舟則浮汎靡滯若還用杯爲舟理必不可何者水淺舟大則黏地不行故也是以大舟必須深水小芥不待洪流苟其大小得宜則物皆逍遙〔釋文〕且夫音符覆芳服反杯崔本作盃坳堂於交反又烏了反李又伊九反崔云堂道謂之坳司馬云塗地令平支遁云謂有坳垤形也芥吉邁反徐古邁反一音古黠反李云小草也則膠徐李古孝反一音如字崔云膠著地也李云黏也稱事尺證反後同其濟子細反本又作齊如字之生本亦作主字至當丁浪反後皆同　風之積也不厚。則其負大翼也無力。故九萬里。則風斯在下矣。【疏】此合喩也夫水不深厚則大舟不可載浮風不崇高大翼無由凌霄漢以小鳥半朝決起搶榆之上大鵬九萬資風鼓扇其下也　而後乃今培風。背負青天。而莫之夭閼者。而後乃今將圖南。【注】夫所以乃今將圖南者非其好高而慕遠也風不積則天閼不通故耳此大鵬之逍遙也【疏】培重也夭折也閼塞也初賴扶搖故能昇翥重積風吹然後飛行既而上負青天下乘風脊一凌霄漢六月方止網羅不逮畢弋無侵折塞之禍於何而至良由資待合宜自致得所逍遙南海不亦宜乎〔釋文〕而後乃今培音裴重也徐扶杯反又父宰反二音扶北反風絕句　慶藩案王念孫曰培之言馮也馮乘也（見周官馮相氏注）本或作陪　盧文弨曰今本二作一非風在鵬下故言負鵬在風上故言馮必九萬里而後在風之上在風之

上而後能馮風故曰而後乃今培風若訓培爲重則與上文了不相涉矣馮與培聲相近故義亦相通漢書周緤傳更封緤爲鄘城侯顏師古曰鄘吕忱音陪而楚漢春秋作馮城侯陪馮聲相近是其證也（馮字古音在蒸部陪字古音在之部之部之音與蒸部相近故陪馮聲亦相近說文曰陪滿也王注離騷曰馮滿也陪馮聲相近故皆訓爲滿文穎注漢書文帝紀曰陪輔也張晏注百官公卿表曰馮輔也說文曰倗輔也陪馮倗聲並相近故皆訓爲輔說文曰倗從人朋聲讀若陪位鄘從邑崩聲讀若陪漢書王尊傳南山羣盜倗宗等蘇林曰倗音朋晉灼曰音倍墨子尚賢篇守城則倍畔非命篇倍作崩皆其例也今案說文培益也培風者以風益大翼之力助其高飛也陸氏訓重未明當從王氏爲允

背負青天一讀以背字屬上句夭於表反司馬云折也閼徐於葛反一音謁司馬云止也李云塞也慶藩案文選劉孝標辨命論注引司馬云夭折閼止也言無有夭止使不通者也視釋文所引爲詳

蜩與學鳩笑之曰。我決起而飛。搶榆枋時則不至。而控於地而已矣。奚以之九萬里而南爲。【注】苟足於其性則雖大鵬無以自貴於小鳥小鳥無羨於天池而榮願有餘矣故小大雖殊逍遙一也【疏】蜩蟬也生七八月紫青色一名蛁蟟鷽鳩鶻鳩也即今之班鳩是也決卒疾之貌搶集也亦突也枋檀木也控投也引也窮也奚何也之適也蜩鳩聞鵬鳥之宏大資風水以高飛故嗤彼形大而劬勞欣我質小而逍遙故且騰躍不過數仞突榆檀而栖集時困不到前林投地息而更起逍遙適性樂在其中何須時經六月途遙九萬跋涉辛苦南適胡爲以小笑大夸企自息而不逍遙者未之有也〔釋文〕蜩音條司馬云蟬學鳩如字一音於角反本又作鷽音同本或作鸒音預崔讀云學爲滑滑鳩一名滑雕司馬云學鳩小鳩也李云鶻鵰也毛詩草木疏云鶻鳩班鳩也簡文云月令云鳴鳩拂其羽是也　慶藩案俞樾曰釋文曰學本或作鷽音預據文選江文通雜體詩鷽斯蒿下飛李善注即以莊子此文說之又引司馬云鷽鳩小鳥毛萇詩傳曰鷽斯鵯居鵯居鴉烏也音豫然則李氏所據本固作鷽不作學也今釋文引司馬云學鳩小鳩也此經後人竄改非其原文矣今案釋文學亦或作鷽說文鷽雗鷽山鵲知來事鳥或作鷽爾雅釋鳥鷽山鵲作學者蓋鷽假借字鳩爲五鳩之總名鷽鳩當是兩物釋文引諸說似未分曉我決向徐喜缺反李呼穴反李頤云疾貌搶七良反司馬李云猶集也崔云著也支遁云搶突也　俞樾曰王氏引之經傳釋詞曰則猶或也引史記陳丞相世家則恐後悔爲證此文則字亦當訓爲或榆徐音踰木名也枋徐音方李云檀木也崔云本也或曰本名盧文弨曰今本作崔云木也與下複係字誤控苦貢反司馬云投也又云引也崔云叩也⁖俞樾曰而字下當有圖字上文而後乃今將圖南此即承上文而言也文選注引此正作奚以之九萬里而圖南爲

適莽蒼者。三湌而反。腹猶果然。適百里者宿舂糧。適千里者三月聚糧。【注】所適彌遠則聚糧彌多故其翼彌大則積氣彌厚也【疏】適往也莽蒼郊野之色遙望之不甚分明也果然飽貌也往於郊野來去三食路既非遙腹猶充飽百里之行路程稍遠舂擣糧食爲一宿之借適於千里之途路既遙遠聚積三月之糧方充往來之食故郭注云所適彌遠則聚糧彌多故其翼彌大則積氣彌厚者也〔釋文〕

莽莫浪反或莫郎反　蒼七蕩反或如字司馬云莽蒼近郊之色也李云近野也支遁云冢間也崔云草野之色　三飡七丹反　果然徐如字又苦火反衆家皆云飽貌　舂束容反　糧音良　之二蟲又何知。【注】二蟲謂鵬蜩也對大於小所以均異趣也夫趣之所以異豈知異而異哉皆不知所以然而自然耳自然耳不為也此逍遙之大意【疏】郭注云二蟲鵬蜩也對大於小所以均異趣也且大鵬摶風九萬小鳥決起榆枋雖復遠近不同適性均也咸不知道里之遠近各取足而自勝天機自張不知所以既無意於高卑豈有情於優劣逍遙之致其在茲乎而呼鵬為蟲者大戴禮云東方鱗蟲三百六十應龍為其長南方羽蟲三百六十鳳皇為其長西方毛蟲三百六十麒麟為其長北方甲蟲三百六十靈龜為其長中央蠃蟲三百六十聖人為其長通而為語故名鵬為蟲也　俞樾曰二蟲即承上文蜩鳩之笑而言謂蜩鳩至小不足以知鵬之大也郭注云二蟲謂鵬蜩也失之　小知不及大知。小年不及大年。【注】物各有性性各有極皆如年知豈跂尚之所及哉自此已下至于列子歷舉年知之大小各信其一方未有足以相傾者也然後統以無待之人遺彼忘我冥此羣異異方同得而我無功名是故統小大者無小無大者也苟有乎大小則雖大鵬之與斥鴳宰官之與御風同為物累耳齊死生者無死無生者也苟有乎死生則雖大椿之與蟪蛄彭祖之與朝菌均於短折耳故遊於無小無大者無窮者也冥乎不死不生者無極者也。若夫逍遙而繫於有方則雖放之使遊而有所窮矣未能無待也【疏】夫物受氣不同稟分各異智則有明有闇年則或短或長故舉朝菌冥靈宰官榮子皆如年知豈企尚之所及哉故知物性不同不可強相希效也〔釋文〕小知音智本亦作智下大知並注同下年知放此　跂尚丘豉反後同　累物劣僞反下皆同　奚以知其然也。【疏】奚何也然如此也此何以知年知不相及若此之懸解耶假設其問以生後答　朝菌不知晦朔。蟪蛄不知春秋。此小年也。【疏】此答前問也朝菌者謂天時滂雨於糞堆之上熱蒸而生陰溼則生見日便死亦謂之大芝生於朝而死於暮故曰朝菌月終謂之晦月旦謂之朔假令逢陰數日便萎終不涉三旬故不知晦朔也蟪蛄夏蟬也生於麥梗亦謂之麥節夏生秋死故不知春秋也菌則朝生暮死蟬則夏長秋殂斯言齡命短促故謂之小年也〔釋文〕朝菌徐其隕反司馬云大芝也天陰生糞上見日則死一名日及故不知月之終始也崔云糞上芝朝生暮死晦者不及朔朔者不及晦支遁云一名舜英朝生暮落潘尼云木槿也簡文云歘生之芝也歘音況物反　盧文弨曰案菌芝之類故字從艸支遁潘尼以木槿當之說殊誤　慶藩案慧琳一切經音義八十四集古今佛道論衡卷三引司馬云朝菌大芝也江東呼為土菌一曰道廚又御覽九百九十八引司馬云朝菌大芝也天陰時生糞上見陽則萎故不知月之始終與釋文所引小異　又案王引之曰案淮南

逍遙篇引此朝菌作朝秀（今本淮南作朝菌乃後人據莊子改之文選辯命論注及太平御覽蟲豸部六引淮南並作朝秀今據改）高注曰朝秀朝生暮死之蟲也生水上狀似蠶蛾一名孳母據此則朝秀與蟪蛄皆蟲名也朝菌朝秀語之轉耳非謂芝菌亦非謂木槿也上文云之二蟲又何知謂蜩與學鳩此云不知晦朔亦必謂朝菌之蟲蟲者微有知之物故以知不知言之若草木無知之物何須言不知乎今案王說是也廣雅正作朝蜏以其爲蟲故字從虫耳　晦朔　晦冥也朔旦也　盧文弨曰此以一日之蚤莫言不若以一月之終始言蓋朝生者不及暮然固知朝矣暮生者不及朝然固知暮矣故晦朔不當從日爲解　惠　本亦作蟪同盧文弨曰今本作蟪係俗說文新附字　蛄　音姑司馬云惠蛄寒蟬也一名蝭蟧春生夏死夏生秋死崔云蛁蟧也或曰山蟬秋鳴者不及春春鳴者不及秋廣雅云蟪蛄蛁蟧也案即楚辭所云寒螿者也蝭音提蟧音勞又音遼蛁音彫螿音將

慶藩案御覽九百四十九引司馬云惠蛄亦名蝭蟧春生夏死夏生秋死故不知歲有春秋也與釋文所引小異

楚之南。有冥靈者。以五百歲爲春。五百歲爲秋。上古有大椿者。以八千歲爲春。八千歲爲秋。

【疏】冥靈大椿並木名也以葉生爲春以葉落爲秋冥靈生於楚之南以二千歲爲一年也而言上古者伏羲時也大椿之木長於上古以三萬二千歲爲一年也冥靈五百歲而花生大椿八千歲而葉落並以春秋賒永故謂之大年也〔釋文〕冥　本或作榠同　靈　李頤云冥靈木名也江南生以葉生爲春葉落爲秋此木以二千歲爲一年　盧文弨曰案說文云以五百歲爲春以五百歲爲秋言春秋則包乎冬夏矣則當云以千歲爲一年下大椿亦當云此木萬六千歲爲一年不當云三萬二千歲　慶藩案齊民要術靈作泠引司馬云木生江南千歲爲一年釋文漏引　大椿　丑倫反司馬云木一名橓橓木槿也崔音橓華同李云生江南一云生北戶南此木三萬二千歲爲一年　慶藩案齊民要術引司馬云木槿也以萬六千歲爲一年一名蕣椿與釋文所引小異

而彭祖乃今以久特聞。衆人匹之。不亦悲乎。

【注】夫年知不相及若此之懸也比於衆人之所悲亦可悲矣而衆人未嘗悲此者以其性各有極也苟知其極則毫分不可相跂天下又何所悲乎哉夫物未嘗以大欲小而必以小羨大故舉小大之殊各有定分非羨欲所及則羨欲之累可以絕矣夫悲生於累累絕則悲去悲去而性命不安者未之有也

【疏】彭祖者姓籛名鏗帝顓頊之玄孫也善養性能調鼎進雉羹於堯堯封於彭城其道可祖故謂之彭祖歷夏經殷至周年八百歲矣特獨也以其年長壽所以聲獨聞於世而世人比匹彭祖深可悲傷而不悲者爲彭祖稟性遐壽非我氣類置之言外不敢嗟傷故知生也有涯豈唯彭祖去己一毫不可企及於是均椿菌混彭殤各止其分而性命安矣〔釋文〕彭祖　李云名鏗堯臣封於彭城歷虞夏至商年七百歲故以久壽見聞世本云姓籛名鏗在商爲守藏史在周爲柱下史年八百歲籛音翦一云即老子也崔云堯臣仕殷世其人甫壽七百年王逸注楚辭天問云彭鏗即彭祖事帝堯彭祖至七百歲猶曰悔不壽恨枕晚而唾遠云帝嚳之元孫　盧文弨曰玉篇籛子踐切姓也與此正合是古讀皆然或據廣韻改作音箋非是

慶藩案神仙傳曰彭祖諱鏗帝顓頊之元孫至殷末年七百六十七歲而不衰老遂往流沙之西非壽終也今案史記楚世家顓頊生稱稱生卷章卷章生重黎重黎爲帝嚳所殺以其弟吳回後重黎爲火正吳回生陸終陸終生彭祖以世系推之彭祖乃顓頊元孫陸終之子釋所謂來孫也成疏依神仙傳作顓頊之元孫誤釋文引王逸楚辭章句以爲帝嚳之元孫亦非（帝嚳爲顓頊之姪名夋彭祖乃顓頊子稱之元孫帝嚳之姪元孫也）特聞知字崔本作待問之懸音玄豪分符問反又方云反

湯之問棘也是已。注湯之問棘亦云物各有極任之則條暢故莊子以所問爲是也。疏湯是帝嚳之後契之苗裔姓子名履字天乙母氏扶都見白氣貫月感而生湯豐下兌上身長九尺仕夏爲諸侯有聖德諸侯歸之遭桀無道囚於夏臺後得免乃與諸侯同盟於景亳之地會桀於昆吾之墟大戰於鳴條之野桀奔於南巢湯既克桀讓天下於務光務光不受湯即位乃都於亳後改爲商殷開基之主也棘者湯時賢人亦云湯之博士列子謂之夏革革棘聲類蓋字之誤也而棘既是賢人湯師事之故湯問於棘詢其至道云物性不同各有素分循而直往因而任之殷湯請益深有玄趣莊子許其所問故云是已〔釋文〕棘李云湯時賢人又云是棘子崔云齊諧之徒識冥靈大椿者名也簡文云一曰湯廣大也棘狹小也　俞樾曰李云湯時賢人是簡文云湯大也棘狹小也以湯棘爲寓名殆未讀列子者（此篇全本列子上文所說鯤鵬及冥靈大椿皆湯問篇文）　慶藩案列子湯問篇殷湯問夏革張注夏革即夏棘字子棘湯時賢大夫革棘古同聲通用論語棘子成漢書古今人表作革子成詩匪棘其欲禮坊記引作匪革其猶漢書翟義傳侯革朱史記索隱革音棘皆其證

窮髮之北有冥海者天池也。有魚焉其廣數千里未有知其修者其名爲鯤。疏脩長也地以草爲毛髮北方寒沍之地草木不生故名窮髮所謂不毛之地鯤魚廣闊數千未有知其長者明其大也然冥海鯤鵬前文已出如今重顯者正言前引齊諧足爲典實今牽列子再證非虛郭重殷勤以成其義者也〔釋文〕窮髮李云髮猶毛也司馬云北極之下無毛之地也崔云北方無毛地也案毛草也地理書云山以草木爲髮　慶藩案窮髮之北列子作窮髮北之北北史蠕蠕傳蠕蠕者匈奴之裔根本莫尋翦之窮髮之野逐之無人之鄉窮髮言極荒遠之地也　其廣古曠反數千色主反下同

有鳥焉其名爲鵬背若太山翼若垂天之雲摶扶搖羊角而上者九萬里絕雲氣負青天然後圖南。疏鵬背宏巨狀若嵩華旋風曲戾猶如羊角既而凌摩蒼昊遏絕雲霄鼓怒放暢圖度南海故禦寇湯問篇云世豈知有此物哉大禹行而見之伯益知而名之夷堅聞而誌之是也〔釋文〕羊角司馬云風曲上行若羊角　而上時掌反下同

且適南冥也。斥鴳笑之曰彼且奚適也我騰躍而上不過數仞而下翱翔蓬蒿之間此亦飛之至也而彼且奚適也。此小大之辯也。注各以得性爲至自盡爲極也向言二蟲殊翼

故所至不同或翺翔天池或畢志榆枋直各稱體而足不知所以然也今言小大之辯各有自然之素既非跂慕之所及亦各安其天性不悲所以異故再出之【疏】且將也亦語助也斥小澤也鴳雀也八尺曰仞翺翔猶嬉戲也而鴳雀小鳥縱任斥澤之中騰舉踊躍自得蓬蒿之內故能嗤九萬之遠適欣數仞之近飛斯蓋辯小大之性殊論各足之不二也〔釋文〕且適如字舊子餘反下同斥如字司馬云小澤也本亦作尺崔本同簡文云作尺非鴳於諫反字亦作鷃司馬云鴳鴳雀也　慶藩案斥鴳釋文引崔本作尺鴳是也說文鴳鴳屋也（疑爲舍人李巡孫炎爾雅注皆云鳸一名鴳鴳雀也郭注不同）斥尺古字通文選曹植七啓注鴳雀飛不過一尺言其劣弱也正釋尺字之義淮南高注斥澤之鷃爲飛不出頃畝故喩弱也文選宋玉對楚王問尺澤之鯢注尺澤言小也夏侯湛抵疑尺鷃不能陵桑榆字正作尺一切經音義尺鷃下云鷃長惟尺即以尺名釋文引簡文云作尺非失之騰躍曲若反翺翔五刀反蓬蒿好刀反

故夫知效一官。行比一鄉。德合一君。而徵一國者。其自視也亦若此矣。【注】亦猶鳥之自得於一方也。【疏】故是仍前之語夫是生後之詞國是五等之邦鄉是萬二千五百家也自有智數功效堪蒞一官自有名譽著聞比周鄉黨自有道德宏博可使南面徵成邦國安育黎元此三者禀分不同優劣斯異其於各足未始不齊視己所能亦猶鳥之自得於一方〔釋文〕知效音智下戶教反行下孟反比毗至反徐扶至反李云合也而徵如字司馬云信也崔支云成也　慶藩案而徵一國釋文及郭注無訓成疏讀而爲轉語非也而字當讀爲能能而古聲近通用也官鄉君國相對知仁德能亦相對則而字非轉語詞明矣淮南原道篇而以少正多高注而能也呂覽去私不屈諸篇注皆曰而能也墨子尙同篇故古者聖王唯而審以尙同以爲正長又曰天下所以治者何也唯而以尙同一義爲政故也非命篇不而矯其耳目之欲楚辭九章世孰云而知之齊策子孰而與我赴諸侯乎而並與能同堯典柔遠能邇漢督郵班碑作而邇皐陶謨能哲而惠衞尉衡方碑作能悊能惠史記夏本紀作能智能惠禮運正義曰劉向說苑能字皆作而是其例

而宋榮子猶然笑之。【注】未能齊。故有笑。【疏】子者有德之稱姓榮氏宋人也猶然如是榮子雖能忘有未能遣無故笑宰官之徒滯於爵祿虛淡之人猶懷嗤笑見如是所以不齊前既以小笑大示大者不夸今則以大笑小示小者不企而性命不安者理未之聞也〔釋文〕宋榮子司馬李云宋國人也崔云賢者也猶然笑之崔李云猶笑貌案謂猶以爲笑

且舉世而譽之而不加勸。舉世非之而不加沮。【注】審自得也。【疏】舉皆也勸勵勉也沮怨喪也榮子率性懷道謷然超俗假令世皆譽讚亦不增其勸獎率土非毀亦不加其沮喪審自得也〔釋文〕譽之音餘加沮慈呂反敗也

定乎內外之分。【注】內我而外物。【疏】榮子知內既非我外亦非物內外雙遣物我兩忘故於內外之分定而不惑也

辯乎榮辱之境。【注】榮己而辱人。【疏】忘勸沮於非譽混窮通於榮辱故能返照明乎心智玄鑒辯於物境不復內我而外物榮己而辱人也〔釋文〕

之竟居領反　慶藩案釋文作竟古竟境字通斯已矣。【注】亦不能復過此【疏】斯此也已止也宋榮子智德止盡於斯也〔釋文〕能復扶又反彼其於世。未數數然也。【注】足於身故閒於世也【疏】數數猶汲汲也宋榮子率性虛淡任理直前未嘗運智推求役心為道栖身物外故不汲汲然者也〔釋文〕數數音朔下同徐所祿反一音桑縷反司馬云猶汲汲也崔云迫促意也簡文所喻反謂計數故閒音閑本亦作閑雖然。猶有未樹也。【注】唯能自是耳未能無所不可也【疏】樹立也榮子捨有證無溺在偏滯故於無待之心未立逍遙之趣智尚虧也〔釋文〕未樹司馬云樹立也未立至德也夫列子御風而行。泠然善也。【注】泠然輕妙之貌【疏】姓列名禦寇鄭人也與鄭繻公同時師於壺丘子林著書八卷得風仙之道乘風遊行泠然輕舉所以稱善也〔釋文〕列子李云鄭人名禦寇得風仙乘風而行與鄭繻公同時泠音零　慶藩案初學記一太平御覽九引司馬云列子鄭人列禦寇也泠然涼貌也文選江文通雜體詩注引同釋文闕旬有五日而後反。【注】苟有待焉則雖御風而行不能以一時而周也【疏】旬十日也既得風仙遊行天下每經一十五日回反歸家未能無所不乘故不可一時周也彼於致福者。未數數然也。【注】自然御風行耳非數數然求之也【疏】致得也彼列禦寇得於風仙之福者蓋由炎涼無心虛懷任運非關役情取捨汲汲求之欲明為道之要要在忘心若運役智慮去之遠矣　家世父曰未數數然也猶戴記之云天下一人而已致福謂備致自然之休御風而行猶待天機之動焉郭象云自然御風行非數數然求之誤此雖免乎行。猶有所待者也。【注】非風則不得行斯必有待也唯無所不乘者無待耳【疏】乘風輕舉雖免步行非風不進猶有須待自宰官已下及宋榮禦寇歷舉智德優劣不同既未洞忘咸歸有待唯當順萬物之性遊變化之塗而能無所不成者方盡逍遙之妙致者也若夫乘天地之正。而御六氣之辯。以遊无窮者彼且惡乎待哉。【注】天地者萬物之總名也天地以萬物為體而萬物必以自然為正自然者不為而自然者也故大鵬之能高斥鴳之能下椿木之能長朝菌之能短凡此皆自然之所能非為之所能也不為而自能所以為正也故乘天地之正者即是順萬物之性也御六氣之辯者即是遊變化之塗也如斯以往則何往而有窮哉所遇斯乘又將惡乎待哉此乃至德之人玄同彼我者之逍遙也苟有待焉則雖列子之輕妙猶不能以無風而行故必得其所待然後逍遙耳而況大鵬乎夫唯與物冥而循大變者為能

無待。而常通，豈自通而已哉！又順有待者，使不失其所待，所待不失，則同於大通矣。故有待無待，吾所不能齊也；至於各安其性，天機自張，受而不知，則吾所不能殊也。夫無待猶不足以殊有待，況有待者之巨細乎！【疏】天地者，萬物之總名；萬物者，自然之別稱。六氣者，李頤云：平旦朝霞，日午正陽，日入飛泉，夜半沆瀣，並天地二氣爲六氣也。又杜預云：六氣者，陰陽風雨晦明也。又支道林云：六氣，天地四時也。辯者，變也。惡乎，猶於何也。言無待聖人虛懷體道，故能乘兩儀之正理，順萬物之自然，御六氣以逍遙，混羣靈以變化。苟無物而不順，亦何往而不通哉！明徹於無窮，將於何而有待者也！〔釋文〕六氣　司馬云：陰陽風雨晦明也。李云：平旦爲朝霞，日中爲正陽，日入爲飛泉，夜半爲沆瀣，天玄地黃爲六氣。王逸注楚辭云：陵陽子明經言：春食朝霞。朝霞者，日欲出時黃氣也。秋食淪陰。淪陰者，日沒已後赤黃氣也。冬食沆瀣。沆瀣者，北方夜半氣也。夏食正陽。正陽者，南方日中氣也。並天玄地黃之氣，是爲六氣。沆音戶黨反。瀣音下界反。支云：天地四時之氣。　慶藩案：釋文引諸家訓六氣各有不同。司馬以陰陽風雨晦冥爲六氣，其說最古。李氏以平旦日中日入夜半並天元地黃爲六氣，頗近牽強。王逸、支遁以天地四時爲六氣。夫天地之氣，大莫與京，四時皆承天地之氣以爲氣，似不得以四時與天地並列爲六。王應麟云：六氣，少陰君火，太陰溼土，少陽相火，陽明燥金，太陽寒水，厥陰風木，而火獨有二。天以六爲節，故氣以六朞爲一備。左傳述醫和之言，天有六氣（注云：陰陽風雨晦冥也），降生五味，即素問五六之數（全祖望云：天五地五見於大易，天六地五見於國語，漢志云五六天地之中合，然左氏之說又與素問不同）。沈括筆談：六氣，方家以配六神，所謂青龍者，東方厥陰之氣也，其他取象皆如是。唯北方有二，曰元武，太陽寒水之氣也；曰螣蛇，少陽相火之氣也。其在人爲腎，腎有二，左太陽寒水，右少陽相火，此坎離之交也。中央太陰土爲句陳，配脾也。六氣之說聚訟棼如，莫衷一是。愚謂有二說焉：一，洪範雨暘燠寒風時爲六氣也。雨，木也；暘，金也；燠，火也；寒，水也；風，土也；是爲五氣。五氣得時，是爲五行之和氣，合之則爲六氣。氣有和有乖，乖則變也，變則宜有以御之，故曰御六氣之變。一，六氣即六情也。漢書翼奉傳：奉又引師說六情云：北方之情，好也，好行貪狼，申子主之；東方之情，怒也，怒行陰賊，亥卯主之；南方之情，惡也，惡行廉貞，寅午主之；西方之情，喜也，喜行寬大，巳酉主之；上方之情，樂也，樂行姦邪，辰未主之；下方之情，哀也，哀行公正，戌丑主之。此二說似亦可備參證。之辯　如字，變也。崔本作和。　慶藩案：辯與正對文，辯讀爲變。廣雅：辯，變也。易坤文言：猶辯之不早辯也。荀本作變。辯變古通用。崔訓和，失之。惡乎　音烏，注同。

故曰，至人无己，【注】無己故順物，順物而至矣。〔釋文〕无己　音紀，注同。　盧文弨曰：今本无作無，下並同。而王　于況反，本亦作至。

神人无功，【注】夫物未嘗有謝生於自然者，而必欣賴於針石，故理至則迹滅矣。今順而不助，與至理爲一，故無功。〔釋文〕於針　之鴆反，或之林反。

聖人无名。【注】聖人者，物得性之名耳，未足以名其所以得也。【疏】至言其體，神言其用，聖言其名。故就體語至，就用語神，就名語聖，其實一也。詣於靈極，故謂之至；陰陽不測，故謂之神；正名百物，故謂之聖也。一人之上，其有此三，欲顯功用名殊，故有三人之別。此三人者，則是前文乘天地之正，御六氣之辯人也。欲結

此人無待之德彰其體用乃言故曰耳　慶藩案文選任彥昇到大司馬記室
牋注引司馬云神人無功言修自然不立功也聖人無名不立名也釋文闕
堯讓天下於許由。疏堯者
帝嚳之子姓伊祁字放勛母慶都感赤龍而生身長一丈兌上而豐下眉有八彩足履翼星有聖德年十五封
唐侯二十一代兄登帝位都平陽號曰陶唐在位七十二年乃授舜年百二十八歲崩葬於陽城諡曰堯依諡法
翼善傳聖曰堯言其有傳舜之功也許由隱者也姓許名由字仲武潁川陽城人也隱於箕山師於齧缺依山而
食就河而飲堯知其賢讓以帝位許由聞之乃臨河洗耳巢父飲犢牽而避之曰惡吾水也死後堯封其墓諡曰
箕公即堯之師也〔釋文〕堯唐帝也　許由隱人也隱於箕山司馬云潁川陽城人簡文云陽城槐里人李云字仲武
曰。日月出矣。而爝火不息。其於光也。不亦難乎。時雨降矣。而猶浸灌。其於澤也。不亦勞乎。疏爝火猶炬火也亦小火也神農時十
五日一雨謂之時雨也且以日月照燭詎假炬火之光時雨滂沲無
勞浸灌之澤堯既撝謙克讓退已進人所以致此之辭盛推仲武也〔釋文〕爝本亦作燋音爵郭祖繳反司馬云
然也向云人所然火也一云燋火
謂小火也字林云爝炬火也子召反燋所以然持火者子約反　慶藩案說文爝苣火祓也呂不韋曰湯時伊尹
爝以爝火釁以𤎅豭（案苣束葦燒之也祓除惡之祭也）燋所以然持火也段玉裁注持火者人所持之火也
禮少儀執燭抱燋凡執之曰燭未爇曰燋燋即燭也細繹許說則燋本爲未爇之燭未爇
則不得云不息釋文引司馬氏李氏本亦作燋非（廣韻燋傷火也與焦鼂別一義）浸子鴆反　灌古亂反　慶藩案正韻浸
漬也又漸也陰符經云天地之道浸故陰陽勝易之臨曰剛浸
而長浸者漸也博雅灌聚也又溉也浸灌蓋浸潤漸漬之謂　夫子立而天下治。而我猶尸之。
吾自視缺然。請致天下。疏治正也尸主也致與也堯既師於許由故謂之爲夫子若仲武立爲天
子寓內必致太平而我猶爲物主自視缺然不足請將帝位讓與賢人
〔釋文〕天下治直吏反下已治注天下治而治者也
既治而治實而治者得以治者皆同　許由曰。子治天下。天下既已治也。注夫能
令天下治不治天下者也故堯以不治治之非治之而治者也今許由方明既治則無所代之而治實由堯故有
子治之言宜忘言以尋其所況而或者遂云治之而治者堯也不治而堯得以治者許由也斯失之遠矣夫治之
由乎不治爲之出乎無爲也取於堯而足豈借之許由哉若謂拱默乎山林之中而後得稱無爲者此莊老之談
所以見棄於當塗者自必於有爲之域而不反者斯之由也疏治謂理也既盡也言堯治天下久以昇平四海八
荒盡皆清謐何勞讓我過爲辭費然觀莊文則貶
堯而推許尋郭注乃劣許而優堯者何耶欲明放勛大聖仲武大賢賢聖二塗相去遠矣故堯負扆汾陽而喪天
下許由不夷其俗而獨立高山圓照偏溺斷可知矣是以莊子援禪讓之迹故有爝火之談郭生察無待之心更

致不治之說可謂探微索隱了文合義宣尋其旨況無所稽據也〔釋文〕能令力呈反下同

而我猶代子。吾將爲名乎。名者實之賓也。吾將爲賓乎。注 夫自任者對物而順物者與物無對故堯無對於天下而許由與稷契爲匹矣何以言其然邪夫與物冥者故羣物之所不能離也是以無心玄應唯感之從汎乎若不繫之舟東西之非己也故無行而不與百姓共者亦無往而不爲天下之君矣以此爲君若天之自高實君之德也若獨亢然立乎高山之頂非夫人有情於自守守一家之偏尙何得專此此故俗中之一物而爲堯之外臣耳若以外臣代乎內主斯有爲君之名而無任君之實也 疏 許由偃蹇箕山逍遙潁水膻臊榮利厭薄聲名而堯殷勤致請猶希代己許由若高九五將爲萬乘之名然實以生名名從實起實則是內是主名便是外是賓捨主取賓喪內求外既非隱者所尙故云吾將爲賓也〔釋文〕稷契息列反皆唐虞臣也稷周之始祖名棄契殷之始祖名 能離力智反 玄應應對之應 汎乎芳劍反 非夫音扶下明夫同

鷦鷯巢於深林。不過一枝。偃鼠飲河。不過滿腹。注 性各有極苟足其極則餘天下之財也 疏 鷦鷯巧婦鳥也一名工雀一名女匠亦名桃蟲好深處而巧爲巢也偃鼠形大小如牛赤黑色獐腳腳有三甲耳似象耳尾端白好入河飲水而鳥巢一枝之外不假茂林獸飲滿腹之餘无勞浩汗況許由安茲蓬蓽不願金闈樂彼疏食詎勞玉食也〔釋文〕鷦子遙反 鷯音遼李云鷦鷯小鳥也郭璞云鷦鷯桃雀 偃鼠如字李云鼷鼠也說文鼢鼠一曰偃鼠鼢音扶問反 盧文弨曰舊無音字今案凡不見正文及注之字而加音者例有音字今依前後例增 慶藩案李楨曰偃鼠李云鼷鼠也案說文鼢下云地行鼠伯勞所化也一曰偃鼠偃或作鼴俗作鼹玉篇鼴大鼠也廣雅鼹鼠鼢鼠本艸鼴鼠在土中行陶注俗一名隱鼠一名鼢鼠常穿耕地中行討掘即得說文鼷下云鼷小鼠也爾雅鼷鼠有螫毒者公羊成七年傳注云鼷鼠鼠中之微者博物志鼷鼠鼠之類最小者食物當時不覺痛或名甘鼠據此知偃鼠鼷鼠判然爲二李說誤

歸休乎君。予无所用天下爲。注 均之無用而堯獨有之明夫懷豁者無方故天下樂推而不厭 疏 予我也許由寡欲清廉不受堯讓故謂堯云君宜速還黃屋歸反紫微禪讓之辭宜其休息四海之尊於我無用九五之貴予何用爲〔釋文〕歸休乎君絕句一讀至乎字絕句君別讀 懷豁呼活反 樂推音落 不厭於豔反

庖人雖不治庖。尸祝不越樽俎而代之矣。注 庖人尸祝各安其所司鳥獸萬物各足於所受帝堯許由各靜其所遇此乃天下之至實也各得其實又何所爲乎哉自得而已矣故堯許之行雖

異其於逍遙一也。【疏】庖人謂掌庖廚之人，則今之太官供膳是也。尸者太廟中神主也。祝者則今太常太祝是也。執祭版對尸而祝之，故謂之尸祝也。樽，酒器也。俎，肉器也。而庖人尸祝者，各有司存，假令膳夫懈怠不肯治庖，尸祝之人終不越局濫職，棄於樽俎而代之宰烹；亦猶帝堯讓不治天下，許由亦不去彼山林就茲帝位，故注云帝堯許由各靜於所遇也已。〔釋文〕庖人鮑交反，徐扶交反，掌廚人也。周禮有庖人職。慶藩案說文：庖，廚也。禮王制三為充君之庖，注：庖，今之廚也。周禮庖人注：庖之為言苞也，苞裹肉曰苞苴。（裹之曰苞，藉之曰苴。）釋文一本庖下無人字，非是。尸祝之六反。傳鬼神辭曰祝。樽子存反。本亦作尊。盧文弨曰：案尊乃正體。俎徐側呂反。肩吾問於連叔曰。吾聞言於接輿。【疏】肩吾連叔，並古之懷道人也。接輿者，姓陸，名通，字接輿，楚之賢人隱者也，與孔子同時，而佯狂不仕，常以躬耕為務。楚王知其賢，聘以黃金百鎰，車駟二乘，並不受。於是夫負妻戴，以遊山海，莫知所終。肩吾聞接輿之言，過無準的，故問連叔，詢其義旨。而言吾聞言於接輿者，聞接輿之言也。莊生寄三賢以明堯之一聖，所聞之狀，具列於下文也。〔釋文〕肩吾李云：賢人也。司馬云：神名。連叔李云：懷道人也。接輿本又作輿，同音餘。接輿，楚人也，姓陸，名通。皇甫謐曰：接輿躬耕，楚王遣使以黃金百鎰車二駟聘之，不應。大而无當。往而不返。吾驚怖其言。猶河漢而无極也。【疏】所聞接輿之言，怖弘而無的當，一往而陳梗概，曾無反覆可尋。吾竊聞之，驚疑怖恐，猶如上天河漢，迢遞清高，尋其源流，略無窮極也。〔釋文〕無當丁浪反。司馬云：言語宏大，無隱當也。驚怖普布反。廣雅云：懼也。大有逕庭。不近人情焉。【疏】逕庭，猶過差，亦是直往不顧之貌也。謂接輿之言，不偶於俗，多有過差，不附世情，故大言不合於里耳也。〔釋文〕大有音泰。徐敕佐反。逕徐古定反。司馬本作莛。庭勑定反。李云：逕庭，謂激過也。慶藩案文選劉孝標辨命論注引司馬云：極崖也。言廣若河漢，無有崖也。逕庭，激過之辭也。釋文闕。不近附近之近。連叔曰。其言謂何哉。【疏】陸通之說，其若何此？則反質肩吾所聞意謂。曰。藐姑射之山。有神人居焉。肌膚若冰雪。綽約若處子。【注】此皆寄言耳。夫神人即今所謂聖人也。夫聖人雖在廟堂之上，然其心無異於山林之中，世豈識之哉！徒見其戴黃屋，佩玉璽，便謂足以纓紱其心矣；見其歷山川，同民事，便謂足以憔悴其神矣；豈知至至者之不虧哉！今言王德之人而寄之此山，將明世所無由識，故乃託之於絕垠之外，而推之於視聽之表耳。處子者，不以外傷內。【疏】藐，遠也。山海經云：姑射山在寰海之外，有神聖之人，戢機應物，時須揖讓，即為堯舜，時須干戈，即為湯武。綽約，柔弱也。處子，未嫁女也。言聖人動寂相應，則空有並照，雖居廊廟，無異山林，和光同塵，在染不染。冰雪取其潔淨，綽約以柔和，處子不為物傷，姑射語其絕遠，此明堯之盛德，窈冥玄妙，故託之絕垠之外，推之視聽之表，斯蓋寓言耳，亦何必有姑射之實乎！宜忘言以尋其所況。此即肩吾述己昔聞以答連叔之辭者也。〔釋

文】藐音邈又妙紹反簡文云遠也 姑射徐音夜又食亦反李實夜反山名在北海中　李楨曰姑射山釋文云在北海中下文姑射在汾水之陽考山海經本有兩姑射東山經盧其之山又南三百八十里曰姑射之山無草木多水又南水行三百里流沙百里曰北姑射之山無草木多水又南三百里曰南姑射之山無草木多水海內北經列姑射在海河洲中姑射國在海中屬列姑射西南山環之列子黃帝篇列姑射在海河洲中與海內北經同（下文山上有神人云云大致與莊子同足證音義云姑射在北海中不誤）唐殷敬順列子釋文引山海經曰姑射國在海中西南山環之從國南水行百里曰姑射之山又西南行三百八十里曰姑射山郭云河水所經海上也言遙望諸姑射山行列在海河之閒也與今本山海經不同隋書地理志臨汾有姑射山此卽東山經之姑射莊子所謂姑射之山汾水之陽是也據秦氏恩復列子補注云臨汾姑射卽今平陽府西之九孔山前後左右並無所謂南北姑射者證之殷氏釋文則東山經北姑射南姑射兩條當在海內北經西南山環之之下蓋必有諸姑射環列而後可以列姑射名之也且殷所據山海經爲唐時本度古本元如此不知何時脫寫羼入東山經姑射山一條之後遂成今本纇有列子釋文可以正山海經之誤而莊子兩言姑射一在北海一在臨汾亦免混合爲一（畢氏沅注山海經引莊子誤混爲一）雖其文並屬寓言而山名所在旣皆確有可據要無妨辨證及之耳 肌居其反 慶藩案冰古凝字肌膚若冰雪卽詩所謂膚如凝脂也（風俗通義引詩云旣白且滑）說文冰正字凝俗字爾雅冰脂也孫炎本作凝冰脂以滑白言冰雪以絜白言也 淖郭昌略反又徒學反字林丈卓反蘇林漢書音火也 約如字李云淖約柔弱貌司馬云好貌 處子在室女也 黃屋一車蓋以黃爲裏一云冕裏黃也 玉璽音徙 纓字或作嬰 紱方物反字或作紼盧文弨曰今注本作纓緌案說文緌亂系也此纓緌當作嬰拂紱不當以爲冠緌緌亦俗字說文本作市重文作韍 憔悴在遙反下在醉反。至至者本亦作至足者 王德于況反本亦作至 絕垠音銀又五根反本又作限

不食五穀。吸風飲露。【注】俱食五穀而獨爲神人明神人者非五穀所爲而特稟自然之妙氣【疏】五穀者黍稷麻菽麥也言神聖之人降生應物挺淳粹之精靈稟陰陽之秀氣雖順物以資待非五穀之所爲託風露以清虛豈四時之能變也　【釋文】吸許及反　乘雲氣。御飛龍。

而遊乎四海之外。【疏】智照靈通無心順物故曰乘雲氣不疾而速變現無常故曰御飛龍寄生萬物之上而神超六合之表故曰遊乎四海之外也　其神凝。使

物不疵癘。而年穀熟。吾以是狂而不信也。【注】夫體神居靈而窮理極妙者雖靜默閒堂之裏而玄同四海之表故乘兩儀而御六氣同人羣而驅萬物苟無物而不順則浮雲斯乘矣無形而不載則飛龍斯御矣遺身而自得雖淡然而不待坐忘行忘忘而爲之故行若曳枯木止若聚死灰是以云其神凝也其神凝則不凝者自得矣世皆齊其所見而斷之豈嘗信此哉【疏】凝靜也疵癘疾病也五穀熟謂有年也聖人形同枯木心若死灰本跡一時動寂俱妙凝照潛通虛懷利物遂

使四時序順五穀豐登人無災害物無夭枉聖人之處世有此功能肩吾未悟至言謂爲狂而不信〔釋文〕神凝魚升反　疵在斯反病也司馬云毀也一音子爾反　癘音厲李音賴惡病也本或作厲　狂求匡反李云癡也李又九況反　聞音閑　澹然徒暫反恬靜也　皆齊才細反又知字　而斷丁亂反

連叔曰。然。瞽者无以與乎文章之觀。聾者无以與乎鍾鼓之聲。豈唯形骸有聾盲哉。夫知亦有之。【注】不知至言之極妙而以爲狂而不信此知之聾盲也【疏】瞽者謂眼無眹縫冥冥如鼓皮也聾者耳病也盲者眼根敗也夫目視耳聽蓋有物之常情也既聾既瞽不可示之以聲色也亦猶至言妙道唯懸解者能知愚惑之徒終身未悟良由智障盲闇不能照察豈唯形質獨有之耶是以聞接輿之言謂爲狂而不信自此以下是連叔答肩吾之辭也〔釋文〕瞽音古盲者無目如鼓皮也　與乎音預下同　之觀古亂反　聾鹿工反不聞也　之聲崔向司馬本此下更有聾者無以與乎眉目之好夫刖者不自爲假文屨　夫知音智注知之同

是其言也。猶時女也。【注】謂此接輿之所言者自然爲物所求但知之聾盲者謂無此理【疏】是者指斥之言也時女少年處室之女也指此接輿之言猶如窈窕之女綽約凝潔爲君子所求但知之聾盲者謂無此理〔釋文〕時女司馬云猶處女也向云時女虛靜柔順和而不喧未嘗求人而爲人所求也　慶藩案時是也猶時女也謂猶是女也猶時二字連讀易女子貞不字女即處女也司馬訓時女猶處女疑誤詩大雅綿篇日止日時箋日時是也是其證

之人也。之德也。將旁礴萬物以爲一。世蘄乎亂。孰弊弊焉以天下爲事。【注】夫聖人之心極兩儀之至會窮萬物之妙數故能體化合變無往不可旁礴萬物無物不然世以亂故求我我無心也我苟無心亦何爲不應世哉然則體玄而極妙者其所以會通萬物之性而陶鑄天下之化以成堯舜之名者常以不爲爲之耳孰弊弊焉勞神苦思以事爲事然後能乎【疏】之是語助亦歎美也旁礴猶混同也蘄求也孰誰也之人者歎堯是聖人之德者歎堯之盛德也言聖人德合二儀道齊羣品混同萬物制馭百靈世道荒淫蒼生離亂故求大聖君臨安撫而虛舟懸鏡應感無心誰肯勞形弊智經營區宇以事爲事然後能事故老子云爲無爲事無事又云取天下常以無事及其有事不足以取天下也〔釋文〕旁蒲剛反李鋪剛反字又作磅同　礴蒲博反李普各反司馬云旁礴猶混同也　李楨曰漢司馬相如傳旁魄四塞注旁魄廣被也魄與礴通揚雄傳旁薄羣生注旁薄猶言蕩薄也蕩薄即廣被之意旁礴萬物承上之德也三字言其德將廣被萬物以爲一世蘄乎亂亂治也猶虞書亂而敬之亂舉世望治德握其符神人無功豈肯有勞天下之跡老子云我無爲而民自化此之謂也　世蘄徐音祈李云求也　盧文弨曰舊蘄作蘄譌今從宋本正　弊弊李扶世反徐扶計反簡文云經營貌司馬本作蔽蔽　不應之應對　苦思息嗣

反之人也。物莫之傷。【注】夫安於所傷則傷不能傷傷不能傷而物亦不傷之也 大浸稽天而不
溺。大旱金石流。土山焦。而不熱。【注】無往而不安則所在皆適死生無變於己況溺熱之間哉故
至人之不嬰乎禍難非避之也推理直前而自然與吉會【疏】稽至也夫達於生死則無死無生宜於水火則不溺不熱假令陽九流金之災百六滔天之禍紛紜自彼
於我何爲故郭注云死生無變於己何況溺熱之間也哉 〔釋文〕大浸子鴆反 稽天音雞徐李音啓司馬云至也 不溺奴歷反或奴學反 禍難乃旦反 非避音辟 是其
塵垢粃穅。將猶陶鑄堯舜者也。孰肯以物爲事。【注】堯舜者世事之名耳爲名者非名也
故夫堯舜者豈直堯舜而已哉必有神人之實焉今所稱堯舜者徒名其塵垢粃穅耳【疏】散爲塵膩爲垢穀不熟爲粃穀皮曰穅皆猥物
也鎔金曰鑄範土曰陶謚法翼善傳聖曰堯仁聖盛明曰舜夫堯至本妙絕形名混迹同塵物甘其德故立名謚以彰聖體然名者粗法不異粃穅謚者世事何殊塵垢既而矯諸僞迹將彼塵垢鎔鑄爲堯用此粃穅埏埴作舜
豈知妙體胡可言耶是以誰肯以物爲事者也〔釋文〕塵垢古口反塵垢猶染污 粃本又作秕徐甫姊反又悲矣反 盧文弨曰案說文作秕 穅字亦作糠音康粃穅猶煩碎 盧文弨曰舊本糠作康今依注
本改穅亦俗字似當云音康字亦作康爲是疑後人亂之而又妄改也康已從米何必又贅米旁 陶徒刀反李移昭反本亦作鋾音同 鑄之樹反 宋人資章甫。而適諸
越。越人斷髮文身。無所用之。【疏】此起譬也資貨也越國逼近江湖斷髮文身以避蛟龍之難也章甫冠名也故孔子生於魯衣縫掖長於宋冠章甫而宋實微子之
裔越乃太伯之苗二國貿遷往來乃以章甫爲貨且章甫本充首飾必須雲鬢承冠越人斷髮文身資貨便成無用亦知榮華本猶滯著富貴起自驕矜堯既體道洞忘故能無用天下故郭注云夫堯之無所用天下爲亦猶越
人無所用章甫耳〔釋文〕宋人宋今梁國睢陽縣殷後微子所封 資章甫李云資貨也章甫殷冠也以冠爲貨 越今會稽山陰縣 慶藩案文選張景陽雜詩注引司馬云資取也章甫冠名也（嵇
叔夜與山巨源絕交書注引同）諸於也釋文闕 李楨曰諸越猶云於越春秋定五年經於越入吳杜注於發聲也公羊傳於越者未能以其名通也何休注越人自名於越此作諸者廣雅釋言諸於也禮記射義注諸猶於
也是疊韻假借 斷丁管反李徒短反司馬本作斅云斅斷也 堯治天下之民。平海內之政。往見四子。藐姑射之山。
汾水之陽。窅然喪其天下焉。【注】夫堯之無用天下爲亦猶越人之無所用章甫耳然遺天下者固
天下之所宗天下雖宗堯而堯未嘗有天下也故窅然喪之而嘗遊心於絕冥之境雖寄坐萬物之上而未始不

逍遙也。四子者蓋寄言，以明堯之不一於堯耳。夫堯實冥矣，其迹則堯也。自迹觀冥，內外異域，未足怪也。世徒見堯之爲堯，豈識其冥哉！故將求四子於海外而據堯於所見，因謂與物同波者，失其所以逍遙也。然未知至遠之迹順者更近，而至高之所會者反下也。若乃厲然以獨高爲至而不夷乎俗累，斯山谷之士，非無待者也，奚足以語至極而遊無窮哉！疏 治言舜理，政言夙教，此合喻也。汾水出自太原，西入於河。水北曰陽，則今之晉州平陽縣，在汾水北，昔堯都也。窅然者，寂寥是深遠之名。喪之言忘，是遺蕩之義。而四子者，四德也：一本，二迹，三非本非迹，四非非本迹也。言堯反照心源，洞見道境，超茲四句，故言往見四子也。夫聖人無心，有感斯應，故能緝理萬邦，和平九土。雖復凝神四子，端拱而坐汾陽，統御萬機，窅然而喪天下。斯蓋即本即迹，即體即用，空有雙照，動寂一時。是以姑射不異汾陽，山林豈殊黃屋！世人齊其所見，曷嘗信此耶！而馬彪將四子爲齧缺，便未達於遠理；劉璋推汾水於射山，更迷惑於近事。今所解釋，稍異於斯。故郭注云：四子者，蓋寄言，明堯之不一於堯耳。世徒見堯之迹，豈識其眞哉！〔釋文〕四子 司馬李云：王倪、齧缺、被衣、許由。汾水 徐扶云反，郭方聞反。案汾水出太原，今莊生寓言也。司馬崔本作盆水。李楨曰：東山經之姑射，是否爲冀州域內之山，經文究無可攷，隋志以屬之臨汾，或後世據此篇汾水之陽一語以名其地之山，亦未可知。上文所稱姑射，遠在北海中，故曰藐。藐者，遠也。汾陽堯所居，若有姑射，何爲亦云藐哉？蓋堯之心未嘗有天下，其心即姑射神人之心，其身亦如姑射神人之身，雖垂衣廟堂，卻遺遙海外，是以彼山藐遠，無殊近在帝都（四子本無其人，徵名以實之，則鑿矣）。注疏推闡並極精妙，余前辨證一條謂山名不可混合爲一，然恐有失莊生系旨，故復論及之。汾水司馬崔本並作盆水，古讀汾如盆，非則一水，說見錢氏大昕養新錄。窅然 徐烏了反，郭武駢反，李云：窅然，猶悵然。盧文弨曰：郭必以爲寘字，故如此音。喪 息浪反，注同。其 絕。冥 亡丁反。之竟 音境，本亦作境。盧文弨曰：今注作境。

惠子謂莊子曰：魏王貽我大瓠之種，疏 姓惠，名施，宋人也，爲梁國相。謂，語也。貽，遺也。瓠，瓠之類也。魏王即梁惠王也。昔居安邑，國號爲魏，後爲强秦所逼，徙於大梁，復改爲梁，僭號稱王也。惠子所以起此大瓠之譬，以譏莊子之書，雖復詞旨恢宏，而不切機務，故致此詞而更相激發者也。〔釋文〕惠子 司馬云：姓惠，名施，爲梁相。魏王 司馬云：梁惠王也。案魏自河東遷大梁，故謂之魏，或謂之梁也。貽 徐音怡，郭與志反，遺也。大瓠 徐音護。之種 章勇反。我樹之成而實五石，以盛水漿，其堅不能自舉也。疏 樹者，藝植之謂也。實者，子也。惠施既得瓠種，藝之成就，生子甚大，容受五石，仍持此瓠以盛水漿，虛脆不堅，故不能自勝舉也。〔釋文〕而實五石 司馬云：實中容五石。以盛 音成。剖之以爲瓢，則瓠落無所容。非不呺然大也，吾爲其無用而掊之。疏 剖，分割之也。瓢，勺也。瓠落，平淺也。呺然，虛大也。掊，打破也。用而盛水，虛脆不能自勝；分割爲瓢，平淺不容多物。衆謂無用，打破棄之。刺莊子之言不救時要，有同此言（應

須舁創也〔釋文〕剖之普口反　爲瓢毗遙反徐扶堯反　則瓠戶郭反司馬音護下同　落簡文云瓠落猶廓落也司馬云瓠布護也落零落也言其形平而淺受水則零落而不容也　呺然本亦作号徐許憍反李云号然虛大貌崔作詨簡文同　吾爲于僞反　掊之徐方垢反司馬云擊破也　慶藩案文選謝靈運之郡初發都詩注引司馬云瓠布護落零落也呺然大貌掊謂擊破之也喻莊子之言大也若巨瓠之無施也較釋文引爲詳　俞樾曰說文号痛聲也呺字說文所無蓋皆号之俗體施之於此義不可通文選謝靈運初發都詩李善注引此文作枵當從之爾雅釋天元枵虛也虛則有大義故曰枵然大也釋文引李云号然虛大貌是固以枵字之義說之

莊子曰。夫子固拙於用大矣。宋人有善爲不龜手之藥者。世世以洴澼絖爲事。【注】其藥能令手不拘坼故常漂絮於水中也。【疏】洴浮澼漂也絖絮也世世年也宋人隆冬涉水漂絮以作牽離手指生瘡拘坼有同龜背故世世相承家傳此藥令其手不拘坼常得漂絮水中保斯事業永無虧替又云洴澼擗也絖纊也謂擗纊於水中之故也〔釋文〕龜手愧悲反徐舉倫反李居危反向云拘坼也司馬云文坼如龜文也又云如龜攣縮也　俞樾曰釋文引司馬云文坼如龜文也又云如龜攣縮也義皆未安向云如拘坼也郭注亦云能令手不拘坼然則龜字宜即讀如拘蓋龜有丘音後漢西域傳龜茲讀曰丘慈是也古丘音與區同故亦得讀如拘矣拘拘攣也不者不拘攣也龜文之說雖非攣縮之說則是但不必以如龜爲說耳　李楨曰龜手釋文云徐舉倫反蓋以龜爲皸之叚借按龜皸雙聲衆經音義卷十一皸居雲去雲二反通俗文手足坼裂曰皸經文或作龜坼下引莊此文及郭注爲證是元應以龜皸音義互通集韻十八諄皸區倫切皸也漢書趙充國傳將軍士寒手足皸瘃文穎曰皸坼裂也瘃寒創也唐書李甘傳凍膚皸瘃不龜手猶言不皸手耳皸說文作皵鈕氏樹玉鄭氏珍以韡下或韡皸爲皸字不足據　洴徐扶經反　澼普歷反徐敷歷反郭李格歷反　盧文弨曰案今本書作澼聲疑洴澼是擊絮之聲洴澼二字本雙聲蓋亦象其聲也　絖音曠小爾雅云絮細者謂之絖李云洴澼絖者漂絮於水上絖絮也　能令力呈反　不拘紀于反依字宜作跔紀于求于二反周書云天寒足跔是也　坼勑白反　盧文弨曰坼俗本多從手非　漂匹妙反韋昭云以水擊絮爲漂說文作潎豐市反又匹例反　盧文弨曰潎舊譌作敝今改正　絮胥慮反

客聞之。請買其方百金。【疏】金方一寸重一斤爲一金也他國遊客偶爾聞之請買手瘡一術遂費百金之價者也〔釋文〕百金李云金方寸重一斤爲一金百金百斤也

聚族而謀曰。我世世爲洴澼絖。不過數金。今一朝而鬻技百金。請與之。【疏】鬻賣也估價既高聚族謀議世世洴澼爲利蓋寡一朝賣術資貨極多異口同音僉曰請與〔釋文〕數金色主反　鬻音育司馬云賣也　技本或作伎蝎彼反

客得之。以說吳王。越有難。吳王使之將。冬與越人水戰。大敗越人。裂地而封之。【疏】吳越比鄰地帶江海兵戈相接必用艫舡戰士隆冬手多拘坼而客素稟雄才天生睿智既得方術遂說吳王越國兵難侵吳吳王使爲將帥賴此

名藥而兵手不拘坼雄旗才舉越人亂轍獲此大捷獻凱而旋勳庸克著胙之茆土〔釋文〕以說始銳反又如字 有難乃旦反 之將子匠反 大敗必邁反 能不龜手一也。或以封。或不免於洴澼絖。則所用之異也。疏 或不定也方藥無工而用者有殊故行客得之以封侯宋人用之以洴澼此則所用工拙之異 今子有五石之瓠。何不慮以爲大樽。而浮乎江湖。而憂其瓠落無所容。則夫子猶有蓬之心也夫。注 蓬非直達者也此章言物各有宜苟得其宜安往而不逍遙也。疏 慮者繩絡之也樽者漆之如酒罇以繩結縛用渡江湖南人所謂腰舟者也蓬草名拳曲不直也夫歎也言大瓠浮汎江湖可以舟船淪溺至教興行世境可以濟渡羣迷而惠生既有蓬心未能直達元理故妄起措擧之言譏刺莊子之書爲用失宜深可歎之 〔釋文〕不慮以爲大樽本亦作尊司馬云樽如酒器縛之於身浮於江湖可以自渡慮猶結綴也案所謂腰舟　盧文弨曰縛舊作縛今從宋本正 蓬之心郭云蓬生非直達者向云蓬者短不暢曲士之謂　盧文弨曰士舊譌土今改正 惠子謂莊子曰。吾有大樹。人謂之樗。疏 樗栲漆之類嗅之甚臭惡木者也世間名字例皆虛假相與嗅之未知的當故言人謂之樗也〔釋文〕樗勑魚反木名 其大本擁腫。而不中繩墨。其小枝卷曲。而不中規矩。立之塗。匠者不顧。疏 擁腫槃瘻也卷曲不端直也規圓而矩方塗道也樗栲之樹不材之木根本擁腫枝葉攣卷繩墨不加方圓無取立之行路之旁匠人曾不顧盼也〔釋文〕擁腫章勇反李云擁腫猶盤瘻 不中丁仲反下同 卷曲本又作拳同音權徐紀阮反李巨圓反 今子之言。大而无用。衆所同去也。疏 樹既擁腫不材匠人不顧言迹迂誕無用衆所不歸此合喻者也〔釋文〕同去如字李羌呂反 慶藩案大而無用猶言迂遠無當於事情也禮文王世子況于其身以善其君乎鄭注曰于讀爲迂迂猶廣也大也是大與迂同義老子道德經云天下皆謂道大似不肖亦此大字之義 莊子曰。子獨不見狸狌乎。卑身而伏。以候敖者。東西跳梁。不辟高下。中於機辟。死於罔罟。疏 狌野貓也跳梁猶走擲也辟法也謂機關之類也罔罟罝罘也子獨不見狸狌捕鼠之狀乎卑伏其身伺候傲慢之鼠東西跳擲不避高下之地而中於機關之法身死罔罟之中皆以利惑其小不謀大故也亦猶擎跪曲拳執持聖迹僞情矯性以要時利前雖遂意後必危亡而商鞅蘇張即是其事此何異乎捕鼠狸狌死於罔罟也〔釋文〕狸力之反 狌徐音姓郭音生又音星司馬云狖也狖音由救反 敖者徐李五到反罔云伺彼怠敖謂承夫間殆也本又作徼同司馬音徼謂伺徼翔之物而食之雞鼠之屬也 跳音條 不辟音避今本多作避下放此 機辟毗亦反司馬云罔也　盧文弨曰案當作䟆亦反　慶藩案辟疑爲繴之借字爾雅繴謂之罿罿罬也罬謂之罦罦

履車也郭璞曰今之翻車也有兩轅中施罥以捕鳥司馬曰辟罔也謂辟若訓罔則下文死於罔罟爲贅矣楚辭
九章設張辟以娛君今王逸注辟法也言讒人設張峻法以娛樂君（王念孫曰楚辭九章以張辟連讀非以設
張連讀張讀弧張之張周官冥氏掌弧張鄭注弧張罿罦之屬所以扃絹禽獸）頗費解義墨子非儒篇盜賊將
作若機辟將發也鹽鐵論刑法篇曰辟陷設而當其蹊皆當作檗（楚辭哀時命外迫脅於機臂兮撥臂與機辟
同王篇王注以爲弩身亦失之）罟徐音古　今夫斄牛。其大若垂天之雲。此能爲大矣。而不能執鼠。【疏】
斄牛猶旄牛也出西南夷其形甚大山中遠望如天際之雲藪澤之中逍遙養性跳梁投鼠不及野貍亦猶莊子之言不狎流俗可以理國治身且長且久者也〔釋文〕斄牛郭呂之反徐李音來又音釐司馬云
旄牛　今子有大樹。患其无用。何不樹之於无何有之鄉。廣莫之野。【疏】無何有猶無有也莫無也謂寬
曠無人之處不問何物悉皆無有故曰無何有之鄉也〔釋文〕无何有之鄉廣莫之野謂寂絕無爲之地也簡文云莫大也　彷徨乎无爲其側。逍
遙乎寢臥其下。【疏】彷徨縱任之名逍遙自得之稱亦是異言一致互其文耳不材之木枝葉茂盛婆娑蔭映蔽日來風故行李經過徘徊憩息徙倚顧步寢臥其下亦猶莊子之言無爲虛
淡可以逍遙適性蔭庇蒼生也〔釋文〕彷薄剛反又音房徨音皇彷徨猶翺翔也崔本作方羊簡文同廣雅云彷徉徙倚也　不夭斤斧。物无害者。无所可
用。安所困苦哉。【注】夫小大之物苟失其極則利害之理均用得其所則物皆逍遙也【疏】擁腫不材拳曲無取匠人不顧
斤斧無加夭折之災何從而至故得終其天年盡其生理無用之用何所困苦哉亦猶莊子之言乖俗會道可以攝衛可以全眞既不夭枉於世途詎肯困苦於生分也

內篇齊物論第二【注】夫自是而非彼美己而惡人物莫不皆然然故是非雖異而彼我均也〔釋文〕齊物
論力頓反李如字而惡烏路反

南郭子綦隱机而坐。仰天而噓。荅焉似喪其耦。【注】同天人均彼我故外無與爲歡而荅
焉解體若失其配匹【疏】楚昭王之庶弟楚莊王之司馬字子綦古人淳質多以居處爲號居於南郭故號南郭亦猶市南宜僚東郭順子之類其人懷道抱德虛心忘淡故莊子羨其淸高而託爲論首隱
憑也噓嘆也荅焉解釋貌耦匹也爲身與神爲匹物與我爲耦也子綦憑几坐忘凝神遐想仰天而歎妙悟自然離形去智荅焉墮體身心俱遣物我無忘故若喪其匹耦也〔釋文〕南郭子綦音其司馬云居
南郭因爲號隱於靳反馮也机音紀李本作几盧文弨曰案今本作几而噓音虛吐氣爲噓向云息也荅焉本又作嗒同吐荅反又都納反注同解體貌盧文弨曰今本作嗒案解體即趙岐孟子注所

云解罷枝也　慶藩案慧琳一切經音義八十八終南山龍田寺釋法琳本傳卷四引司馬云荅焉云失其所故有似喪耦也釋文闕　其耦本亦作偶五口反匹也對也司馬云耦身也身與神為耦　俞樾曰喪其耦即下文所謂吾喪我也郭注曰若失其配匹未合喪我之義司馬云耦身也此說得之然云身與神為耦則非也耦當讀為寓寓寄也神寄於身故謂身為寓

顏成子游立侍乎前。曰。何居乎。形固可使如槁木。而心固可使如死灰乎。【注】死灰槁木取其家莫無情耳夫任自然而忘是非者其體中獨任天真而已又何所有哉故止若立枯木動若運槁枝坐若死灰行若遊塵動止之容吾所不能一也其於無心而自得吾所不能二也【疏】姓顏名偃字子游居安處也方欲請益故起而立侍如何安處神識凝寂頓異從來遂使形將槁木而不殊心與死灰而無別必有妙術請示所由〔釋文〕顏成子游李云子綦弟子也姓顏名偃謚成字子游　何居如字又音姬司馬云猶故也　槁木古老反注同　家音寂本亦作寂　盧文弨曰家舊譌家今案大宗師云其容家釋文云本亦作寂崔本作宗據改正方言云家安靜也漢人碑版多作此字老子銘顯虛無之清家張公神碑疊界家靜成臯令任伯嗣碑官朝家靜巴郡太守張納碑四竟家謐博陵太守孔彪碑家兮冥冥皆知此作今注作寂寞　莫本亦作漠

今之隱机者。非昔之隱机者也。【注】子游嘗見隱机者而未有若子綦也【疏】子游昔見坐忘未盡元妙今逢隱機實異曩時怪其寂泊無情故發驚疑之旨

子綦曰。偃。不亦善乎。而問之也。今者吾喪我。汝知之乎。【注】吾喪我我自忘矣我自忘矣天下有何物足識哉故都忘外內然後超然俱得【疏】而猶汝也喪猶忘也許其所問故言不亦善乎而子綦境智兩忘物我雙絕子游不悟而以驚疑故示隱几之能汝頗知不

女聞人籟而未聞地籟。女聞地籟而未聞天籟夫。【注】籟簫也夫簫管參差宮商異律故有短長高下萬殊之聲聲雖萬殊而所稟之度一也然則優劣無所錯其間矣況之風物異音同是而咸自取焉則天地之籟見矣【疏】人籟簫也長一尺二寸十六管象鳳翅舜作也夫簫管參差所受各足況之風物咸稟自然故寄此二賢以明三籟之義釋在下文〔釋文〕女聞音汝下皆同本亦作汝　盧文弨曰上汝知何以不一律作女　人籟力帶反簫也　籟夫音扶　參初林反　差初宜反　所錯七故反　見矣賢遍反

子游曰。敢問其方。【疏】方道術也雖聞其名未解其義故請三籟其術如何

子綦曰。夫大塊噫氣。其名為風。【注】大塊者無物也夫噫氣者豈有物哉氣塊然而自噫耳物之生也莫不塊然而自生則塊然之體

大矣故遂以大塊爲名【疏】大塊者造物之名亦自然之稱也言自然之理通生萬物不知所以然而然大塊之中噫而出氣仍名此氣而爲風也〔釋文〕大塊苦怪反李苦對反說文同云俗由字也徐口回反李又胡罪反郭又苦猥反司馬云大朴之貌衆家或作大槐班固同淮南子作大昧解者或以爲無或以爲元氣或以爲混成或以爲天寥也　慶藩案慧琳一切經音義九十五正誣經卷五引司馬云大塊謂天也與釋文所引異　俞樾曰大塊者地也塊乃由之或體說文土部由墣也蓋卽中庸所謂一撮土之多者積而至於廣大則成地矣故以地爲大塊也司馬云大朴之貌郭注曰大塊者無物也並失其義此本說地籟然則大塊者非地而何　噫乙戒反注同一音蔭　是唯无作。作則萬竅怒呺。【注】言風唯無作作則萬竅皆怒動而爲聲也【疏】是者指此風也作起也言此大風唯當不起若其動作則萬殊之穴皆鼓怒呺叫也〔釋文〕萬竅苦弔反　怒呺胡刀反徐又許口反又胡到反　而獨不聞之翏翏乎。【注】長風之聲〔釋文〕翏翏良救反又六收反長風聲也李本作飂音同又力竹反　山林之畏佳。【注】大風之所扇動也【疏】翏翏長風之聲畏佳扇動之貌而翏翏清吹擊蕩山林遂使樹木枝條畏佳扇動世皆共覩汝獨不聞之邪下文云〔釋文〕畏於鬼反郭烏罪反崔本作㙕　佳醉癸反徐子唯反郭祖罪反李諸鬼反李頤云畏佳山阜貌　盧文弨曰佳舊本作佳今莊子衆家本皆作佳讀會支韻內引此似亦可證追此所音唯皆从聲然實與佳本音皆相近故從衆家本改正　大木百圍之竅穴。似鼻。似口。似耳。似枅。似圈。似臼。似洼者。似污者。【注】此略舉衆竅之所似【疏】竅穴樹孔也枅柱頭木也今之斗栱是也圈畜獸闌也木既百圍穴亦奇衆故或似人之口鼻或似獸之闌圈或似人之耳孔或似舍之枅槽或洼曲而擿𩪝或汚下而不平形勢無窮略陳此八事亦由世閒萬物種類不同或醜或妍蓋稟之造化〔釋文〕之竅崔本作窾　似鼻　似口　司馬云言風吹竅穴動作或似人鼻或似人口　似枅音雞又音肩字林云柱上方木也纂文云欂櫨也　似圈起權反郭音權杯圈也徐其阮反言如牟豕之闌圈也　似臼其九反　似洼者烏攜反李於花反又烏乖反郭烏蛙反司馬云若洼曲　污者音烏司馬云若污下　激者。謞者。叱者。吸者。叫者。譹者。宎者。咬者。【注】此略舉異竅之聲殊【疏】激者如水湍激聲也謞者如箭鏃頭孔聲叱者咄聲也吸者如呼吸聲也叫者如叫呼聲也譹者哭聲也宎者深也若深谷然咬者哀切聲也略舉樹穴卽有八種風吹木竅還作八聲亦由人稟分不同種種差異率性而動莫不均齊假令小大夭壽未足以相傾〔釋文〕激者經歷反如水激也李古弔反司馬云聲若激喚也李又驍弔反　慶藩案慧琳一切經音義六十八阿毘達摩大婆沙論卷四引司馬云湍急曰激也七十八音經律異相卷十四九十高僧傳十三引並同又文選盧子諒時與詩注元應衆經音義十四引亦同與釋文所引異　謞者音孝李虛交反簡文云若箭去之聲司馬云若讙謞聲　盧文弨曰舊音考謞今注本音孝從之　叱者昌實反徐音七司馬云若叱咄聲　吸者許及反司馬云若噓吸聲也　叫者古弔反郭古幼反李居曜反司馬云若叫呼聲也　譹者

音豪郭又戶報反司馬云若譹哭聲盧文弨曰舊脫者字今增與衆句一例 宎者徐於堯反一音杳又於弔反司馬云深者也若深宎宎然 咬者於交反或音狡司馬云聲哀切咬咬然又許拜反 前者唱于。而隨者唱喁。泠風則小和。飄風則大和。注 夫聲之宮商雖千變萬化唱和大小莫不稱其所受而各當其分。疏 泠小風也飄大風也于喁皆是風吹樹動前後相隨之聲也故泠清風和聲即小暑疾飄風和聲即大各稱所受曾無勝劣以況萬物稟氣自然 〔釋文〕唱于如字 唱喁五恭反徐又音愚又五斗反李云于喁聲之相和也 泠風音零李云泠泠小風也 小和胡臥反下及注皆同 飄風鼻遙反又符遙反李敷遙反司馬云疾風也爾雅云回風爲飄 不稱尺證反 其分符問反下不出者同

厲風濟則衆竅爲虛。注 濟止也烈風作則衆竅實及其止則衆竅虛虛實雖異其於各得則同。疏 厲大也烈也濟止也言大風止則衆竅虛及其動則衆竅實虛實雖異各得則同耳況四序盈虛二儀生殺既無心於亭毒豈有意於虔劉 〔釋文〕厲風司馬云大風向郭云烈風 濟子細反向云止也　慶藩案厲風濟濟者止也詩鄘風載馳篇旋濟毛傳曰濟止也風止則萬竅寂然故曰衆竅爲虛

而獨不見之調調之刁刁乎。注 調調刁刁動搖貌也言物聲既異而形之動搖亦又不同也動雖不同其得齊一耳豈調調獨是而刁刁獨非乎疏 而役也調調刁刁動搖之貌也言物形既異動亦不同雖有調刁之殊而終無是非之異況盈虛聚散生死窮通物理自然不得不爾豈有是非臧否於其間哉 〔釋文〕調調音條 刁刁徐都堯反向云調調刁刁皆動搖貌盧文弨曰舊俱作刁俗今改依正體 動搖如字又羊照反

子游曰。地籟則衆竅是已。人籟則比竹是已。敢問天籟。疏 地籟則竅穴之徒人籟則簫管之類並皆眼見此則可知惟天籟深玄卒難頓悟敢陳庸昧請決所疑 〔釋文〕比竹毗志反又必履反李扶必反注同 子綦曰。

夫吹萬不同。而使其自已也。注 此天籟也夫天籟者豈復別有一物哉即衆竅比竹之屬接乎有生之類會而共成一天耳無既無矣則不能生有有之未生又不能爲生然則生生者誰哉塊然而自生耳自生耳非我生也我既不能生物物亦不能生我則我自然矣自已而然則謂之天然天然耳非爲也故以天言之所以明其自然也豈蒼蒼之謂哉而或者謂天籟役物使從己也夫天且不能自有況能有物哉故天者萬物之總名也莫適爲天誰主役物乎故物各自生而無所出焉此天道也疏 夫天者萬物之總名自然之別稱豈蒼蒼之謂哉故夫天籟者豈別有一物邪即比竹衆

竅接乎有生之類是爾莠夫生生者誰乎蓋無物也故外不待乎物內不資乎我塊然而生獨化者也是以郭子云自已而然則謂之天然故以天然言之者所以明其自然也而言吹萬不同且風唯一體竅則萬殊雖復大小不同而各稱所受咸率自知豈賴他哉此天籟也故知春生夏長目視耳聽近取諸身遠託諸物皆不知其所以然莫辨其所然使其自已當分各足率性而動不由心智所謂亭之毒之此天籟之大意者也　慶藩案文選謝宣城九日從宋公戲馬臺集送孔令詩注引司馬云吹萬言天氣吹煦生養萬物形氣不同已止也使各得其性而止謝靈運道路憶山中詩注江文通雜體詩注引同釋文闕〔釋文〕豈復扶又反　莫適丁歷反

咸其自取。怒者其誰邪。注物皆自得之耳誰主怒之使然哉此重明天籟也疏自取由自得也言風竅不同形聲乃異至於各自取足未始不齊而怒動為聲誰使之然也欲明羣生糺紛萬象參差分內自取未嘗不足或飛或走誰使其然故知鼓之怒之莫知其宰此則重明天籟之義者也〔釋文〕此重直用反

大知閑閑。小知閒閒。注此蓋知之不同疏閑閑寬裕也閒閒分別也夫智惠寬大之人率性虛淡無是無非小知狹劣之人性靈褊促有取有捨故閒隔而分別無是無非故閑暇而寬裕也〔釋文〕大知音智下及注同　閑閑李云無所容貌簡文云廣博之貌　閒閒古閑反有所閒別也　俞樾曰廣雅釋詁閒覗也小知閒閒當從此義謂好覗察人也釋文曰有所閒別非是

大言炎炎。小言詹詹。注此蓋言語之異疏炎炎猛烈也詹詹詞費也夫詮理大言由猛火炎燎原野清蕩無遺儒墨小言滯於競辯徒有詞費無益教方〔釋文〕炎炎于廉于凡二反又音談李作淡徒濫反李頤云同是非也簡文云美盛貌　詹詹音占李頤云小辯之貌崔本作閻

其寐也魂交。其覺也形開。注此蓋寤寐之異疏凡鄙之人心靈馳躁耽滯前境無得暫停故其夢寐也魂神妄緣而交接其覺悟也則形質開朗而取染也〔釋文〕魂交司馬云精神交錯也　其覺古孝反　形開司馬云目開意悟也

與接為搆。日以心鬭。縵者。窖者。密者。注此蓋交接之異疏搆合也窖深也今穴地藏穀是也密隱也交接世事搆合根塵妄心既重渴日不足故惜彼寸陰心與日鬭也其運心逐境情性萬殊略而言之有此三別也〔釋文〕與接為搆司馬云人道交接搆結驩愛也　縵者末旦反簡文云寬心也　窖者古孝反司馬云深也李云穴也案穴地藏穀曰窖簡文云深心也

小恐惴惴。大恐縵縵。注此蓋恐悸之異疏惴惴怵惕也縵縵沮喪也夫境有違從而心恆憂度慮其不遂恐懼交懷是以小恐惴慄而怵惕大恐寬暇而沮喪也〔釋文〕小恐曲勇反下及注同　惴惴之瑞反李云小心貌爾雅云懼也　縵縵李云齊死生貌　悸其季反

其發若機栝。其司是非之謂也。疏機弩牙也栝箭栝也司主也言發心逐境速如箭栝役情拒害猛若弩牙唯主意是非更無他謂也〔釋文〕機栝古活反機弩牙栝箭栝　慶藩案文選鮑明遠苦熱行注引司馬云言生死是非臧否交校則禍敗之來若機栝之發釋文闕　又案機謂弩牙（見易繫辭鄭注）釋名曰弩弩鉤弦者曰牙牙外曰郭郭下曰

縣刀合名之則日機括言如機之巧也（機括與樞機義各不同樞爲戶樞機爲門閾廣雅柴也柴與棝同說文棝門閾也王引之曰樞爲戶樞所以利轉機爲門閾所以止扉故以樞機並言謂開闔有節也書傳機與括並言弩牙也）其留如詛盟。其守勝之謂也。注此蓋動止之異疏詛祝也盟誓也言役意是非由如祝詛留心取境不異誓盟堅守確乎情在勝物〔釋文〕詛側據反　盟音明徐武耕反郭武病反其殺若秋冬。以言其日消也。注其衰殺日消有如此者疏夫素秋搖落玄冬肅殺物景貿遷驟如交臂愚惑之類豈能覺邪唯爭虛妄是非詛知日新消毀人之衰老其狀例然　〔釋文〕其殺色界反徐色例反注同　其溺之所爲之。不可使復之也。注其溺而遂往有如此者疏滯溺於境其來已久所爲之事背道乖眞欲使復命還源無由可致〔釋文〕其溺奴狄反郭奴歷反　其厭也如緘。以言其老洫也。注其厭沒於欲老而愈洫有如此者疏厭沒溺也顚倒之流厭沒於欲惑情堅固有類緘繩豈唯壯年縱恣抑乃老而愈洫〔釋文〕其厭於葉反徐於冉反又於感反　如緘徐古感反　老洫本亦作溢同音逸郭許鵙反又已質反　近死之心。莫使復陽也。注其利患輕禍陰結遂志有如此者疏莫無也陽生也耽滯之心鄰乎死地欲使反於生道無由得之〔釋文〕近死附近之近　復陽陽謂生也　家世父曰日以心鬬百變不窮司是非者有萬應之機守勝者有一成之見或久倦思反而殺如秋令或沈迷不悟而溺爲之亦有深緘其機無復生人之氣者人心之相搆各視所蘊之機以探而取之　喜怒哀樂慮嘆變慹。姚佚啓態。注此蓋性情之異者疏凡品愚迷耽執違順順則喜樂違則哀怒然哀樂則重喜怒則輕故喜則心生懽悅樂則形於舞抃怒則當時嗔恨哀則舉聲悲號慮則抑度未來嘆則咨嗟已往變則改易舊事慹則屈服不伸姚則輕浮躁動佚則奢華縱放啓則開張情欲態則嬌淫妖冶衆生心識變轉無窮略而言之有此十二審而察之物情斯見矣　〔釋文〕哀樂音洛　慹之涉反司馬云不動貌　姚郭音遙徐李勑弔反　佚音逸　態勑代反李奴載反　樂出虛。蒸成菌。注此蓋事變之異也自此以上略舉天籟之無方自此以下明無方之自然也物各自然不知所以然而然則形雖彌異其然彌同也疏夫簫管內虛故能出於雅樂濕暑氣蒸故能生成朝菌亦猶二儀萬物虛假不眞從無生有例如菌樂浮幻若是喜怒何施　〔釋文〕蒸之膺反　成菌其隕反向云結也　以上時掌反　日夜相代乎前。而莫知其所萌。注日夜相代代故以新也夫天地萬物變化日新與時俱往何物萌之哉自然而然耳疏日晝月夜輪轉循環更相遞代互爲前後推求根緒莫知其狀者也〔釋文〕萌武耕反　已乎已乎。旦暮得此。其所由以生乎。注言

其自生【疏】已止也推求日夜前後雖知起心虞度不知止息又重推旦暮覆察昏明亦莫測其所由固不知其端緒欲明世間萬法虛妄不眞推求生死卽體皆寂故老經云迎之不見其首隨之而不見其後理由若
此〔釋文〕旦暮本又作莫音同非彼无我。非我无所取。是亦近矣。【注】彼自然也自然生我我自然生故
自然者即我之自然豈遠之哉【疏】彼自然也取稟受也若非自然誰能生我若無有我誰稟自然乎然我則自然自然則我其理非遠故曰是亦近矣而不知其所
爲使。【注】凡物云云皆自爾耳非相爲使也故任之而理自至矣【疏】言我稟受自然其理已具足行手捉耳聽目視功能御用各有司存亭之毒之非相爲使
無勞措意直置任之〔釋文〕相爲于僞反下未爲同若有眞宰。而特不得其眹。【注】萬物萬情趣舍不同若有眞宰使
之然也起索眞宰之眹迹而亦終不得則明物皆自然無使物然也【疏】夫肢體不同而御用各異似有眞性竟無宰主眹迹倣擧從何而有〔釋文〕
而特崔云特辭也其眹李除忍反兆也趣舍七喻反字或作取下音捨或音赦下皆倣此起索所百反可行己信。【注】今夫行者信己可得行也
【疏】信己而用可意而行天機自張率性而動自濟自足豈假物哉而不見其形。【注】不見所以得行之形【疏】物皆信己而行不見信可行之貌者也有情
而无形。【注】情當其物故形不別見也【疏】有可行之情智無信己之形質〔釋文〕情當丁浪反下皆同別見賢遍反百骸。九竅。六
藏。賅而存焉。【注】付之自然而莫不皆存也【疏】百骸百骨節也九竅謂眼耳鼻舌口及下二偏也六藏六腑也謂大腸小腸膀胱三焦也藏謂五藏肝心脾肺腎也
賅備也言體骨在外藏腑在內竅通內外備此三事以成一身故言存〔釋文〕百骸戶皆反六藏才浪反案心肺肝脾腎謂之五藏大小腸膀胱三焦謂之六府身別有九藏氣天地人天以候頭角之氣
人候耳目之氣地候口齒之氣三部各有天地人三三而九神藏五形藏四故九今此云六藏未見所出　李楨曰釋文云此云六藏未見所出成疏遂穿鑿以六爲六腑藏謂五藏致與上百官九竅訓不一例按難經三十九
難五藏亦有六藏者謂腎有兩藏也其左爲腎右爲命門命門者謂精神之所舍也其氣與腎通故言藏有六也賅徐古來反司馬云備也小爾雅同簡文云兼也吾誰與爲親。【注】直自
存耳汝皆說之乎。其有私焉。【注】皆說之則是有所私也有私則不能賅而存矣故不說而自存不爲
而自生也【疏】言夫六根九竅俱是一身豈有親疏私存愛悅若有心愛悅便是有私身而私之理在不可莫不任置自有司存於身旣然在物亦爾〔釋文〕皆說音悅注同今本多卽作悅字後皆倣
此如是皆有爲臣妾乎。【注】若皆私之則志過其分上下相冒而莫爲臣妾矣臣妾之才而不安臣妾

之任則失矣故知君臣上下手足外內乃天理自然豈真人之所爲哉【疏】臣妾者士女之賤職也且人之一身亦有君臣之別至如見色則目爲君而耳爲臣行步則足爲君手爲臣也斯乃出自天理豈人之所爲乎非關係意親疏故爲君臣也郭注云時之所賢者爲君才不應世者爲臣治國治身內外無異　其臣妾不足以相治乎。【注】夫臣妾但各當其分耳未爲不足以相治也相治者若手足耳目四肢百體各有所司而更相御用也【疏】夫臣妾御用各有職司知手執腳行當分自足豈爲手之不足而腳爲行乎蓋天機自張無心相爲而治理之也舉此手足諸事可知也〔釋文〕而更音庚　其遞相爲君臣乎。【注】夫時之所賢者爲君才不應世者爲臣若天之自高地之自卑首自在上足自居下豈有遞哉雖無錯於當而必自當也【疏】夫首自在上足自居下目能視色耳能聽聲而用捨有時故有貴賤豈措情於上下而遞代爲君臣乎但任置無心而必自當也〔釋文〕其遞音弟徐又音第不應應對之應無錯七素反下同　其有真君存焉。【注】任之而自爾則非僞也【疏】直置忘懷無勞措意此即真君妙道存乎其中矣又解真君即前之真宰也言取捨之心青黃等色本無自性緣合而成不自不他非無非有故假設疑問以明無有真君也　如求得其情與不得。無益損乎其真。【注】凡得真性用其自爲者雖復皁隸猶不顧毀譽而自安其業故知與不知皆自若也若乃開希幸之路以下冒上物喪其真人忘其本則毀譽之間俯仰失錯也【疏】夫心境相感欲染斯興是以求得稱情即謂之爲益如其不得即謂之爲損斯言凡情迷執有得喪以攖心道智觀之無損益於其真性者也　家世父曰彼我相形而有是非而是非之成於心者先入而爲之主是之非之隨人以爲役皆臣妾也而百骸九竅六藏悉攝而從之夫此攝而從之以聽役於人與其心之主宰果有辨乎果無辨乎心之主宰有是非於人何與求得人之情而是之非之無能爲益不得無能爲損而既搆一是非之形役心以從之終其身守而不化夫是之謂成心成心者臣妾之所以聽役也〔釋文〕雖復扶又反下同　毀譽音餘　物喪息浪反　一受其成形。不忘以待盡。【注】言性各有分故知者守知以待終而愚者抱愚以至死豈有能中易其性者也【疏】夫禀受形性各有涯量不可改愚以爲智安得易醜以爲妍是故形性一成終不中途亡失適可守其分內待盡天年矣　與物相刃相靡。其行盡如馳。而莫之能止。不亦悲乎。【注】羣品云云逆順相交各信其偏見而恣其所行莫能自反此皆衆人之所悲者亦可悲矣而衆人未嘗以此爲悲者性然故也物各性然又何物足悲哉【疏】刃逆也靡順也羣品云云銳情逐境境既有逆

有顛心傾執是執非行有終年逮知馳騁唯知貪境會無止息格量物理深可悲傷終身役役而不見其成功。注夫物情無極知足者鮮故得止不止復逐於彼皆疲役終身未厭其志死而後已故其成功者無時可見也疏夫物浮競知足者稀故得此不休復逐於彼所以終身疲役沒命貪殘持影繫風功成何日〔釋文〕者鮮息淺反

苶然疲役而不知其所歸可不哀邪。注凡物各以所好役其形骸至於疲困苶然不知所以好此之歸趣云何也疏苶然疲頓貌也而所好情篤勞役心靈形魂既弊苶然困苦直以信心好此貪競責其意謂亦不知所歸愚癡之甚深可哀歟〔釋文〕苶然乃結反徐李乃協反崔音捻云忘貌簡文云疲病困之狀　盧文弨曰苶當作茶字小變耳今注本乃作薾說文引詩彼薾維何音義與此異　慶藩案苶司馬作薾文選謝靈運過始寧墅詩注引司馬云薾極貌也釋文闕　所好呼報反下同

人謂之不死奚益。注言其實與死同疏奚何也馳溺如斯困而不已有損行業無益神氣可謂雖生之日猶死之年也

其形化其心與之然可不謂大哀乎。注言其心形並馳困而不反比於凡人所哀則此真哀之大也然凡人未嘗以此為哀則凡所哀者不足哀也疏然猶如此也念念遷移新新流謝其化而為老心識隨而昏昧形神俱變故謂與之然世之悲哀莫此甚也

人之生也固若是芒乎其我獨芒而人亦有不芒者乎。注凡此上事皆不知其所以然而然故曰芒也今夫知者皆不知所以知而自知矣生者不知所以生而自生矣萬物雖異至於生不由知則未有不同者也故天下莫不芒也疏芒闇昧也言凡人在生芒昧知是舉世皆惑豈有一人不昧者而莊子體道真人智用明達俯同塵俗故云而我獨芒郭注稍乖今不依用〔釋文〕芒乎莫剛反又音亡芒芒昧也簡文云芒同也

夫隨其成心而師之誰獨且无師乎。注夫心之足以制一身之用者謂之成心人自師其成心則人各自有師矣人各自有師故付之而自當疏夫域情滯著執一家之偏見者謂之成心夫隨順封執之心師之以為準的世皆知此故誰獨無師乎

奚必知代而心自取者有之愚者與有焉。注夫以成代不成非知也心自得耳故愚者亦師其成心未肯用其所謂短而舍其所謂長者也疏愚惑之類堅執是非何必知他理長代己之短唯欲斥他為短自取為長知此之人處處皆有愚癡之輩先豫其中〔釋文〕與有音豫　家世父曰說文代更也今日以為是明日以為非而一成乎心是非迭出而不窮故曰知代心以為是則取所謂是者

而是之心以爲非則取所謂非者而非之故曰心自取而舍音捨字亦作捨下同未成乎心。而有是非。是今日適越而昔至也。【注】今日適越昨日何由至哉未成乎心是非何由生哉明夫是非者羣品之所不能無故至人兩順之【疏】吳越路遙必須積旬方達今朝發途昨日何由至哉欲明是非彼我生自妄心言心必也未生是非從何而有故先分別而後是非先從途而後至越〔釋文〕昔至崔云昔夕也向云昔者昨日之謂也　家世父曰是非者人我相接而成者也而必其心先有一是非之準而後以爲是而是之以爲非而非之人之心萬應焉而無窮則是非亦與爲無窮是非因人心而生物論之所以不齊也　是以無有爲有。無有爲有。雖有神禹且不能知。吾獨且奈何哉。【注】理無是非而惑者以爲有此以無有爲有也惑心已成雖聖人不能解故付之自若而不強知也【疏】夏禹字文命鯀子啓父也謚法泉源流通曰禹又云受禪成功曰禹理無是非而惑者爲有此用無有爲有也迷執日久惑心已成雖有大禹神人亦不令其解悟莊生深懷慈救獨奈之何故付之自若不強知之者也〔釋文〕不強其丈反　夫言非吹也。言者有言。【注】各有所說故異於吹【疏】夫名言之與風吹皆是聲法而言者必有詮辯故曰有言〔釋文〕吹也如字又叱瑞反崔云吹猶籟也　其所言者特未定也。【注】我以爲是而彼以爲非彼之所是我又非之故未定也未定也者由彼我之情偏【疏】雖有此言異於風吹而咸言我是僉曰彼非既彼我情偏故獨未定者也　果有言邪。【注】以爲有言邪然未足以有所定　其未嘗有言邪。【注】以爲無言邪則據己已有言【疏】果決定也此以爲是彼以爲非此以爲非而彼以爲是既而是非不定言何所詮故不足稱定有言也然彼此偏見各執是非據己所言故不可以爲無言也　其以爲異於鷇音。亦有辯乎。其無辯乎。【注】夫言與鷇音其致一也有辯無辯誠未可定也天下之情不必同而所言不能異故是非紛紜莫知所定【疏】辯別也鳥子欲出卵中而鳴謂之鷇音也言亦帶殼曰鷇夫彼此偏執不定是非亦何異鷇鳥之音有聲無辯故將言說異於鷇音者恐未足以爲別者也〔釋文〕鷇苦豆反李音彀司馬云鳥子欲出者也　道惡乎隱而有眞僞。【疏】惡乎謂於何也虛通至道非眞非僞於何逃匿而眞僞生焉〔釋文〕惡乎音烏下皆同　眞僞一本作眞詭崔本作眞然　言惡乎隱而有是非。【注】道焉不在言何隱蔽而有眞僞是非之名紛然而起【疏】至教至言非非非是於何隱蔽有是有非者哉〔釋文〕道焉於虔反　道惡乎往而不存。【注】皆存【疏】存在也陶生豈周行不

殆道無不僞于何不在乎所以在僞在眞而非眞非僞也 言惡乎存而不可。【注】皆可【疏】玄道眞言隨物生殺何往不可而言隱邪故可是可非而非非是者也 道隱於小成。【疏】小成者謂仁義五德小道而有所成得者謂之小成也世薄時澆唯行仁義不能行於大道故言道隱於小成而道不可隱也故老君云大道廢有仁義 言隱於榮華。【注】夫小成榮華自隱於道而道不可隱則眞僞是非者行於榮華而止於實當見於小成而滅於大全也【疏】榮華者謂浮辯之辭華美之言也只爲滯於華辯所以蔽隱至言所以老君經云信言不美美言不信〔釋文〕實當丁浪反後可以意求不復重出 見於賢遍反 故有儒墨之是非。【疏】昔有鄭人名緩學於求氏之地三年藝成而化爲儒儒者祖述堯舜憲章文武行仁義之道辯尊卑之位故謂之儒也緩弟名翟緩化其弟遂成於墨墨者禹道也尙賢崇禮儉以兼愛摩頂放踵以救蒼生此謂之墨也而緩翟二人親則兄弟各執一教更相是非緩恨其弟感激而死然彼我是非其來久矣爭競之甚起自二賢故指此二賢爲亂羣之帥是知道喪言隱方督是非 以是其所非。而非其所是。【注】儒墨更相是非而天下皆儒墨也故百家並起各私所見而未始出其方也【疏】天下莫不自以爲是以彼爲非彼亦與汝爲非自以爲是故各用己是是彼非各用己非非彼是〔釋文〕更相音庚 欲是其所非。而非其所是。則莫若以明。【注】夫有是有非者儒墨之所是也無是無非者儒墨之所非也今欲是儒墨之所非而非儒墨之所是者乃欲明無是無非也欲明無是無非則莫若還以儒墨反覆相明反覆相明則所是者非是而所非者非非矣非非則無非非是則無是【疏】世皆以他爲非用己爲是今欲翻非作是翻是作非者無過還用彼我反覆相明反覆相明則所非者非非則無非所是者非是則無是無是則無非故知是非皆虛妄耳 家世父曰郭象云有是有非者儒墨之所是也無是無非者儒墨之所非也今欲是儒墨之所非而非儒墨之所是莫若還以儒墨反覆相明則所是者非是而所非者非非矣今觀墨子之書及孟子之闢楊墨儒墨互相是非各據所見以求勝墨者是之儒者非焉是非所由成彼是之所由分也彼是有對待之形而是非兩立則所持之是非非是非也彼是之見存也莫若以明者還以彼是之所明互取以相證也郭注誤〔釋文〕反覆芳服反下同 物无非彼。物无非是。【注】物皆自是故無非是物皆相彼故無非彼無非彼則天下無是矣無非是則天下無彼矣無彼無是所以玄同也【疏】注曰物皆自是故無非是物皆相彼故無非彼無非彼也則天下無是矣無非是也則天下無彼矣無彼無是所以玄同此注理盡無勞別釋 自彼則不見。自知則知之。【疏】自爲彼所彼此則不自見自知已爲是便則知之物之有偏也例皆知是若審能見他見自故無是無非也 故曰。

彼出於是，是亦因彼。注 夫物之偏也皆不見彼之所見而獨自知其所知自知其所知則自以爲是自以爲是則以彼爲非矣故曰彼出於是是亦因彼彼是相因而生者也疏 夫彼對於此是待於非文家之大體也今言彼出於是者言約理微舉彼角勢也欲示舉彼明此舉是明非也而彼此是非相因而有推求分析即體皆空也 彼是方生之說也。雖然，方生方死，方死方生。方可方不可。方不可方可。因是因非，因非因是。注 夫死生之變猶春秋冬夏四時行耳故死生之狀雖異其於各安所遇一也今生者方自謂生爲生而死者方自謂死爲死則無生矣生者方自謂死爲死而死者方自謂死爲生則無死矣無生無死無可無不可故儒墨之辯吾所不能同也至於各冥其分吾所不能異也疏 方方將也言彼此是非無異生死之說也夫生死交謝由寒暑之遞遷而生者以生爲生而死者將生爲死亦如是者以是爲是而非者以是爲非故知因是而非因非而是則無是矣因是而非則無非矣是以無是無非無生無死無可無不可何彼此之論乎 是以聖人不由，而照之於天，亦因是也。注 夫懷豁者因天下之是非而自無是非也故不由是非之塗而是非無患不當者直明其天然而無所奪故也疏 天自然也聖人達悟不由是得非直置虛凝照以自然之智只因此是非而得無非無是終不奪有而別證無 是亦彼也。注 我亦爲彼所彼 彼亦是也。注 彼亦自以爲是疏 我自以爲是亦爲彼之所非我以彼爲非而彼亦以自爲是也 彼亦一是非，此亦一是非。注 此亦自是而非彼彼亦自是而非此此與彼各有一是一非於體中也 疏 此既自是彼亦自是此既非彼彼亦非此故各有一是各有一非也 果且有彼是乎哉？果且无彼是乎哉？注 今欲謂彼爲彼而彼復自是欲謂是爲是而是復爲彼所彼故彼是有無未果定也疏 夫彼此是非相待而立反覆推討舉體浮虛自以爲是此則不無爲彼所彼此則不有有無彼此未可決定 〔釋文〕彼復扶又反下同 彼是莫得其偶，謂之道樞。注 偶對也彼是相對而聖人兩順之故無心者與物冥而未嘗有對於天下也此居其樞要而會其玄極以應夫無方也疏 偶對也樞要也體夫彼此俱空是非兩幻凝神獨見而無對於天下者可謂會其玄極得道樞要也前則假問有無待奪不定此則重明彼此當體自空前淺後深所以爲次也 〔釋

文〕道樞〔尺朱反　樞要也〕以應〔應對之應前注同後可以意求不復重音〕樞始得其環中。以應无窮。【注】夫是非反覆相尋無窮故謂之環環中空矣今以是非爲環而得其中者無是無非也無是無非故能應夫是非是非無窮故應亦無窮【疏】夫絕待獨化道之本始爲學之要故謂之樞環者假有二竅中者眞空一道環中空矣以明無是無非是非無窮故應亦無窮也　家世父曰是非兩化而道存焉故曰道樞握道之樞以游乎環中中空也是非反復相尋無窮若循環然游乎空中不爲是非所役而後可以應無窮　慶藩案唐釋湛然止觀輔行傳宏決引莊子古注云以圓環內空體無際故曰環中　是亦一无窮。非亦一无窮也。【注】天下莫不自是而莫不相非故一是一非兩行無窮唯涉空得中者曠然無懷乘之以游也【疏】夫物莫不自是故是亦一無窮莫不相非故非亦一無窮唯彼我兩忘是非雙遣而得環中之道者故能大順蒼生乘之遊也　故曰莫若以明。以指喻指之非指。不若以非指喻指之非指也。以馬喻馬之非馬。不若以非馬喻馬之非馬也。【疏】指手指也馬戲籌也喻比也言人是非各執彼我異情故用己指比他指卽用他指爲非指復將他指比汝指汝指於他指復爲非指矣指義既爾馬亦如之所以諸法之中獨奉指馬者欲明近取諸身切要無過於指遠託諸物勝負莫先於馬故舉二事以況是非　天地一指也。萬物一馬也。【注】夫自是而非彼彼我之常情也故以我指喻彼指則彼指於我指獨爲非指矣此以指喻指之非指也若復以彼指還喻我指則我指於彼指復爲非指矣此亦非指喻指之非指也將明無是無非莫若反覆相喻反覆相喻則彼之與我既同於自是又均於相非均於相非則天下無是同於自是則天下無非何以明其然邪是若果是則天下不得彼有非之者也非若果非亦不得復有是之者也今是非無主紛然淆亂明此區區者各信其偏見而同於一致耳仰觀俯察莫不皆然是以至人知天地一指也萬物一馬也故浩然大寧而天地萬物各當其分同於自得而無是無非也【疏】天下雖大一指可以蔽之萬物雖多一馬可以理盡何以知其然邪今以彼我是非反覆相喻則所是者非是所非者非非故知二儀萬物無是無非者也　〔釋文〕天地一指也萬物一馬也〔崔云指百體之一體馬萬物之一物〕浩然〔戶老反〕可乎可。【注】可於己者卽謂之可不可乎不可。【注】不可於己者卽謂之不可【疏】夫理無是非而物有違順

故順其意者則謂之可，乖其情者則謂之不可，違順既空，故知可不可皆妄也。道行之而成，【注】無不成也。【疏】大道曠蕩，亭毒含靈，周行萬物，無不成就，故在可成於可而不當於可，在不可成不可，亦不當於不可也。物謂之而然。【注】無不然也。【疏】物情顛倒，不達違從，虛計是非，妄爲然不。惡乎然？然於然。惡乎不然？不然於不然。【疏】心境兩空，物我雙幻，於何而有然法，遂執爲然；於何不然，爲不然也。物固有所然，物固有所可。【注】各然其所然，各可其所可。【疏】物情執滯，觸境皆迷，必固爲有然，必固謂有可，豈知可則不可，然則不然邪！无物不然，无物不可。【疏】羣品云云，各私所見，皆然其所然，可其所可。〔釋文〕無物不然無物不可　崔本此下更有可於可而不可於不可不可於不可而可於可也。故爲是舉莛與楹，厲與西施，恢恑憰怪，道通爲一。【注】夫莛橫而楹縱，厲醜而西施好。所謂齊者，豈必齊形狀，同規矩哉！故舉縱橫好醜，恢恑憰怪，各然其所然，各可其所可，則理雖萬殊而性同得，故曰道通爲一也。【疏】爲是義故，略舉八事以破之。莛，屋梁也。楹，舍柱也。厲，病醜人也。西施，吳王美姬也。恢者，寬大之名。恑者，奇變之稱。憰者，矯詐之心。怪者，妖異之物。夫縱橫美惡，物見所以萬殊；恢憰奇異，世情用之爲顛倒。故有是非可不可，迷執其分。今以玄道觀之，本來無二，是以妍醜之狀萬殊，自得之情唯一，故曰道通爲一也。〔釋文〕故爲　于僞反，下爲是皆同。莛　徐音庭，李音挺。司馬云：屋梁也。楹　音盈。司馬云：屋柱也。兪樾曰：司馬以莛爲屋梁，楹爲屋柱，故郭云莛橫而楹縱。案說文：莛，莖也。屋梁之說，初非本義。漢書東方朔傳以莛撞鐘，文選答客難篇莛作筳，李注引說苑曰：建天下之鳴鐘，撞之以筳，豈能發其音聲哉！筳與莛通，是古書言莛者，謂其小也。莛楹以大小言，厲西施以好醜言，舊說非是。厲　如字，惡也。李音賴。司馬云：病癩。西施　司馬云：夏姬也。案句踐所獻吳王美女也。恢　徐苦回反，大也。郭苦虺反。簡文本作弔。盧文弨曰：案弔音的，下恑字與詭同，弔詭見下文。恑　九委反，徐九彼反，李云：戾也。憰怪　音決。李云：憰，乖也。怪，異也。家世父曰：可不可、然不然，達者委而不用，而卽寓用於不用之中，故通爲一。楹縱　本亦作從，同，將容反。其分也，成也；【注】夫物或此以爲散而彼以爲成。【疏】夫物或於此爲散，於彼爲成，欲明聚散無恒，不可定執。此則於不二之理更舉論端者也。〔釋文〕其分　如字。其成也，毀也。【注】我之所謂成而彼或謂之毀。【疏】或於此爲成，於彼爲毀。物之涉用，有此不同，則散毛成氈，伐木爲舍等也。凡物无成與毀，復通爲一。【注】夫成毀者，生於自見而不見彼也，故無成與毀，猶無是與非也。【疏】夫成毀是非，生於偏滯者也。既成毀不定，是非無主，故無成毀，通而一之。〔釋文〕復通　扶又反。唯達者知通爲一，爲是不用而寓諸庸。【疏】寓，寄也。庸，用也。唯當達道之夫，凝神玄鑒，故能去彼二偏，通而爲一。爲是義故

成功不處，用而忘用，寄用羣材也。

庸也者，用也；用也者，通也；通也者，得也。【注】夫達者無滯於一方，故忽然自忘而寄當於自用。自用者，莫不條暢而自得也。【疏】夫有夫至功而推功於物，馳馭億兆而寄用羣材者，其惟聖人乎！是以應感無心，靈通不滯，可謂冥眞體道，得玄珠於赤水者也。適得而幾矣。【注】幾，盡也。至理盡於自得也。【疏】幾，盡也。夫得者，內不資於我，外不資於物，無思無爲，絕學絕待，適爾而得，蓋無所由，與理相應，故能盡妙也。〔釋文〕幾矣　音機，盡也。下同。徐其衣反。因是已。【注】達者因而不作。【疏】夫達道之士，無作無心，故能因是非而無是非，循彼我而無彼我。我因循而已，豈措情哉！

已而不知其然，謂之道。【注】夫達者之因是，豈知因爲善而因之哉？不知所以因而自因耳，故謂之道也。【疏】已而者，仍前生後之辭也。夫至人無心，有感斯應，譬彼明鏡，方茲虛谷，因循萬物，影響蒼生，不知所以然，不知所以，應豈有情於臧否而係於利害者乎！以法因人，可謂自然之道也。〔釋文〕謂之道　向郭絕句。崔讀謂之道勞，云因自然是道之功也。勞神明爲一，而不知其同也，【疏】夫玄道妙一，常湛凝然，非由心智謀度而後不二，而愚者勞役神明，邂逅言辯，而求一者，與彼不一無以異矣。不足賴也。不知至理理自混同，豈俟措心方稱不二耶！謂之朝三。【疏】此起譬也。家世父曰：謂之朝三，明以朝三爲義也，豈賦芧在朝，故以得四而喜，得三而怒，皆所見惟目前之一隅也，是以謂之因也。疏謂混同萬物以爲其一，因以爲一者，無異衆狙之惑，解因是也，一語大謬。何謂朝三？狙公賦芧，曰：「朝三而暮四。」衆狙皆怒。曰：「然則朝四而暮三。」衆狙皆悅。名實未虧而喜怒爲用，亦因是也。【注】夫達者之於一，豈勞神哉？若勞神明於爲一，不足賴也，與彼不一者無以異矣。亦同衆狙之惑，因所好而自是也。【疏】此解譬也。狙，獼猴也。賦，付與也。芧，橡子也，似栗而小也。列子曰：宋有養狙老翁，善解其意，戲狙曰：吾與汝芧，朝三而暮四，足乎？衆狙皆起而怒。又曰：我與汝朝四而暮三，足乎？衆狙皆伏而喜焉。朝三暮四，朝四暮三，其於七數並皆是一。名既不虧，實亦無損，而一喜一怒爲用愚迷。此亦同其所好，自以爲是。亦猶勞役心慮，辯飾言詞，混同萬物以爲其一，因以爲一者，亦何異衆狙之惑耶！〔釋文〕狙公　七徐反，又緇慮反。司馬云：狙公，典狙官也。崔云：養狙者也。李云：老狙也。廣雅云：狙，獼猴。賦芧　音序，徐食汝反，李音予。司馬云：橡子也。朝三暮四　司馬云：朝三升，暮四升也。所好　呼報反，下文皆同。

是以聖人和之以是非而休乎天鈞，【注】莫之偏任，故付之自均而止也。【疏】天均者，自然均平之理也。夫達道聖人，虛懷不執，故能和是於無是，同非於無非，所以息智乎均平之鄉，休心乎自然之境也。〔釋文〕天鈞　本又作均。崔云：鈞，陶鈞也。是之謂兩行。【注】任天下之是非。【疏】

不辯是非而得無是非，故謂之兩行。

古之人其知有所至矣。【疏】至，造極之名也。言古聖人運智虛妙，雖復和光混俗，而智則無知，動不乖寂，常真妙本，所至之義，列在下文。惡乎至？【疏】假設疑問，於何而造極耶？有以為未始有物者，至矣，盡矣，不可以加矣。【注】此忘天地，遺萬物，外不察乎宇宙，內不覺其一身，故能曠然無累，與物俱往而無所不應也。【疏】未始，猶未曾。世所有法，悉皆非有，唯物與我，內外咸空，四句皆非，蕩然虛靜，理盡於此，不復可加。答於前問，意以明至極者也。其次以為有物矣，而未始有封也。【注】雖未都忘，猶能忘其彼此。【疏】初學大賢，鄰乎聖境，雖復見空有之異，而未曾封執。其次以為有封焉，而未始有是非也。【注】雖未能忘彼此，猶能忘彼此之是非也。【疏】滯欲難除，滯物之情已有；別惑易奪，是非之見猶忘也。是非之彰也，道之所以虧也。【注】無是非乃全也。【疏】夫有非有是，流俗之鄙情；無是無非，達人之通鑒。故知彼我彰而至道隱，是非息而妙理全矣。道之所以虧，愛之所以成。【注】道虧則情有所偏而愛有所成，未能忘愛釋私，玄同彼我也。【疏】虛玄之道，既以虧損，愛染之情，於是乎成著矣。果且有成與虧乎哉？果且无成與虧乎哉？【注】有之與無，斯不能知，乃至。【疏】果，決定也。夫道無增減，物有虧成。是以物愛既成，謂道為損，而道實無虧也。故假設論端，以明其義。有無既不決定，虧成理非實錄。有成與虧，故昭氏之鼓琴也；無成與虧，故昭氏之不鼓琴也。【注】夫聲不可勝舉也。故吹管操絃，雖有繁手，遺聲多矣。而執籥鳴弦者，欲以彰聲也，彰聲而聲遺，不彰聲而聲全。故欲成而虧之者，昭文之鼓琴也；不成而無虧者，昭文之不鼓琴也。【疏】姓昭，名文，古之善鼓琴者也。夫昭氏鼓琴，雖云巧妙，而鼓商則喪角，揮宮則失徵，未若置而不鼓，則五音自全。亦由有成有虧，存情所以乘道；無成無虧，忘智所以合真者也。〔釋文〕可勝 音升。操絃 七刀反。執籥 羊灼反。昭文 司馬云：古善琴者。昭文之鼓琴也，師曠之枝策也，惠子之據梧也，三子之知幾乎。【注】幾，盡也。夫三子者，皆欲辯非己所明以明之，故知盡慮窮，形勞神倦，或枝策假寐，或據梧而瞑。【疏】師曠，字子野，晉平公樂師，甚知音律。支，柱也。策，打鼓枝也，亦言舉節枝也。梧，琴也。今謂不爾。昭文已能鼓琴，何容二人共同一伎？況檢典籍，無惠子善琴之文，而言據梧者，只是以梧几而據之談說，猶隱几者也。幾，盡也。昭文善能鼓琴，師曠妙知音律，惠施好談名理。而三子之性，稟自天然，各以己能明示於世。既不惜

已又疲怠遂使柱策假寐或復凭几而瞑三子之能咸盡於此〔釋文〕枝策 司馬云枝柱也策杖也崔云舉杖以擊節 據梧 音吾司馬云梧琴也崔云琴瑟也 之知 音智 而瞑 亡千反

皆其盛者也。故載之末年。注賴其盛故能久不爾早困也疏惠施之徒皆少年盛壯故能運載形智至于衰末之年是非少盛久當困苦也〔釋文〕故載之末年 崔云書之於今也 唯其好之也。以異於彼。注言此三子唯獨好其所明自以殊於衆人疏三子各以己之所好耽而翫之方欲矜其所能獨異於物 其好之也。欲以明之。注明示衆人欲使同乎我之所好疏所以疲倦形神好之不已者欲將己之道術明示衆人也 彼非所明而明之。故以堅白之昧終。注是猶對牛鼓簧耳彼竟不明故己之道術終於昧然也疏彼衆人也所明道術也白即公孫龍守白馬論也雖公孫名龍趙人當六國時弟子孔穿之徒堅執此論橫行天下服衆人之口不服衆人之心言物稟性不同所好各異故知三子道異非衆人所明非明而強示之彼此終成暗昧亦何異乎堅執守白之論眩惑世間雖宏辯如流終有言而無理也〔釋文〕堅白 司馬云謂堅石白馬之辯也又云公孫龍有淬劍之法謂之堅白崔同又云或曰設矛伐之說爲堅辯白馬之名爲白 盧文弨曰伐即盾也亦作瞂又作瞂音皆同 鼓簧 音黃 而其子又以文之綸終。終身无成。注昭文之子又乃終文之緒亦卒不成疏綸緒也言昭文之子亦乃荷其父業終其綸緒卒其年命竟無所成況在它人如何放哉〔釋文〕之綸 音倫崔云琴瑟絃也 兪樾曰釋文綸音倫崔云琴瑟絃也然以文之絃終其義未安郭注曰昭文之子又乃終文之緒則是訓綸爲緒今以文義求之上文曰彼非所明而明之故以堅白之昧終之昧與之綸必相對爲文周易繫辭傳故能彌綸天地之道京房注曰綸知也淮南子說山篇以小明大以近論遠高誘注曰論知也古字綸與論通淮南與明對言則綸亦明也以文之綸終謂以文之所知者終即是以文之明終蓋彼非所明而明之故以堅白之昧終而昭文之子又以文之明終則仍是非所明而明矣故下曰終身無成也郭注尙未達其指 若是而可謂成乎。雖我亦成也。注此三子雖求明於彼彼竟不明所以終身無成若三子而可謂成則雖我之不成亦可謂成也疏我衆人也若三子異於衆人遂自以爲成而衆人異於三子亦可謂之成也 若是而不可謂成乎。物與我無成也。注物皆自明而不明彼若彼不明即謂不成則萬物皆相與無成矣故聖人不顯此以耀彼不捨己而逐物從而任之各宜其所能故曲成而不遺也今三子欲以己之所好明示於彼不亦妄乎疏若三子之與衆物相與而不謂之成乎故知衆人之與三子彼此共無成矣 是故滑疑之耀。聖

人之所圖也。為是不用。而寓諸庸。此之謂以明。【注】夫聖人無我者也故滑疑之耀則圖而域之恢恑憰怪則通而一之使羣異各安其所安衆人不失其所是則己不用於物而萬物之用用矣物皆自用則孰是孰非哉故雖放蕩之變屈奇之異曲而從之寄之自用則用雖萬殊歷然自明【疏】夫聖人者與天地合其德與日月齊其明故能晦迹同凡韜光接物終不眩耀羣品亂惑蒼生亦不矜己以率人而各域限於分內忘懷大順於萬物為是寄於羣才而此運心斯可謂聖明真知也〔釋文〕滑疑古沒反司馬云亂也　屈奇求物反

今且有言於此。不知其與是類乎。其與是不類乎。類與不類。相與為類。則與彼无以異矣。【注】今以言無是非則不知其與言有者類乎不類乎欲謂之類則我以無為是而彼以無為非斯不類矣然此雖是非不同亦固未免於有是非也則與彼類矣故曰類與不類又相與為類則與彼無以異也然則將大不類莫若無心既遣是非又遣其遣遣之又遣之以至於無遣然後無遣無不遣而是非自云矣【疏】類者輩徒相似之類也但羣生愚迷滯是滯非今論乃欲反彼世情破茲迷執故假且說無是無非則用為真道是故復言相與為類此則遣於無是無非也既而遣之又遣方至重玄也

雖然。請嘗言之。【注】至理無言言則與類故試寄言之【疏】嘗試也夫至理雖復無言而非言無以詮理故試寄言彷象其義

有始也者。【注】有始則有終【疏】此假設疑問以明至道無始無終此遣於始終也

有未始有始也者。【注】謂無終始而一死生【疏】未始猶未會也此又假問有未會有始終不此遣於無始終也

有未始有夫未始有始也者。【注】夫一之者未若不一而自齊斯又忘其一也【疏】此又假問有未會有始也者斯則遣於無始無終也

有有也者。【注】有有則美惡是非具也【疏】夫萬象森羅悉皆虛幻故標此有明即以有體空此句遣有也

有无也者。【注】有無而未知無無也則是非好惡猶未離懷【疏】假問有此無不今明非但有即不有亦乃無即不無此句遣於無也〔釋文〕好惡並如字　未離力智反

有未始有无也者。【注】知無無矣而猶未能無知【疏】假問有未會有無不此句遣非

有未始有夫未始有无也者。【疏】假問有未會未會有無不此句遣非非無也而自淺之深從麤入妙始乎有有終乎非無是知離百非超四句明矣前言始終此則明時今言有無此則辯法唯時與法皆虛靜者

也

俄而有无矣。而未知有无之果孰有孰无也。【注】此都忘其知也爾乃俄然始了無耳了無則天地萬物彼我是非豁然確斯也【疏】前從有無之迹入非非有無之本今從非非有無之體出有無之用而言俄者明即體即用俄爾之間蓋非賒遠也夫玄道窈冥眞宗微妙故俄而用則非有無而有無用而體則有無非有無也是以有無不定體用無恆誰能決定無耶誰能決定有耶此又就有無之用明非有非無之體者也〔釋文〕俄而 徐音峨 確斯 苦角反斯又作廝音賜李思利反 盧文弨曰廝訓盡與澌賜義同

今我則已有謂矣。【注】謂無是非即復有謂〔釋文〕即復 扶又反

而未知吾所謂之其果有謂乎。其果无謂乎。【注】又不知謂之有無爾乃蕩然無纖芥於胷中也【疏】謂言也莊生復無言也理出有言之教即前請嘗言之類是也既寄此言以詮於理未知斯言定有言耶定無言耶欲明理家非默非言教亦非無非有恐學者滯於文字故致此辭 〔釋文〕纖芥 古薤反又音界 盧文弨曰今本介作芥

天下莫大於秋豪之末。而太山爲小。莫壽於殤子。而彭祖爲夭。天地與我並生。而萬物與我爲一。【注】夫以形相對則大山大於秋毫也若各據其性分物冥其極則形大未爲有餘形小不爲不足於其性則秋豪不獨小其小而大山不獨大其大矣若以性足爲大則天下之足未有過於秋豪也其性足者爲大則雖大山亦可稱小矣故曰天下莫大於秋豪之末而大山爲小大山爲小則天下無大矣秋豪爲大則天下無小也無小無大無壽無夭是以蟪蛄不羨大椿而欣然自得斥鴳不貴天池而榮願以足苟足於天然而安其性命故雖天地未足爲壽而與我並生萬物未足爲異而與我同得則天地之生又何不並萬物之得又何不一哉【疏】秋時獸生豪毛其末至微故謂秋豪之末也人生在於襁褓而亡謂之殤子太大也夫物之生也形氣不同有小有大有夭有壽若以性分言之無不自足是故以性足爲大天下莫大於豪末無餘爲小天下莫小於大山大山爲小則天下無大豪末爲大則天下無小小大既爾夭壽亦然是以兩儀雖大各是之一性乃当萬物雖多自得之義唯一前明不終不始非有非無此明非小非大無夭無壽耳 〔釋文〕秋豪 如字依字應作毫司馬云兔毫在秋而成王逸注楚辭云銳毛也案毛至秋而耎細故以喻小也 大山 音泰 殤子 短命者也或云年十九以下爲殤

既已爲一矣。且得有言乎。【注】萬物萬形同於自得其得一也已自一矣理無所言 既已謂之

一矣。且得无言乎。【注】夫名謂生於不明者也物或不能自明其一而以此逐彼故謂一以正之既謂之一即是有言矣【疏】夫玄道冥寂理絕形聲誘引迷途稱謂斯起故一雖玄統而猶是名教既謂之一豈曰無言乎 一與言爲二，二與一爲三。自此以往，巧歷不能得，而況其凡乎。【注】夫以言言一而一非言也則一言爲二矣一既一矣言又二之有一有二得不謂之三乎夫以一言言一猶乃成三況尋其支流凡物殊稱雖有善數莫之能紀也故一之者與彼未殊而忘一者無言而自一【疏】夫妙一之理理非所言是知以言言一而一非言也且一既一矣言又言焉有一有言二名斯起覆將後時之二名對前時之妙一有一有二得不謂之三乎從三以往假有善巧算歷之人亦不能紀得其數而況凡夫之類乎〔釋文〕殊稱尺證反 善數色主反 故自无適有以至於三，而況自有適有乎。【注】夫一無言也而有言則至三況尋其末數其可窮乎【疏】自從也適往也夫至理無言言則名起故從無言以往有言纔言則至乎三況從有言往有言枝流分派其可窮乎此明一切萬法本無名字從無生有遂至於斯矣 无適焉，因是已。【注】各止於其所能乃最是也【疏】夫諸法空幻何獨名言是知無即非無有即非有有無名數當體皆寂既不從無以適有豈復自有以適有耶故無所措意於往來因循物性而已矣 夫道未始有封，【注】冥然無不在也【疏】夫道無不在所在皆無蕩然無際有何封域也〔釋文〕夫道未始有封崔云齊物七章此連上章而班固說在外篇 言未始有常，【注】彼此言之故是非無定【疏】道理虛通既無限域故言教隨物亦無常定也 爲是而有畛也。【注】道無封故萬物得恣其分域【疏】畛界也理無崖域教隨物變是爲義故畛分不同〔釋文〕爲是于僞反 有畛徐之忍反郭李音眞謂封域畛陌也 請言其畛。【疏】畛假設問旨發起後文也 有左有右，【注】各異便也【疏】左陽也右陰也理雖凝寂教必隨機畛域不同昇沈各異故有東西左右春秋生殺〔釋文〕有左有右崔本作宥在宥也 盧文弨曰舊作崔本作有誤案下云在宥也則當作宥明甚今改正 異便婢面反 有倫有義，【注】物物有理事事有宜【疏】倫理也義宜也羣物糾紛有理存焉萬事參差各隨宜便者也〔釋文〕有倫有義崔本作有論有議 俞樾曰釋文云崔本作有論有議當從之下文云六合之外聖人存而不論六合之內聖人論而不議又曰故分也者有不分也辯也者有不辯也彼所謂分辯即此有分有辯然則彼所謂論議即此有論有議矣 有分有辯。【注】羣分而類別也【疏】辯別也飛走雖衆各有羣分物性萬殊自隨類別矣〔釋文〕有分如字注同類別彼列反下皆同 有競

有爭。注 並逐曰競，對辯曰爭。疏 夫物性昏愚，彼我封執，既而並逐勝負，對辯是非也。〔釋文〕有爭 爭鬬之爭，注同。此之謂八德。注 略而判之，有此八德。疏 德者，功用之名也。羣生功用，轉變無窮，略而陳之，有此八種。斯則釋前有畛之義也。

六合之外，聖人存而不論。注 夫六合之外，謂萬物性分之表耳。夫物之性表，雖有理存焉，而非性分之內，則未嘗以感聖人也，故聖人未嘗論之。則是引萬物使學其所不能也。故不論其外，而八畛同於自得也。疏 六合者，謂天地四方也。六合之外，謂衆生性分之表，重玄至道之鄉也。夫玄宗罔象，出四句之端；妙理希夷，超六合之外。既非神口所辯，所以存而不論也。

六合之內，聖人論而不議。注 陳其性而安之。疏 六合之內，謂蒼生所稟之性分。夫云云取捨，皆起妄情，尋責根源，並同虛有。聖人隨其機感，陳而應之。既曰凭虛，亦無可詳議，故下文云我亦妄說之。

春秋經世，先王之志，聖人議而不辯。注 順其成迹而凝乎至當之極，不執其所是以非衆人也。疏 春秋者，時代也。經者，典誥也。先王者，三皇五帝也。誌，記也。夫祖述軒頊，憲章堯舜，記錄時代，以爲典謨，軌轍蒼生，流傳人世。而聖人議論，利益當時，終不執是辯非，滯於陳迹。

故分也者，有不分也；辯也者，有不辯也。注 夫物物自分，事事自別，而欲由己以分別之者，不見彼之自別也。疏 夫理無分別，而物有是非，故於無封無域之中，而起有分有辯之見者，此乃一曲之士，偏滯之人，亦何能剖析於精微，分辯於事物者也。〔釋文〕故分 如字，下及注同。

曰：何也？疏 假問質疑，發生義旨。聖人懷之，注 以不辯爲懷耳，聖人無懷。疏 夫達理聖人，冥心會道，故能懷藏物我，包括是非，枯木死灰，曾無分別矣。衆人辯之以相示也。故曰辯也者有不見也。注 不見彼之自辯，故辯己所知以示之。疏 衆多之人，即衆生之別稱也。凡庸迷執，未解虛忘，故辯所知，示見於物，豈唯不見彼之自別，亦乃不鑒己之妙道，故云有不見也。

夫大道不稱，注 付之自稱，無所稱謂。疏 大道虛廓，妙絕形名，既非色聲，故不可稱謂。體道之人，消聲色爾也。〔釋文〕不稱 尺證反，注同。大辯不言，注 已自別也。疏 妙悟真宗，無可稱說，故辯彫萬物，而言無所言。大仁不仁，注 無愛而自存也。疏 亭毒羣品，汎愛無心，譬彼青春，非爲仁也。大廉不嗛，注 夫至足者，物之去來非我也，故無所容其嗛盈。疏 夫玄悟之人，鑒達空有，知萬境虛幻，無一可貪，物我俱空，何所遜讓。〔釋文〕不嗛 郭欺簟反，徐音謙。大勇不忮。注 無往而不順，故能無險而不往。疏 忮，逆也。內蘊慈悲，外宏接物，故能俯順塵俗，惠救蒼生，虛己逗機，終無迕逆。〔釋文〕不忮 之徐

豉反又音跂李之移反害也李云健也　道昭而不道。【注】以此明彼彼此俱失矣。【疏】明己功名炫耀於物此乃淫僞不是眞道　〔釋文〕道昭音照　言辯而不及。【注】不能及其自分。【疏】不能玄默唯滑名言華詞浮辯不達深理　仁常而不成。【注】物無常愛而常愛必不周。【疏】不能忘愛釋知玄同彼我而恆懷恩惠每挾親情欲効成功無時可見　廉清而不信。【注】皦然廉清貪名者耳非眞廉也。【疏】皎然異俗卓爾不羣意在聲名非實廉也　勇忮而不成。【注】忮逆之勇天下共疾之無敢舉足之地也。【疏】捨慈而勇忮逆物情衆共疾之必無成遂也　五者园而幾向方矣。【注】此五者皆以有爲傷當者也不能止乎本性而求外無已夫外不可求而求之譬猶以圓學方以魚慕鳥耳雖希翼鸞鳳擬規日月此愈近彼愈遠實學彌得而性彌失故齊物而偏尚之累去矣。【疏】园圓也幾近也五者即已前道昭等也夫學道之人直須韜晦而乃矜炫己之能顯耀於物其於道也不亦遠乎猶如慕方而學园圓愛飛而好游泳雖希翼鸞鳳終無騫翥之能擬規日月詎有幾方之效故也　〔釋文〕园崔音刓徐五丸反司馬云圓也郭音團　而幾徐其衣反　向方本亦作嚮音同下皆放此　近彼附近之近　遠實于萬反　故知止其所不知至矣。【注】所不知者皆性分之外也故止於所知之內而至也。【疏】夫境有大小智有明闇智不逮者不須強知故知止其分學之造極也　孰知不言之辯。不道之道。若有能知此之謂天府。【注】浩然都任之也。【疏】孰誰也天自然也誰知言不言之言道不道之道以此積辯用茲通物者可謂合於自然之府藏也　注焉而不滿。酌焉而不竭。【注】至人之心若鏡應而不藏故曠然無盈虛之變也　〔釋文〕注焉徐之喻反　而不知其所由來。【注】至理之來自然無迹。【疏】夫巨海深宏莫測涯際百川注之而不溢尾閭泄之而不竭體道大聖其義亦然萬機頓起而不撓其神千難殊對而不忤其慮故能囊括羣有府藏含靈又譬懸鏡高堂物來斯照能照之智不知其所由來可謂即照而忘忘而能照者也　此之謂葆光。【注】任其自明故其光不弊也。【疏】葆蔽也至忘而照即照而忘故能韜蔽其光其光彌朗此結以前天府之義　〔釋文〕葆光音保崔云若有若无謂之葆光　故昔者堯問於舜曰。我欲伐宗膾胥敖。南面而不釋然。其故何也。【注】於安任之道未宏故聽朝而不怡也將寄明齊一之理於大聖故發自怪之問以起對也。【疏】釋然怡悅貌也宗膾胥敖是堯時小蕃三國號也南面君位也舜者顓頊六世孫也父曰瞽瞍母曰

搖登感大虹而生舜舜生於姚墟因即姓姚住於嬀水亦曰嬀氏目有重瞳子因字重華以仁孝著於鄉黨堯聞其賢妻以二女封邑於虞年三十總百揆三十三受堯禪即位之後都於蒲阪在位四十年讓禹後崩葬於蒼梧之野而三國貢賦既愆所以應須問罪謀事未定故聽朝不怡欲明齊物之一理故寄問答於二聖〔釋文〕宗膾徐古外反胥息徐反華胥國敖徐五高反司馬云宗膾胥敖三國名也崔云宗一也膾二也胥敖三也聽朝直遙反 舜曰。夫三子者。猶存乎蓬艾之閒。注 夫物之所安無陋也則蓬艾乃三子之妙處也〔釋文〕妙處昌慮反 若不釋然何哉。疏 三子即三國之君也言蓬艾賤草斥鷃足以逍遙況蕃國雖卑三子足以存養乃不釋然有何意謂也 昔者十日並出。萬物皆照。注 夫重明登天六合俱照無有蓬艾而不光被也〔釋文〕重明直龍反 光被皮寄反 而況德之進乎日者乎。注 夫日月雖無私於照猶有所不及德則無不得也而今欲奪蓬艾之願而伐使從己於至道豈宏哉故不釋然神解耳若乃物暢其性各安其所安無遠邇幽深付之自若皆得其極則彼無不當而我無不怡也 疏 進過也淮南子云昔堯時十日並出焦禾稼殺草木封豨長蛇皆為民害於是堯使羿上射十日落其九下殺長蛇以除民害夫十日登天六合俱照覆盆隱處猶有不明而聖德所臨無幽不燭運茲二智過彼三光乃欲興動干戈伐令從己於安任之道豈曰宏通者耶 家世父曰伐國者是非之見之積而成者也而於此有不釋然左右倫義分辯競爭八德交戰於中而不知夫三子者蓬艾之閒無為辯而分之萬物受日之照而不能遁其形而於此累十日焉皆求得萬物而照之則萬物之神必疲日之照無心者也德之求辯乎是非方且以有心出之又進乎日之照矣人何所措手足乎 慶藩案文選謝靈運出郡京口北固應詔詩注引司馬云言陽克麗天則無不鑒釋文闕〔釋文〕神解音蟹 齧缺問乎王倪曰。子知物之所同是乎。疏 齧缺許由之師王倪堯時賢人也託此二人明其齊一言物情顛倒彼見不同悉皆自是非他頗知此情是否〔釋文〕齧五結反 缺丘悅反 王倪徐五嵇反李音詣高士傳云王倪堯時賢人也天地篇云齧缺之師 曰。吾惡乎知之。注 所同未必是所異不獨非故彼我莫能相正故無所用其知 疏 王倪答齧缺云彼此各有是非遂成無主我若用知知彼我知還是是非故我於何知之言無所用其知也〔釋文〕惡乎音烏下皆同 子知子之所不知邪。疏 子既不知物之同是頗自知己之不知乎此從麤入妙次第窮質假託師資以顯深趣 曰。吾惡乎知之。注 若自知其所不知即為有知有知則不能任羣才之自當 疏 若以知知不知還是知故重言於何知之還以不知答也 然則物无知邪。疏 重責云汝既自無知物豈無知者邪 曰。吾惡

乎知之。【注】都不知乃曠然無不任矣【疏】豈獨不知我亦乃不知物唯物與我內外都忘故無所措其知也 雖然嘗試言之。【注】以其不知故未敢正言試言之耳【疏】然乎猶雖然也既其無知理無所詮不可的當故嘗試之也 庸詎知吾所謂知之非不知邪。【注】魚游於水水物所同咸謂之知然自鳥觀之則向所謂知者復爲不知矣夫蛣蜣之知在於轉丸而笑蛣蜣者乃以蘇合爲貴故所同之知未可正據【疏】夫物或此知而彼不知彼知而此不知魚鳥水陸即其義也故知即不知不知即知凡庸之人詎知此理耶 【釋文】庸詎 徐本作巨其庶反郭音鉅李云庸用也詎何也猶言何用也服虔云詎猶未也 復爲 扶又反 蛣 丘一反 蜣 丘良反爾雅云蛣蜣蜣蜋也 庸詎知吾所謂不知之非知邪。【注】所謂不知者直是不同耳亦自一家之知【疏】所謂不知者彼此不相通耳非謂不知也 慶藩案文選潘安仁秋興賦注引司馬云庸猶何用也釋文闕 又案庸詎猶言何遽也詎遽距鉅巨通用或作渠史記甘茂傳何遽叱乎淮南人間篇此何遽不能爲福乎韓子難篇衛奚距然哉荀子正論篇是豈鉅知見侮之爲不辱哉王霸篇豈渠得免夫累乎皆其證 且吾嘗試問乎女。【注】己不知其正故試問女【疏】理既無言不敢正據聊復反質試問乎女 【釋文】乎女 音汝注及下同 己不知 音紀 民溼寢則腰疾偏死。鰌然乎哉。木處則惴慄恂懼。猨猴然乎哉。三者孰知正處。【注】此略舉三者以明萬物之異便【疏】惴慄恂懼是恐迫之別名然乎哉謂不如此也言人溼地臥寢則病腰跨偏枯而死泥鰌豈如此乎人於樹上居處則迫怖不安猨猴跳躑曾無所畏物性不同便宜各異故舉此三者以明萬物誰知正定處所乎是知蓬戶金閨榮辱安在 【釋文】偏死 司馬云偏枯死也 鰌 徐音秋司馬云魚名 惴 之瑞反 慄 音栗 恂 郭音荀徐音峻恐貌崔云戰也班固作眴也 猨 音猿 猴 音侯 異便 婢面反 民食芻豢。麋鹿食薦。蝍蛆甘帶。鴟鴉耆鼠。四者孰知正味。【注】此略舉四者以明美惡之無主【疏】芻草也是牛羊之類豢養也是犬豕之徒皆以所食爲名也麋與鹿而食長薦茂草鴟鳶鵶鳥便嗜腐鼠蜈蚣食蛇略舉四者定與誰爲滋味乎故知盛饌疏食其致一者也 【釋文】芻 初俱反小爾雅云秆謂之芻秆音古但反 豢 徐音患又胡慣反司馬云牛羊曰芻犬豕曰豢以所食得名也 麋 音眉 薦 牋練反司馬云美草也崔云甘草也郭璞云三蒼云六畜所食曰薦 慶藩案說文薦獸之所食艸從廌從艸古者神人以廌遺黃帝帝曰何食曰食薦漢書趙充國傳今虜亡其美地薦艸三蒼郭注云六畜所食曰薦管子八觀篇薦艸多衍則六畜易繁也 蝍 音即 且 字或作蛆子徐反李云蝍且蟲名也廣雅云蜈公也爾雅云蒺蔾蝍蛆郭璞注云似蝗大腹長角能食蛇腦蒺音疾蔾音棃 帶 如字崔云蛇也司馬云小蛇也蝍蛆好食其眼 鴟 尺夷反 鴉

本亦作鴉於加反翟云烏也 耆市志反字或作嗜翟本作甘 美惡烏路反 猨猵狙以爲雌，麋與鹿交，鰌與魚游。毛嬙麗姬，人之所美也，魚見之深入，鳥見之高飛，麋鹿見之決驟。四者孰知天下之正色哉。注此略舉四者以明天下所好之不同也不同者而非之則無以知所同之必是疏猨猴狙以爲雌雄麋鹿更相接泥鰌與魚遊戲毛嬙越王嬖妾麗姬晉國之寵嬪此二人者姝妍冠世人謂之美也然魚見怖而深入鳥見驚而高飛麋鹿走而不顧舉此四者誰知宇內定是美色耶故知凡夫愚迷妄生憎愛以理觀察孰是非哉狹卒疾貌也〔釋文〕猵篇面反徐敷面反又敷畏反郭李音偏 狙七餘反司馬云狙一名獦牂似猨而狗頭憙與雌猨交也崔云猵狙一名獦牂其雄憙與猨雌爲牝牡向云猵狙以猨爲雌也獦音葛、爲雌音妻一音如字 慶藩案御覽九百十引司馬云猵狙似猨而狗頭食獼猴好與雄狙接與釋文所引異 毛嬙徐在良反司馬云毛嬙古美人一云越王美姬也 麗姬力知反下同麗姬晉獻公之嬖以爲夫人崔本作西施 決喜缺反李云疾貌崔云疾足不顧爲決徐古惠反郭音古穴反 驟士救反又在遘反 慶藩案決驟即決趨也（說文廣雅並云趨疾也）易繫辭下傳爲決躁（躁與趨同）正義作決驟云取其剛勁也其正字當作駃趨說文駃馬行貌又云駃踶也淮南脩務篇敎璿駃高注云駃趨亦與駃同廣雅云駃奔也史記張儀傳探前駃蹄問三尋索隱曰言馬之走勢疾也與翟氏訓疾走不顧義同 所好呼報反

自我觀之，仁義之端，是非之塗，樊然殽亂，吾惡能知其辯。注夫利於彼者或害於此而天下之彼我無窮則是非之竟無常故唯莫之辯而任其自是然後蕩然俱得疏夫物乃衆而未嘗非我故行仁履義損益不同或於我爲利於彼爲害或於彼爲是則於我爲非是以從彼我而互觀之是非之路仁義之緒樊亂糾紛若殽饌之雜亂既無定法吾何能知其分別耶〔釋文〕樊然音煩 殽亂徐戶交反郭作散悉且反 慶藩案殽郭本作散非也說文殽雜錯也散雜肉也（雜乃襍之誤辯見說文致正）義不相通隸書殽或作散（見漢殽阬君神祠碑）與散相似散或作散（見李翕析裏郙閣頌）與殽亦相似殽散以形相似而誤太元元瑩壹夜殽者其禍福雜今本殽誤散淮南原道篇不與物殽粹之至也精神篇不與物殽而天下自服今本皆誤作散（高注曰散雜見宰讀書散字無雜亂之訓故散皆當作殽） 之竟音境今本多作境下放此

齧缺曰：子不知利害，則至人固不知利害乎。注未能妙其不知故猶嫌至人當知之斯懸之未解也疏齧缺曰未悟彼此之不知更起利害之疑詰云子是至人應知利害必其不辯迷暗若夜遊重爲此難冀圖後答之矣 〔釋文〕未解音蟹 王倪曰：至人神矣。注無心而無不順疏至者妙極之體神者不測之用夫聖人虛己應物無方知而不知辯而不辯豈得以名言心慮億度至人耶 大澤焚而不能熱。

河漢沍而不能寒，疾雷破山、風振海而不能驚。【注】夫神全形具而體與物冥者，雖涉至變而未始非我，故蕩然無蠆介於胸中也。【疏】沍，凍也。原澤焚燎，河漢冰凝，雷霆奮發而破山，飄風濤蕩而振海，而至人神凝未兆，體與物冥，水火既不爲災，風雷詎能驚駭。〔釋文〕沍戶故反，徐又戶各反，李戶格反。向云：凍也。崔云：沍猶涸也。　家世父曰：大侵稽天而不溺，大旱金石流土山焦而不熱，能不以物爲是，而天地造化自存於吾心，則外境不足以相累。莊子之自期許如此，故屢及之。蠆勑邁反，又音豸。介古邁反，又音界。若然者，乘雲氣，【注】寄物而行，非我動也。【疏】猶如此也。虛淡無心，方之雲氣；蔭芘羣品，順物而行。騎日月，【注】有晝夜而無死生也。【疏】昏明代序，有晝夜之可分；處順安時，無死生之能異。而揔馭羣物，運載含靈，故有乘騎之名也耳。而遊乎四海之外。【注】夫唯無其知而任天下之自爲，故馳萬物而不窮也。【疏】動寂相即，冥應一時，端坐寰宇之中，而心遊四海之外矣。死生无變於己，【注】與變爲體，故死生若一。而況利害之端乎！【注】況利害於死生，愈不足以介意。【疏】夫利害者，生涯之損益耳；既死生爲晝夜，乘變化以遨遊，況利害於死生，會何足以介意矣。

瞿鵲子問乎長梧子曰：吾聞諸夫子，聖人不從事於務，【注】務自來而理自應耳，非從而事之也。【疏】務，猶事也。諸，於也。瞿鵲是長梧弟子，故謂師爲夫子。夫體道聖人，忘懷冥物，雖涉事有而不以爲務，混迹塵俗，泊爾無心，豈措意存情從於事物！瞿鵲既欲請益，是以述昔之所聞者也。〔釋文〕瞿鵲其俱反。長梧子李云：居長梧下，因以爲名。崔云：名丘。簡文云：長梧封人也。夫子向云：瞿鵲之師。　俞樾曰：瞿鵲子必七十子之後人，所稱聞之夫子，謂聞之孔子也。下文長梧子曰，是黃帝之所聽熒也，而丘也何足以知之，丘即是孔子名，因瞿鵲子述孔子之言，故曰丘也何足以知之也。而讀者不達其意，誤以丘也爲長梧子自稱其名，故釋文云長梧子崔云名丘，此大不然。下文云，丘也與女皆夢也，予謂女夢亦夢也，夫予者長梧子自謂也。既云丘與女皆夢，又云予亦夢，則安得即以丘爲長梧子之名乎？不就利，不違害，【注】任而直前，無所避就。【疏】違，避也。體窮通之關命，達利害之有時，故推理直前，而無所避就也。不喜求，【注】求之不喜，直取不怒。【疏】妙悟從違也，故物求之而不忻喜矣。不緣道，【注】獨至者也。【疏】夫聖智凝湛，照物無情，不將不迎，無生無滅，固不以攀緣之心行乎虛通至道者也。无謂有謂，有謂无謂，【注】凡有稱謂者，皆非吾所謂也，彼各自謂耳，故無彼有謂而有此無謂也。【疏】謂，言教也。夫體道至人，虛夷寂絕，從本降迹，感而遂通，故能理而教，無謂而有謂；教而理，有謂而無謂者也。〔釋文〕稱謂尺證反，下放此。而遊乎塵垢之外。【注】凡非真性，皆塵垢也。【疏】和光同塵，處染不染，故雖在囂俗之中，而心自遊於塵垢之外。

者矣〔釋文〕而遊 崔本作而施 夫子以爲孟浪之言。而我以爲妙道之行也。吾子以爲奚若。疏 孟浪猶率略也奚何也若如也如何所謂不緣道等乃窮理盡性瞿鵲將爲妙道之行長梧用作率略之談未知其理如何以何爲是 〔釋文〕孟 如字徐武黨反又或武葬反 浪 如字徐力蕩反 向云孟浪音漫瀾無所趣舍之謂李云猶較略也崔云不精要之貌 慶藩案文選左太沖吳都賦注引司馬云孟浪鄙野之語釋文闕 又案孟浪猶莫絡不委細之意（見劉逵注文選左思吳都賦）莫絡一作莫略墨子小取篇莫略萬物之然莫略者總括之詞莫絡莫略孟浪皆一聲之轉也 之行 如字又下孟反 長梧子曰。是皇帝之所聽熒也。而丘也何足以知之。疏 聽熒疑惑不明之貌也夫至道深玄非名言而可究雖復三皇五帝乃是聖人而詮辯至理不盡其妙聽熒至竟疑惑不明我是何人猶能曉了本亦有作黃字者則是軒轅 〔釋文〕皇帝 本又作黃帝 盧文弨曰皇黃通用今本作黃帝 聽 敕定反 熒 音瑩磨之瑩本亦作瑩於迥反向司馬云聽熒疑惑也李云不光明貌崔云小明不大了也向崔本作聽瑩 盧文弨曰字彙補云辯字見釋典中釋函云辯與辯同 且女亦大早計。見卵而求時夜。見彈而求鴞炙。注 夫物有自然理有至極循而直往則冥然自合非所言也故言之者孟浪而聞之者聽熒雖復黃帝猶不能使萬物無懷而聽熒至竟故聖人付當於塵垢之外而玄合乎視聽之表照之以天而不逆計放之自爾而不推明也今瞿鵲子方聞孟浪之言而便以爲妙道之行斯亦無異見卵而責司晨之功見彈而求鴞炙之實也夫不能安時處順而探變求化當生而慮死執是以辯非皆逆計之徒也。疏 鴞即鵩鳥賈誼之所賦者也大小如雌雞而似斑鳩青綠色其肉甚美堪作羹炙出江南然卵有生雞之用而卵時未能司晨彈有得鴞之功而彈時未堪爲炙亦猶教能詮於妙理而教時非理今瞿鵲纔聞言說將爲妙道此計用之太早 〔釋文〕且女 音汝下同 亦大 音泰徐李勑佐反注同 時夜 崔云時夜司夜謂雞也 見彈 徒旦反 鴞 于驕反司馬云小鳩可炙毛詩草木疏云大如斑鳩綠色其肉甚美 雖復 扶又反下皆同下章注亦準此 予嘗爲女妄言之。注 言之則孟浪也故試妄言之〔釋文〕嘗爲 于僞反 女以妄聽之奚。注 若正聽妄言復爲太早計也故亦妄聽之何。疏 予我也奚何也夫至理無言言則孟浪我試爲汝妄說汝亦妄聽何如亦言奚者即何之聲也 旁日月。挾宇宙。注 以死生爲晝夜旁日月之喻也以萬物爲一體挾宇宙之譬也。疏 旁依附也挾懷藏也天地四方曰宇往來古今曰宙契理聖人忘物忘我既而囊括萬有冥一死生故郭注云以死生爲晝夜旁日月之喻也以萬物爲一體

挾宇宙之喻也。〔釋文〕旁日月 薄葬反。徐扶葬反。司馬云：依也。崔本作謗。　盧文弨曰：官校本改謗爲傍，未必是。　家世父曰：郭象以女以妄聽之奚斷句，熟玩文義，奚旁日月挾宇宙自爲句，言操何術以超出天地之表。　慶藩案：旁當爲放之借字，放，依也。論語里仁篇放於利而行，鄭孔注並曰：放，依也。墨子法儀篇放依以從事，放亦依也。亦通作方，詩維鳩方之，言鵲有巢而鳩依之也（見王氏經義述聞）。又通作傍，旁日月謂依日月也。應從司馬訓依之義爲正，崔本作謗者非也。挾 戶牒反。崔本作扶。宇宙 治救反。尸子云：天地四方曰宇，往古來今曰宙。說文云：舟輿所極覆曰宙。爲其脗合，置其滑涽，以隸相尊。〔注〕以有所賤故尊卑生焉，而滑涽紛亂，莫之能正，各自是於一方矣。故爲脗然自合之道，莫若置之勿言，委之自爾也。脗然無波際之謂也。〔疏〕脗，無分別之貌也。置，任也。滑，亂也。涽，闇也。隸，皁僕之類也，蓋賤稱也。夫物情顛倒，妄執尊卑，今聖人欲祛此惑，無脗然合同之道者，莫若滑亂昏雜，隨而任之，以隸相尊，一於貴賤也。〔釋文〕脗 本或作㬅。郭音泯，徐武軫反，李武粉反，无波際之貌。司馬云：合也。向音脣，云若兩脣之相合也。　盧文弨曰：今注本波作彼，似誤。滑 徐古沒反，亂也。向本作汩，音同。崔戶八反，云括囗本也。涽 徐音昏。向云：汩涽，未定之謂。崔本作緡，武巾反，云：緡也。　盧文弨曰：舊作涽，宋本從氏，並注中昏涽並從氏，今從之。衆人役役，〔注〕馳騖於是非之境也。聖人愚芚，〔注〕芚然無知而直往之貌。〔疏〕役役，馳動之容也。愚芚，無知之貌。凡俗之人，馳逐前境，勞役而不息；體道之士，忘知廢照，芚然而若愚也。〔釋文〕芚 徐徒奔反。郭治本反。司馬云：渾沌不分察也。崔文厚貌也。或云束也。李丑倫反。參萬歲而一成純。〔注〕純者不雜者也。夫舉萬歲而參其變，而衆人謂之雜矣，故役役然勞形怵心而去彼就此。唯大聖無執，故芚然直往而與變化爲一，一變化而常遊於獨者也。故雖參糅億載，千殊萬異，道行之而成，則古今一成也；物謂之而然，則萬物一然也。無物不然，無時不成，斯可謂純也。〔疏〕夫聖人者，與二儀合其德，萬物同其體，故能隨變任化，與世相宜，雖復代歷古今，時經夷險，參雜塵俗，千殊萬異，而撥然自若，不以介懷，抱一精純，而常居妙極也。　家世父曰：衆人役役，較量今日，又較量明日，今日見爲是，明日又見爲非，今日見爲非，明日又見爲非是。聖人愚芚，爲是不用而寓諸庸，參萬歲以極其量。一者渾然無彼此之別，成者恰然無然可之全，純者泊然無是非之辯。聖人以此應萬物之變而相蘊於無窮，斯爲參萬歲而一成純。〔釋文〕怵心 勑律反。參糅 如救反。萬物盡然，〔注〕無物不然。而以是相蘊。〔注〕蘊，積也。積是於萬歲，則萬歲一是也；積然於萬物，則萬物盡然也。故不知死生先後之所在，彼我勝負之所如也。〔疏〕蘊，積也。夫物情封執，爲日已久，是以横論萬物，莫不我然彼不然，竪說古今，悉皆自是他不是。雖復萬物之多，古今之遠，是非蘊積，未有休時。聖人順世汙隆，動而常寂，參糅億載而純一凝然也。〔釋

文〕相蘊　本亦作韞，徐於憤反，郭於本反，李於問反，積也。

予惡乎知說生之非惑邪！【注】死生一也，而獨說生，欲與變化相背，故未知其非惑也。【疏】夫鏖鍊萬物，未始不均，變化死生，其理唯一。而獨悅生惡死，非惑如何！〔釋文〕予惡　音烏，下惡乎皆同。　說　音悅，注同。　相背　音佩。

予惡乎知惡死之非弱喪而不知歸者邪！【注】少而失其故居，名爲弱喪。夫弱喪者，遂安於所在而不知歸於故鄉也。焉知生之非夫弱喪，焉知死之非夫還歸而惡之哉！【疏】弱者弱齡，喪之言失。謂少年遭亂，喪失桑梓，遂安他土而不知歸，謂之弱喪。從無出有，謂之爲生；自有還無，謂之爲死。遂其戀生惡死，豈非弱喪不知歸邪！〔釋文〕惡死　烏路反，注同。　弱喪　息浪反，注同。　少而　詩照反。　焉知　於虔反，下同。

麗之姬，艾封人之子也。晉國之始得之也，涕泣沾襟；及其至於王所，與王同筐牀，食芻豢，而後悔其泣也。【注】一生之內，情變若此。當此之日，則不知彼，況夫死生之變，惡能相知哉！【疏】昔秦穆公與晉獻公共伐麗戎之國，得美女一，玉環二。秦取環而晉取女，即麗戎國艾地守封疆人之女也筐正也。初去麗戎，辭別親戚，懷土之戀，故涕泣沾襟。後至晉邦，寵愛隆重，與獻公同方牀而燕處，進牢饌以盈廚，情好既移，所以悔其先泣。一生之內，情變若此。況死生之異，何能知哉！莊子寓言，故稱獻公爲王耳。〔釋文〕至於王所　崔云：六國時諸侯僭稱王，因此謂獻公爲王也。　筐　本亦作匡，徐音匡。　牀　徐仕良反。司馬云：筐牀，安牀也。崔云：筐，方也。一云正牀也。

予惡乎知夫死者不悔其始之蘄生乎！【注】蘄，求也。【疏】蘄，求也。麗姬至晉，悔其先泣焉，知死者之不卻悔初始在生之日求生之意也？〔釋文〕蘄　音祈，求也。

夢飲酒者，旦而哭泣；夢哭泣者，旦而田獵。【注】此寤寐之事變也。事苟變，情亦異，則死生之願不得同矣。故生時樂生，則死時樂死矣。死生雖異，其於各得所願一也，則何係哉！【疏】夫死生之變，猶覺夢之異耳。夫覺夢之事既殊，故死生之情亦別。而世有覺凶而夢吉，亦何妨死樂而生憂邪！是知寤寐之間，未足可係也。〔釋文〕樂生　音洛，下同。

方其夢也，不知其夢也。【注】由此觀之，當死之時亦不知其死而自適其志也。【疏】方將爲夢之時，不知夢之是夢。亦猶方將處死之日，不知死之爲死。各適其志，何所戀哉！

夢之中又占其夢焉。【注】夫夢者乃復夢中占其夢，則無以異於寤者也。覺而後知其夢也。【注】當所遇，無不足也，何爲方生而憂死哉！【疏】夫人在睡夢之中，謂是眞實，亦復占候夢想，思度吉凶，既覺以後，方知是夢。是故生時樂生，死時樂

死何爲當生而憂死哉〔釋文〕覺而音教下及注皆同且有大覺。而後知此其大夢也。【注】夫大覺者聖人也大覺者乃知夫患慮在懷者皆未寤也【疏】夫擾擾生民芸芸羣品馳騖有爲之境昏迷大夢之中唯有體道聖人朗然獨覺知夫患慮在懷者皆未寤也而愚者自以爲覺。竊竊然知之。君乎牧乎。固哉。【注】夫愚者大夢而自以爲寤故竊竊然以所好爲君上而所惡爲牧圉欣然信一家之偏見可謂固陋矣【疏】夫物情愚惑暗若夜遊昏在夢中自以爲覺竊竊然議專所知情之好者爲君上情之惡者同牧圉以此爲情懷可謂固陋牛曰牧馬曰圉也〔釋文〕竊竊司馬云猶察察也牧乎崔本作跂乎云踶跂強羊貌所好呼報反注同所惡烏路反丘也與女皆夢也。【注】未能忘言而神解故非大覺也【疏】丘是長梧名也夫照達眞原猶稱爲夢況愚徒竊竊豈有覺哉〔釋文〕神解音蟹徐戶解反予謂女夢。亦夢也。【注】即復夢中之占夢也夫自以爲夢猶未寤也況竊竊然自以爲覺哉【疏】夫迷情無覺論夢還在夢中聲說非眞妙辯猶居言內是故夢中占夢夢所以皆空言內識言言所以虛假此託夢中之占夢亦結孟浪之譚耳是其言也。其名爲弔詭。【注】夫非常之談故非常人之所知故謂之弔當卓詭而不識其懸解【疏】夫舉世皆夢此乃玄談非常之言不顧於俗弔當卓詭駭異物情自非清通豈識深遠哉〔釋文〕弔如字又音的至也盧文弨曰舊脫又字今補詭九委反異也萬世之後。而一遇大聖。知其解者。是旦暮遇之也。【注】言能蛻然無係而玄同死生者至希也【疏】且世萬年而一逢大聖知三界悉空四生非有彼我言說皆在夢中知此解人甚爲希遇論其賒促是旦暮逢之三十年爲一世也〔釋文〕其解音蟹徐戶解反蛻然音帨又始銳反既使我與若辯矣。若勝我。我不若勝。若果是也。我果非也邪。【疏】若而皆汝也若不勝汝也耶假問之詞也夫是非彼我舉體不眞倒置之徒妄爲臧否假使我與汝對爭汝勝我不勝汝勝定是我不勝定非耶固不可也我勝若。若不吾勝。我果是也。而果非也邪。【注】若而皆汝也【疏】假令我勝於汝汝不及我我決是也汝定非也各據偏執未足可依也其或是也。其或非也邪。【疏】或不定也我之與汝或是或非彼此言之勝負不定故或是則非是或非則非非也其俱是也。其俱非也邪。【疏】俱是則無非俱非則無是故是非彼我出自妄情也我與若不能相知也。則人固受其黮闇。吾誰使正之。【注】不知而後推不見而

後辯辯之而不足以自信以其與物對也辯對終日黮闇至竟莫能正之故當付之自正耳【疏】彼我二人各執偏見咸謂自是故不能相知必也相知己之所非者他家之是也假令別有一人遣定臧否此人還有彼此亦不能是非各據妄情總成闇惑心必懷愛此見所以黮闇不明三人各執使誰正之黮闇不明之謂也〔釋文〕黮闇貪闇反李云黮闇不明貌

使同乎若者正之。既與若同矣。惡能正之。【疏】既將彼同見則與彼不殊何能正定此覆釋第一句〔釋文〕惡能音烏下皆同

使同乎我者正之。既同乎我矣。惡能正之。【注】同故是之未足信也【疏】注云同故是之耳未足信也此覆釋第二句也

使異乎我與若者正之。既異乎我與若矣。惡能正之。【注】異故相非耳亦不足據【疏】既異我彼故別起是非別起是非亦何足可據此覆解第三句

使同乎我與若者正之。既同乎我與若矣。惡能正之。【注】是若果是則天下不得復有非之者也非若信非則亦無緣復有是之者也今是其所同而非其所異異同既具而是非無主故夫是非者生於好辯而休乎天均付之兩行而息乎自正也【疏】彼此曲從是非兩順不異我彼亦何能正之此解第四句

然則我與若與人俱不能相知也。而待彼也邪。【注】各自正耳待彼不足以正此則天下莫能相正也故付之自正而至矣【疏】我與彼及人固受黮闇之人總有三人各執一見咸言我是故俱不相知三人既不能定豈復更須一人若別待一人亦與前何異彼也耶言其不待之也

何謂和之以天倪。【注】天倪者自然之分也【疏】天自然也倪分也夫彼我妄執是非無主所以三人四句不能正之故假設論端託為問荅和以自然之分令歸無是無非天倪之義次列於下文〔釋文〕和之如字崔胡臥反 天倪李音崖徐音詣郭音五底反李云分也崔云或作霓音同際也班固曰天研 盧文弨曰舊本崖譌崔今據大宗師篇改正倪音近研故計倪亦作計研

曰是不是。然不然。是若果是也。則是之異乎不是也。亦无辯。然若果然也。則然之異乎不然也。亦无辯。【注】是非然否彼我更對故無辯無辯故和之以天倪安其自然之分而已不待彼以正之【疏】辯別也夫是非然否出自妄情以理推求舉體虛幻所是則不是然則不然何以知其然耶是若定是是則異非然若定然然則異否而今此謂之是彼謂之非彼之所然此以為否故知是非然否理在不殊彼我更對妄為分別故無辯也矣

化聲之相待。若其不相待。【注】是非

之辯為化聲夫化聲之相待俱不足以相正故若不相待也【疏】夫是非彼我相待而成以理推尋待亦非實故變化聲說有此待名名既不真待便虛待待即非待故知不相待者也　家世父曰言隨物而變謂之化聲是與不是然與不然在人者也待人之為是為然而是之然之與其無待於人而自是自然一皆無與於其心是謂和之以天倪　和之以天倪。因之以曼衍。所以窮年也。【注】和之以自然之分任其無極之化尋斯以往則是非之境自泯而性命之致自窮也【疏】曼衍猶變化也因任也窮盡也和以自然之分所以無是無非任其無極之化故能不滯不著既而處順安時盡天年之性命也　〔釋文〕曼　徐音萬郭武半反　衍　徐以戰反司馬云曼衍無極也　忘年忘義。振於无竟。故寓諸无竟。【注】夫忘年故玄同死生忘義故彌貫是非是非死生蕩而為一斯至理也至理暢於無極故寄之者不得有窮也【疏】振暢也竟窮也寓寄也夫年者生之所稟也既同於生死所以忘年也義者裁於是非也既一於是非所以忘義也此則遣前知是非無窮之義也既而生死是非蕩而為一故能通暢妙理洞照無窮寄言無窮亦無無窮之可暢斯又遣於無極者也　〔釋文〕振　如字崔云止也又之忍反　无竟　如字極也崔作境

罔兩問景曰。曩子行。今子止。曩子坐。今子起。何其无特操與。【注】罔兩景外之微陰也【疏】罔兩景外之微陰也曩昔也特向也獨也莊子寓言以暢玄理故寄景與罔兩明於獨化之義而罔兩問景云汝向行今止昔坐今起然則子行止坐起制在於形唯欲隨逐於他都無獨立志操者何耶　〔釋文〕罔兩　郭云景外之微陰也向云景之景也崔本作罔浪云有無之狀　慶藩案罔兩司馬作罔浪文選班孟堅幽通賦注引司馬云罔浪景外重陰也釋文引崔本作罔浪云有無之狀與司馬訓異義　景　映永反又如字本或作影俗也　曩　徐乃蕩反李云曏者也　無特　本或作持崔云特辭也向云無持者行止無常也　操與　音餘　景曰。吾有待而然者邪。【注】言天機自爾坐起無待無待而獨得者孰知其故而責其所以哉【疏】夫物之形質咸稟自然事似有因理在無待而形影非遠尙有天機故曰萬頭參差無非獨化者也　吾所待。又有待而然者邪。【注】若責其所待而尋其所由則尋責無極而至於無待而獨化之理明矣【疏】影之所待即是形也若使影待於形形待造物請問造物復何待乎斯則待待無窮卒乎無待也　吾待蛇蚹蜩翼邪。【注】若待蛇蚹蜩翼則無特操之所由未為難識也今所以不識正由不待斯類而獨化故耳【疏】昔諸講人及郭生注意皆云蛇蚹是腹下齟齬蜩翼者是蜩翅也言蛇待蚹而行蜩待翼而飛影待形而有也蓋不然乎若使待翼而飛待足而走飛禽走獸其類無窮何勞獨舉蛇蚹頗引為譬即今解蚹者蛇蛻皮也蜩翼者蜩甲也言蛇蛻舊皮蜩新出甲不知所以莫辯其然獨化

而生蓋無待也而蛇蚹蜩翼二蟲猶蛻皮甲稱異諸物所以引之故外篇云吾待蛇蚹蜩甲耶是知形影之義與蚹甲無異者也　〔釋文〕蛇蚹　音附徐又音敷司馬云謂蛇腹下齟齬可以行者也齟音士女反齬音魚女反　蜩　徐音條

惡識所以然。惡識所以不然。【注】世或謂罔兩待景景待形形待造物者請問夫造物者有耶無耶無也則胡能造物哉有也則不足以物衆形故明衆形之自物而後始可與言造物耳是以涉有物之域雖復罔兩未有不獨化於玄冥者也故造物者無主而物各自造物各自造而無所待焉此天地之正也故彼我相因形景俱生雖復玄合而非待也明斯理也將使萬物各反所宗於體中而不待乎外外無所謝而內無所矜是以誘然皆生而不知所以生同焉皆得而不知所以得也今罔兩之因景猶云俱生而非待也則萬物雖聚而共成乎天而皆歷然莫不獨見矣故罔兩非景之所制而景非形之所使形非無之所化也則化與不化然與不然從人之與由己莫不自爾吾安識其所以哉故任而不助則本末內外暢然俱得泯然無迹若乃責此近因而忘其自爾宗物於外喪主於內而愛尚生矣雖欲推而齊之然其所尚已存乎胷中何夷之得有哉【疏】夫待與不待然與不然天機自張莫知其宰豈措情於尋責而思慮於心識者乎　〔釋文〕喪　息浪反

昔者莊周夢爲胡蝶。栩栩然胡蝶也。自喻適志與。【注】自快得意悅豫而行【疏】栩栩忻暢貌也喻曉也夫生滅交謝寒暑遞遷蓋天地之常萬物之理也而莊生暉明鏡以照燭汎上善以遨遊故能託夢覺於死生寄自他於物化是以夢爲胡蝶栩栩而適其心覺乃莊周蘧蘧而暢其志者也　〔釋文〕胡蝶　徐徒協反司馬崔云蛺蝶也　栩　徐況羽反喜貌崔本作翩　自喻　李云喻快也　志與　音餘下同崔云與哉

不知周也。【注】方其夢爲胡蝶而不知周則與殊死不異也然所在無不適志則當生而係生者必當死而戀死矣由此觀之知夫在生而哀死者誤也【疏】方爲胡蝶曉了分明快意適情悅豫之甚只言是蝶宜識莊周死不知生其義亦爾

俄然覺則蘧蘧然周也。【注】自周而言故稱覺耳未必非夢也【疏】蘧蘧驚動之貌也俄頃之間夢罷而覺驚怪思省方是莊周故注云自周而言故稱覺耳未必非夢也　〔釋文〕然覺　古孝反　蘧蘧　徐音渠又其慮反李云有形貌崔作據據引大宗師云據然覺

不知周之夢爲胡蝶與。胡蝶之夢爲

周與。【注】今之不知胡蝶無異於夢之不知周也而各適一時之志則無以明胡蝶之不夢爲周矣世有假寐而夢經百年者則無以明今之百年非假寐之夢者也【疏】昔夢爲蝶甚有暢情今作莊周亦言適志是以覺夢旣無的當莊蝶豈辯眞虛者哉 周與胡蝶。則必有分矣。【注】夫覺夢之分無異於死生之辯也今所以自喻適志由其分定非由無分也【疏】旣覺旣夢有蝶有莊乃曰浮虛亦不無崖分也 此之謂物化。【注】夫時不暫停而今不遂存故昨日之夢於今化矣死生之變豈異於此而勞心於其間哉方爲此則不知彼夢爲胡蝶是也取之於人則一生之中今不知後麗姬是也而愚者竊竊然自以爲知生之可樂死之可苦未聞物化之謂也【疏】夫新新變化物物遷流譬彼窮指方茲交臂是以周蝶覺夢俄頃之間後不知前此不知彼而何爲當生慮死妄起憂悲故知生死往來物理之變化也〔釋文〕可樂音洛

內篇養生主第三

【注】夫生以養存則養生者理之極也若乃養過其極以養傷生非養生之主也〔釋文〕養生以此爲主也

吾生也有涯。【注】所稟之分各有極也【疏】涯分也夫生也受形之載稟之自然愚智脩短各有涯分而知止守分不蕩於外者養生之妙也然黔首之類莫不稱吾則凡稱吾者皆有極者也〔釋文〕有涯本亦作崖魚佳反 而知也无涯。【注】夫舉重攜輕而神氣自若此力之所限也而尚名好勝者雖復絕膂猶未足以慊其願此知之無涯也故知之爲名生於失當而滅於冥極冥極者任其至分而無毫銖之加是故雖負萬鈞苟當其所能則忽然不知重之在身雖應萬機泯然不覺事之在己此養生之主也【疏】所稟形性各有限極而分別之智徇物無涯遂使心困形勞未慊其願不能止分非養生之主也〔釋文〕而知音智注下同 好勝呼報反下升證反 雖復扶又反下皆同 絕膂音旅 以慊苦簟反足也 盧文弨曰古與慊恨之慊同一聲並不以音愜者爲足之正詁 以有涯隨无涯。殆已。【注】以有限之性尋無極之知安得而不困哉【疏】夫生也有限知也無涯是以用有限之生逐無涯之知故形勞神弊而危殆者也〔釋文〕殆已向云疲困之謂 已而爲知者。殆而已矣。【注】已

困於知而不知止又爲知以救之斯養而傷之者真大殆也【疏】無涯之知已用於前有爲之學救之於後欲不危殆其可得乎　家世父曰營營以求知而極乎無涯慜乎殆矣而此營營之知存於心足以累性而害心冥然而物化寂然而神凝使其知不生於心感性存存抵知以全生故曰已而爲知者殆而已矣

爲善无近名。爲惡无近刑。【注】忘善惡而居中任萬物之自爲悶然與至當爲一故刑名遠己而全理在身也【疏】夫有爲俗學抑乃多徒更切而言莫先善惡故爲善也無不近乎名譽爲惡也無不鄰乎刑戮是知俗智俗學未足以救前知適有疲役心靈更增危殆【釋文】无近附近之近下同　慶藩案文選嵇叔夜幽憤詩注引司馬云勿修名也被褐懷玉穢惡其身以無陋於形也釋文闕　家世父曰船山云聲色之類不可名之爲善者卽惡也　悶然亡本反又音門　遠己于萬反

緣督以爲經。【注】順中以爲常也【疏】緣順也督中也經常也夫善惡兩忘刑名雙遣故能順一中之道處眞常之德虛夷任物與世推遷養生之妙在乎茲矣【釋文】緣督以爲經李云緣順也督中也經常也郭崔同　慶藩案文選左太沖魏都賦注引司馬云緣順也督中也順守道中以爲常也釋文闕　李楨曰素問骨空論督脈者起於少腹以下骨中央靈樞本輸篇七次脈頸中央之脈督脈也人身惟脊居中督脈並脊裏而上故訓中督爲奇經之一脈莊子正是取脈爲喻故下爲保身全生等語　家世父曰船山云奇經八脈以任督主呼吸之息身前之中脈曰任身後之中脈曰督督者居靜而不倚於左右有脈之位而無形質緣督者以淸微纖妙之氣循虛而行止於所不可行而行自順以適得其中

可以保身。可以全生。可以養親。【注】養親以適【釋文】以養羊尙反注同

可以盡年。【注】苟得中而冥度則事事無不可也夫養生非求過分蓋全理盡年而已矣【疏】夫惟妙捨二偏而處於中一者故能保守身形全其生道外可以孝養父母大順人倫內可以攝衞生靈盡其天命

庖丁爲文惠君解牛。手之所觸。肩之所倚。足之所履。膝之所踦。砉然嚮然。奏刀騞然。【疏】庖丁謂掌廚丁役之人今之供膳是也亦言丁名也文惠君卽梁惠王也解宰割之也踦下角刺也言庖丁善能宰牛見其閑理故以其手搏觸以肩倚著用腳蹋履用膝刻築遂使皮肉離析砉然嚮應進奏鸞刀騞然大解此蓋寄庖丁以明養生之術者也【釋文】庖丁崔本作胞同白交反庖人丁其名也　管子有屠牛坦一朝解九牛刀可剃毛　盧文弨曰禮記祭統煇胞亦與庖同　爲于僞反　文惠君崔司馬云梁惠王也　所倚徐於綺反向偃彼反徐又於倚反李音妖　所踦徐居彼反向魚彼反李云刺也　砉然向呼鵙反徐許鵙反崔音畫又古鵙反李又呼歷反司馬云皮骨相離聲　盧文弨曰舊鵙皆從貝非今正從昊下並同　嚮然許丈反郭許亮反本或無然字　奏如字崔云聞也　騞呼獲反徐許嬖反向他亦反又音麥崔云音近獲聲大於砉也

莫不中音。合於桑林之舞。乃中經首之會。【注】言其因便施巧無不閑解盡理之甚既適牛

理，又合音節。【疏】桑林，殷湯樂名也。經首，咸池樂章名，則堯樂也。庖丁神彩從容，妙盡牛理，既而改割聲響，雅合宮商，所以音中桑林，韻符經首也。〔釋文〕中音 丁仲反，下皆同。桑林 司馬云：湯樂名。崔云：宋舞樂名。案卽左傳舞師題以旌夏是也。經首 向司馬云：咸池樂章也。崔云：樂章名也。或云：奏樂名。因便 婢面反。閑解 音蟹。文惠君曰：「譆，善哉！技蓋至此乎？」【疏】譆，歎聲也。惠君既見庖丁因便施巧，奏音節遠合樂章，故美其技術一至於此者也。〔釋文〕譆 徐音熙，李云：歎聲也。技 其綺反，下同。庖丁釋刀對曰：「臣之所好者道也，進乎技矣。【注】直寄道理於技耳，所好者非技也。【疏】捨釋鸞刀，對答養生之道，故倚技術，進獻於君。又解：進，過也。所好者養生之道，過於解牛之技耳。〔釋文〕所好 呼報反，注同。始臣之解牛之時，所見无非牛者。【注】未能見其理閒。【疏】始學屠宰，未見閒理，所覩唯牛。亦猶初學養生，未照眞境，是以觸途皆礙。三年之後，未嘗見全牛也。【注】但見其理閒也。【疏】操刀既久，頓見理閒，所以纔覩有牛，已知空郤。亦猶服道日久，智照漸明，所見塵境，無非虛幻。方今之時，臣以神遇而不以目視，【注】闇與理會。【疏】遇，會也。經乎一十九年，合陰陽之妙數，率精神以會理，豈假目以看之！亦猶學道之人，妙契至極，推心靈以虛照，豈用眼以取塵也！〔釋文〕神遇 向云：暗與理會謂之神遇。官知止而神欲行。【注】司察之官廢，縱心而順理。【疏】官者，主司之謂也。謂目主於色，耳司於聲之類是也。既而神遇，不用目視，故眼等主司，悉皆停廢，從心所欲，順理而行。善養生者，其義亦然。〔釋文〕官知止 如字。崔云：官知，謂有所掌在也。向音智，專所司察而後動，謂之官智。而神欲行 如字。向云：從手放意，無心而得，謂之神欲。依乎天理，【注】不橫截也。【疏】依天然之腠理，終不橫截以傷牛。亦猶養生之妙道，依自然之涯分，必不貪生以夭折也。批大郤，【注】有際之處，因而批之令離。【疏】閒郤交際之處，用刀而批戾之，令其筋骨各相離異。亦猶學道之人，生死窮通之際，用心觀照，令其解脫。〔釋文〕批 備結反，一音鋪迷反。字林云：擊也。父迷、父節二反。大郤 徐去逆反，郭音郤。崔、李云：閒也。盧文弨曰：從谷從卩，舊從谷從卩，非，今改正。令離 力呈反，下同；下力智反。導大窾，【注】節解窾空，就導令殊。【疏】窾，空也。骨節空處，就導令殊。亦猶學人以有資空，將空導有。〔釋文〕道 音導，注同。大窾 徐苦管反，又苦禾反。崔、郭、司馬云：空也。向音空。盧文弨曰：今本道作導，窾與科通，故亦同音。慶藩案說文無窾字，當作款。史記太史公自序實不中其身者謂之窾，漢書司馬遷傳窾正作款，服虔注：款，空也。爾雅釋器鼎款足者謂之鬲，注：款，空也。淮南說山見款木浮而知為舟，高注：款，空也。管子國蓄大國內款，楊注：內款，內空也。是其證。節解 戶賣反。因其固然。【注】刀不妄加。【疏】因其空郤之處，然後運刀，亦因其眼見耳閒，必不妄加分別也。技經肯綮之未嘗，【注】技之妙也，常遊刃於空，未嘗經槩於微礙也。〔釋文〕技經 本或

作猗其綺反徐音技　俞樾曰郭注以技經爲技之所經殊不成義技經肯綮四字必當平列釋文曰肯說文作
肎字林同著骨肉也一曰骨無肉也綮司馬云猶結處也是肯綮並就牛身言技經亦當同之技疑枝字之誤素
問三部九候論治其經絡王注引靈樞經曰經脈爲裏支而橫者爲絡古字支與枝通枝謂枝脈經謂經脈枝經
猶言經絡也經絡相連之處亦必有礙於游刃庖丁惟因其固然故未嘗礙也　李楨曰俞氏改技爲枝訓爲經
絡說信矣未嘗二字須補訓義依俞說嘗當訓試說文試用也　肯徐苦等反說文作肎字林同口乃反云著骨
言於經絡肎綮之微礙未肎以刀刃嘗試之所謂因其固然者　肉也一曰骨無肉也崔云許叔重曰骨間肉
肯肯苦挺反崔向徐並音啓李烏係
著也綮反又一音罄司馬云猶結處也　經槩古代反　微礙五代反　而況大軱乎。注軱戾大骨郟刀刃也疏肯綮肉著
骨處也軱大骨也夫技術之妙遊刃於空微礙尙未曾經大骨理
當不犯況養生運智妙體眞空細惑尙不染心麤塵豈能累德　〔釋文〕大軱音孤向郭云軱戾大骨也崔云槃結骨　郟刀女六反
良庖歲更刀。割也。注不中其理閒也疏　良善之庖猶未中理經乎一歲更易其刀況小學之人未體眞道證空捨有易奪之心者矣　〔釋文〕良庖
司馬云　司馬云以刀割肉故歲歲更
良善也割也　作崔云歲一易刀猶堪割也　族庖月更刀。折也。注中骨而折刀也疏　況凡鄙之夫心靈闇塞觸境皆礙必
損智　〔釋文〕族庖　司馬云族雜也崔云族衆也　俞樾曰郭注曰中骨而折刀也此於文義未合上文云良庖
傷神　歲更刀割也割以用刀言則折亦以用刀言折謂折骨非謂刀折也哀元年左傳曰無折骨
今臣之刀十九年矣。所解數千牛矣。而刀刃若新發於硎。注硎砥石也疏　硎磑礪石也十
陰數也九陽數也故十九年極陰陽之妙也是以年經十九牛解數千遊空涉虛不損鋒刃故其刀銳利猶若
新磨者也況善養生人智窮空有和光處世妙盡陰陽雖復千變萬化而自新其德參涉萬境而常湛然矣
〔釋文〕硎音刑磨石也崔本作　砥石　音脂又之履反尙書傳
形云新所受形也　云砥細於礪皆磨石也　彼節者有閒。而刀刃者无厚。以无
厚入有閒。恢恢乎其於遊刃。必有餘地矣。疏彼牛骨節素有閒卻而刀刃鋒銳薄而不厚用無厚之刃入有閒之牛故遊刃恢恢必寬
大有餘矣況養生之士體道之人運至忘之妙智遊虛空
之物境是以安排造適閑暇有餘境智相冥不一不異　是以十九年而刀刃若新發於硎。疏
重疊前文
結成其義　雖然。每至於族。吾見其難爲。注交錯聚結爲族怵然爲戒。視爲止。注不復屬
目於他物也〔釋文〕爲戒于僞反下皆同　屬目意欲反　行爲遲。注徐其手也疏　節骨交聚磐結之處名爲族雖復遊刃於空善見其郤每至交錯之處未嘗
不畱意艱難爲其怵惕戒愼專視徐手況體道之人雖復達彼虛
幼至於境智交涉必須戒愼艱難不得輕染根塵動傷於寂者也　動刀甚微。謋然已解。注得其宜則

用力少。〔釋文〕謋然（化百反，徐又許百反）已解（音蟹，下皆同）如土委地。【注】理解而無刀迹若聚土也【疏】謋化百反謋然骨肉離之聲也運動鸞刀甚自微妙依於天理所以不難知土委地有何蹤跡況運用神智明照精微涉於塵境會無罣礙境智冥合能所俱然 提刀而立。爲之四顧。爲之躊躇滿志。【注】逸足容豫自得之謂【疏】解牛事訖閒放從容提挈鸞刀彷徨徙倚既而風韻清遠所以高視四方志氣盈滿爲之躊躇自得養生會理其義亦然〔釋文〕提刀（徐徒稽反）躊（直留反）躇（直於反） 善刀而藏之。【注】拭刀而弢之也【疏】善能保愛故拭而弢之況養攝生人光而不耀〔釋文〕善刀（善猶拭也）拭（音式）弢之（他刀反。盧文弨曰弢從叟得聲舊本山下又譌今改正） 文惠君曰。善哉。吾聞庖丁之言。得養生焉。【注】以刀可養故知生亦可養【疏】魏侯聲庖丁之言遂悟養生之道也美其神妙故歎以善哉

公文軒見右師而驚曰。是何人也。惡乎介也。【注】介偏刖之名【疏】姓公文名軒宋人也右師官名也介刖也公文見右師刖足故驚問所由於何犯衍而致此殘刖於足者也〔釋文〕公文軒（司馬云姓公文氏名軒宋人也）右師（司馬云宋人也簡文云官名）惡乎（音烏）介（音戒一音兀司馬云刖也向郭云偏刖也崔本作兀又作趴云斷足也家世父曰善養生者養以神神全則生全形雖介可也樊中之雉神王矣而固不得其養則神者淡然泊然怡然渙然無爲爲之優遊自得之神也可以外形骸齊生死而何有於介哉）偏刖（音月又五刮反） 天與。其人與。【注】知之所無柰何天也犯其所知人也【疏】爲稟自天然少兹一足爲犯於人事故被虧殘此是公文致問之辭故也〔釋文〕天與其人與（並音餘又皆如字司馬云爲天命爲人事也） 曰。天也。非人也。天之生是使獨也。【注】偏刖曰獨夫師一家之知而不能兩存其足則是知之無所柰何若以右師之知而必求兩全則心神內困而形骸外弊矣豈直偏刖而已哉【疏】夫智之明闇形之虧全並稟自天然非關人事假使犯於王憲致此形殘亦是天生頑愚謀身不足直知由人以虧其形不知由天以暗其智是知有與獨無非命也〔釋文〕使獨（司馬云一足曰獨）之知（音智下之知同） 人之貌有與也。【注】兩足共行曰有與有與之貌未有疑其非命也 以是知其天也。非人也。【注】以有與者命也故知獨者亦非我也是以達生之情者不務生之所無以爲達命之情者不務命之所無柰何也全其自然而已【疏】與共也凡人之貌皆有兩足共行稟之造物故知我之一腳遭此形殘亦無非命也欲明窮通否泰愚智虧全定乎冥兆非由巧拙達斯理趣者方可全生

澤雉十步一啄。百步一

飲。不蘄畜乎樊中。【注】蘄求也樊所以籠雉也夫俯仰乎天地之間逍遙乎自得之場固養生之妙處也又何求於入籠而服養哉【疏】蘄求也樊中雉籠也夫澤中之雉任於野性飲啄自在放曠逍遙豈欲入樊籠而求服養譬養生之人蕭然嘉遁唯適情於林籟豈企羨於榮華又解澤似雉而非澤尾長而雉尾短澤雉之類是也〔釋文〕一啄陟角反 不蘄音祈求也 樊中音煩李云藩也所以籠雉也向郭同崔以為園中也 妙處昌慮反 神雖王。不善也。【注】夫始乎適而未嘗不適者忘適也雉心神長王志氣盈豫而自放於清曠之地忽然不覺善為之善也【疏】雉居山澤飲啄自在心神長王志氣盈豫當此時也忽然不覺善之為善既遭樊籠性情不適方思昔日甚為清暢鳥既如此人亦宜然欲明至適忘適至善忘善〔釋文〕雖王于況反注同 長王丁亮反又直良反

老聃死。秦失弔之。三號而出。【注】人弔亦弔人號亦號【疏】老君即老子也姓李名耳字伯陽外字老聃大聖人也降生陳國苦縣當周平王時去周西度流沙適之罽賓而內外經書竟無其迹而此獨云死者欲明死生之理混一凡聖之道均齊此蓋莊生寓言耳而老君為大道之祖為天地萬物之宗豈有生死哉故託此言聖人亦有死生以明死生之理也故老君降生行教昇天備載諸經不具言也秦失者姓秦名失懷道之士不知何許人也既死且弔奚猶三號而俯迹同凡事終而出也〔釋文〕老聃吐藍反司馬云老子也 秦失本又作佚各依字讀亦皆音逸 三號戶羔反注同 弟子曰。非夫子之友邪。【注】怪其不倚戶觀化乃至三號也【疏】秦失老君俱遊方外既號且弔豈曰清高故門人驚疑起非友之問〔釋文〕倚戶於綺反 曰然。【疏】然猶是也秦失答弟子云是我方外之友 然則弔焉若此可乎。【疏】方外之人行方內之禮號弔如此於理可乎未辭和光更致斯問者也 曰然。【注】至人無情與眾號耳故若斯可也【疏】然猶可也動寂相即內外冥符故若斯可也 始也吾以為其人也。而今非也。【疏】秦失初始入弔謂哭者是方外門人及見哀痛過知非老君弟子也 向吾入而弔焉。有老者哭之。如哭其子。少者哭之。如哭其母。彼其所以會之。必有不蘄言而言。不蘄哭而哭者。【注】嫌其先物施惠不在理上往故致此甚愛也【疏】蘄求也彼眾人也夫聖人虛懷物感斯應哀憐兆庶愍念蒼生不待勤求為其演說故其死也眾來聚會號哭悲痛如於母子斯乃凡情執滯妄見死生感於聖恩致此哀悼以此而測故知非老君門人也〔釋文〕少者詩照反 先物悉薦反又如字 理上往一本往作住 是遯天倍情。忘其所受。【注】天性所受各有本分不可逃亦不可加【疏】是指斥哭人也倍加也言逃遯天然之性加添流俗之情妄見死之

可哀故忘失所受之分也〔釋文〕遯天（徒遜反又作遁）倍情（音裴加也又布對反本又作背）古者謂之遁天之刑。【注】感物太深不止於當遁天者也將馳騖於憂樂之境雖楚戮未加而性情已困庸非刑哉【疏】夫逃遁天理倍加俗情哀樂經懷心靈困苦有同捶楚寧非刑戮古之達人有如此議〔釋文〕大深（音泰）憂樂（音洛下文注同）適來夫子時也。【注】時自生也適去夫子順也。【注】理當死也【疏】夫子者是老君也秦失歎老君大聖妙達本源故適爾生來皆應時而降誕蕭然死去亦順理而返眞耳安時而處順哀樂不能入也。【注】夫哀樂生於失得者也今玄通合變之士無時而不安無順而不處冥然與造化爲一則無往而非我矣將何得何失孰死孰生哉故任其所受而哀樂無所錯其閒矣【疏】安於生時則不厭於生處於死順則不惡於死千變萬化未始非吾所適斯適故憂樂無錯其懷矣〔釋文〕所錯（七路反）古者謂是帝之縣解。【注】以有係者爲縣則無係者縣解也縣解而性命之情得矣此養生之要也【疏】帝者天也爲生死所係者爲縣則無死無生者縣解也夫死生不能係憂樂不能入者而遠古聖人謂是天然之解脫也且老君大聖冥一死生豈復逃遁天刑馳騖憂樂子玄此注失之遠矣若然者何謂安時處順帝之縣解乎文勢前後自相鉾楯是知遁天之刑屬在哀嘆之徒非關老君也〔釋文〕縣（音玄）解（音蟹注同崔云以生爲縣以死爲解）指窮於爲薪火傳也。【注】窮盡也爲薪猶前薪也前薪以指指盡前薪之理故火傳而不滅心得納養之中故命續而不絕明夫養生乃生之所以生也【疏】窮盡也薪樵也爲前也言人然火用手前之能盡然火之理者前薪雖盡後薪以續前後相繼故火不滅也亦猶善養生者隨變任化與物俱遷故吾新吾會無係戀未始非我故續而不絕者也〔釋文〕指窮於爲薪（如字絕句爲猶前也）火傳也（直專反注同傳者相傳繼續也崔云薪火爝火也傳延也）俞樾曰郭注此說殊未明了且爲之訓前亦未知何義郭注非也廣雅釋詁取爲也然則爲亦猶取也指窮於爲薪者指窮於取薪也以指取薪而然之則有所不給矣若聽火之自傳則忽然而不知其薪之盡也郭得其讀未得其義釋文引崔云薪火爝火也則並失其讀矣　家世父曰薪盡而火傳有不盡者存也太虛來往之氣人得之以生猶薪之傳火也其來也無與拒其去也無與留惡乎薪而止矣而薪自火也火自傳也取以爲無盡也執薪以求火執火以求傳奚當哉〔釋文〕之中（丁仲反）不知其盡也。【注】夫時不再來今不一停故人之生也一息一得耳向息非今息故納養而命續前火非後火故爲薪而火傳火傳而命續由夫養得其極也世豈知其盡而更生哉【疏】夫迷忘之徒役情執固豈知新新不住念念遷

【疏】昨日之我於今已盡今日之我更生於後耶舊來分此一篇爲七章明義觀其文勢過爲繁冗今將爲會合於第一指窮合於老君總成五章無所猜嫌也

內篇 人間世第四

【注】與人羣者不得離人然人間之變故世世異宜唯無心而不自用者爲能隨變所適而不荷其累也〔釋文〕人間世 此人間見事世所常行者也 慶藩案緒安仁秋興賦注引司馬云言處人間之宜居亂世之理與人羣者不得離人然人間之事故與世異宜唯無心而不自用者爲能唯變所適而何足累釋文闕 離人 力智反 不荷 胡我反又音河 其累 力僞反

顏回見仲尼，請行。【疏】姓顏名回字子淵魯人也孔子三千門人之中總四科入室弟子也仲尼者姓孔名丘字仲尼亦魯人殷湯之後生衰周之世有聖德卽顏回之師也其根由事迹備在儒史今既解釋莊子意在玄虛故不復委碎載之耳然人間事緒紛亂難接物利他理在不易故寄顏孔以顯化導之方託此聖賢以明心齋之術也孔聖顏賢耳〔釋文〕顏回 孔子弟子姓顏名回字子淵魯人也

曰：「奚之？」【疏】奚何也適也質問顏回欲往何處耳

曰：「將之衛。」【疏】衛卽殷紂之都又是康叔之封今汲郡衛州是也此則顏答孔問欲行之所也

曰：「奚爲焉？」【疏】欲往衛國何所云爲重責顏生行李意謂矣

曰：「回聞衛君，其年壯，其行獨；【注】不與民同欲也。【疏】衛君卽靈公之子蒯聵也荒淫昏亂縱情無道其年少壯而威猛可畏獨行凶暴而不順物心顏子從己所聞以答尼父〔釋文〕衛君 司馬云衛莊公蒯聵也案左傳衛莊公以魯哀十五年冬始入國時顏回已死不得爲莊公蓋是出公輒也 其行 下孟反 獨 崔云自專也向云與人異也郭云不與人同欲 輕用其國，【注】夫君人者動必乘人一怒則伏尸流血一喜則軒冕塞路故君人者之用國不可輕之也。【疏】夫民爲邦本本固則邦寧不能愛重黎元方欲輕蔑其用欲不顧覆其可得乎 而不見其過；【注】莫敢諫也。【疏】強足以距諫辨足以飾非故百姓惶懼而吞聲有過而無敢諫者也 輕用民死，【注】輕用之於死地。【疏】不憂勁靜泰然自安乃輕用國民投諸死地也 死者以國量乎澤若蕉，【注】舉國而輸之死地不可稱數視之若草芥也。【疏】蕉草芥也或征戰屢興或賦稅煩重而死者其數極多語其多少以國爲量若舉爲數造次難悉縱恣一身不恤百姓視於國民如藪澤之中草芥者也〔釋文〕國量 音亮李力章反 若蕉 似遙反徐在堯反向云草芥也崔云芟刈也其澤如見芟夷言昔無青草 盧文弨曰蕉亦同樵故可訓芟夷 家世父曰蕉與焦通風俗通永草交厝名之爲澤若焦者永竭草枯如火爇然卽詩如惔如焚之意左傳成九年雖有姬姜無棄蕉萃班固賓戲朝而榮華夕而焦瘁蕉焦字通博雅蕉黑也亦通焦陸氏音義引向云艸芥也崔云芟刈也並誤 稱數 所主反 民其无如矣。【注】無所依歸。【疏】君上無道臣子飢荒非但無可奈何亦乃無所歸往也 回嘗聞

之夫子曰。治國去之。亂國就之。醫門多疾。願以所聞思其則。庶幾其國有瘳乎。【疏】庶，冀也。幾，近也。瘳，愈也。治邦寧謐，不假匡扶；亂國孤危，應須翊諫。顏生今將化衛，是以述昔所聞，思其稟受法言，冀其近於善道。譬彼醫門多能救疾，方茲賢士必能拯難。荒淫之疾，庶其瘳愈者也。〔釋文〕治國直吏反。醫門於其反。思其則絕句。崔、李云：則，法也。有瘳丑由反。李云：愈也。仲尼曰。譆。若殆往而刑耳。【注】其道不足以救彼患。【疏】譆，怪笑聲也。若，汝也。殆，近也。孔子哂其術淺，未足化他，汝若往於衛，必遭刑戮者也。〔釋文〕譆音熙，又於其反。夫道不欲雜。【注】宜正得其人。雜則多。多則擾。擾則憂。憂而不救。【注】若夫不得其人，則雖百醫守病，適足致疑，而不能一愈也。【疏】夫靈通之道，唯在純粹，必其喧雜，則事緒繁多，事多則中心擾亂，心中擾亂則憂患斯起，藥病既乖，彼此俱困，己尚不立，焉能救物哉。古之至人。先存諸己。而後存諸人。【注】有其具然後可以接物也。【疏】諸，於也。存，立也。古昔至德之人，虛懷而遊世，間必先安立己道，然後拯救他人，未有己身不存而能接物者也。援引古人以爲鑒識。所存於己者未定。何暇至於暴人之所行。【注】不虛心以應物而役思以犯難，故知其所存於己者未定也。夫唯外其知以養眞，寄妙當於羣才，功名歸物而患慮遠身，然後可以至於暴人之所行也。【疏】夫唯虛心以應務，忘智以養眞，寄當於羣才，歸功於萬物者，方可處涉人間，迍邅行化也。今顏回存立己身猶未安定，是非喜怒勃戰胸中，有何庸暇輒至於衛，欲諫暴君？此行未可也。〔釋文〕役思息嗣反。遠身于萬反。且若亦知夫德之所蕩。而知之所爲出乎哉。德蕩乎名。知出乎爭。【注】德之所以流蕩者，矜名故也。知之所以橫出者，爭善故也。雖復桀跖，其所矜惜無非名善也。【疏】彼顏知德蕩智出所由乎哉。夫德之所以流蕩喪眞，爲矜名故也；智之所以橫出逾分者，爭善故也。夫唯會惡兩忘，名實雙遣者，故能葛德不蕩，至智不出者也。〔釋文〕而知音智。下及注同。所爲于僞反。爭善此及下爭名二字依字讀。雖復扶又反，下皆同。桀跖之石反。桀，夏王也。跖，盜跖也。名也者相札也。知也者爭之器也。二者凶器。非所以盡行也。【注】夫名智者，世之所用也。而名起則相札，智用則爭興，故遺名知而後行可盡也。【疏】札，傷也。夫矜名則更相毀損，顯智則爭競路興，故二者並凶禍之器，盡不可行於世。〔釋文〕相札徐於八反，又側列反。李云：折也。崔云：夭也。亦作軋。崔又云：或作禮相質禮也。盧文弨曰：今本作軋。慶藩案：相札猶言相甲

也廣雅札甲也今本札譌作禮又車搞焦札也太平御覽引作鬯禮鈔本引作觶禮古禮字作礼與札相似札譌爲礼後人又改爲禮耳（今本廣雅作觶祇亦礼之譌）崔譔札或作禮亦猶札礼形似而誤（淮南說林篇爲力勝口而服於能禮禮亦爲札之譌）

且德厚信矼。未達人氣。名聞不爭。未達人心。疏 矼確實也假且道德純厚信行確實芳名令聞不與物爭而衞君素性頑愚凶狩少鑒既未達顏回之意氣豈識匡扶之心乎〔釋文〕信矼徐古紅反崔音控簡文云慤實貌　而強以仁義繩墨之言。術暴人之前者。是以人惡有其美也。注 夫投人夜光鮮不按劍者未達故也今回之德信與其不爭之名彼所未達也而強以仁義準繩於彼彼將謂回欲毀人以自成也是故至人不役志以經世而虛心以應物誠信著於天地不爭暢於萬物然後萬物歸懷天地不逆故德音發而天下響會景行彰而六合俱應而後始可以經寒暑涉治亂而不與逆鱗迕也疏 繩墨之言即五德聖智也回之德雖衞君未達而強用仁義之術行於暴人之前所述先王美言必遭衞君憎惡故不可也〔釋文〕而強其兩反注同　盧文弨曰今本作彊書內並同不重出　家世父曰祭義結諸心形諸色而術省之鄭注術當作述術暴人之前猶言述諸暴人之前　人惡有烏路反下惡不肖及注同　崔本有作育云賣也　俞樾曰釋文惡音烏路反非也美惡相對爲文當讀如本字有者育字之誤釋文云崔本作育云賣也說文貝部賣衒也讀若育此育字即賣之叚字經傳每以鬻爲之鬻亦音育也以人惡育其美謂以人之惡鬻己之美也　鮮不思淺反　涉治直吏反　迕音誤　命之曰菑人。菑人者人必反菑之。注 適不信受則謂與己爭名而反害之疏 命名也衞侯不達彼心謂彼菑害於己既遭疑貳必被反菑故也〔釋文〕菑音災下皆同　若殆爲人菑夫。且苟爲悅賢而惡不肖。惡用而求有以異。注 苟能悅賢惡愚聞義而服便爲明君也苟爲明君則不若無賢臣汝往亦不足復奇如其不爾往必受害故以有心而往無往而可無心而應其應自來則無往而不可也疏 殆近也夫數也彼若往衞必近危亡爲暴人所災害深可歎也且衞侯若能說愛賢人憎惡不肖故當朝多君子屏黜小人已有忠臣何求於彼彼至於彼亦何異彼人既與無異去便無益〔釋文〕菑夫音扶　不肖音笑徐蘇叫反似也　惡用音烏　若唯无詔。王公必將乘人。而鬬其捷。注 汝唯有寂然不言耳言則王公必乘人以君人之勢而角其捷辯以距諫飾非也疏 詔言也王公衞侯也彼若行衞唯當默爾不言若有箴規必遭戮辱且衞侯恃千乘之勢用五等之威飾非距

諫詞其捷辯佞既恐怖何暇匡扶也〔釋文〕若唯郭如字一音唯癸反無詔絕句詔告也言也崔本作詻音額云逆擊曰詻王公必將乘人絕句而鬭其捷在接反崔讀若唯無詻王公絕句必將乘人而鬭絕句捷作接其接引續也

而目將熒之。【注】其言辯捷使人眼眩也【疏】熒眩也衛侯雖荒淫暴虐而甚俊辯聰明加持人君之威陵藉忠諫之士故顏回心生惶怖眼目眩惑者也〔釋文〕熒之戶扃反向崔本作營音熒　慶藩案營熒字古通用皆營之借字也說文營惑也從目熒省聲玉篇營唯並胡亭二切字或作熒通作營又通作熒史記孔子世家匹夫而熒惑諸侯熒司馬貞本作營漢書吳王濞傳淮南王安傳營惑史記並作熒惑否象傳不可熒以祿虞翻本熒作營謂不可惑以祿也漢書霍樂志營亂富貴之耳目漢紀營作熒皆其證眼眩玄遍反

而色將平之。【注】不能復自異於彼也【疏】發有諫心不敢顯異顏色靡順與彼和平

口將營之。【注】自救解不暇【疏】衛侯位望既高威嚴可畏顏生恐禍及己憂懼百端所以口舌自營略無容暇

容將形之。【疏】形見也既懼災害故委順面從擎跽曲拳形迹斯見也〔釋文〕容將形之謂擎跽也

心且成之。【注】乃且釋己以從彼也【疏】豈直外形從順亦乃內心和同不能進善而更成彼惡故也

是以火救火，以水救水。名之曰益多。【注】適不能救乃更足以成彼之威【疏】以用也夫用火救火𦦨熾更增用水救水波瀾彌甚故顏子之行適足成衛侯之暴不能匡獨可謂益多也

順始无窮。【注】尋常守故未肯變也

若殆以不信厚言，必死於暴人之前矣。【注】未信而諫雖厚言爲害【疏】佞之忠厚之言近不信用則雖誠心獻替而必遭刑戮於暴虐君人之前矣

且昔者桀殺關龍逢，紂殺王子比干。是皆修其身以下傴拊人之民，以下拂其上者也。【注】龍逢比干居下而任上之憂非其事者也【疏】謚法賊民多殺曰桀殘義損善曰紂姓關字龍逢夏桀之賢臣盡誠而遭斬首比干殷紂之庶叔忠諫而被剖心傴拊猶愛養也拂逆戾也此二子者並古昔良佐修飾其身仗存忠節以臣下之位憂君上之民臣有德而君無道拂戾其君咸遭戮辱援古證今足爲龜鏡是知顏回化衛理未可行也〔釋文〕關龍逢夏桀之賢臣王子比干殷紂之叔父以下遐嫁反傴紆甫反拊徐向音撫李云傴拊謂憐愛之也崔云猶嘔呴謂養也拂其符弗反崔云違也又芳弗反

故其君因其修以擠之，是好名者也。【注】不欲令臣有勝君之名也【疏】擠毀也陷也毒也夏桀殷紂無道之君自不揣量猶貪令譽故因賢臣之修飾肆其鴆毒而陷之意在爭名逐利爰至於此故也〔釋文〕以擠徐子計反又子禮反司馬云毒也一云陷也方言云滅也說文云排也是好呼報反欲令力呈反

昔者堯攻叢枝、胥敖，禹攻有扈。國

為虛厲。身為刑戮。其用兵不止。其求實无已。是皆求名實者也。而獨不聞之乎。【注】夫暴君非徒求恣其欲復乃求名但所求者非其道耳【疏】堯禹二君已具前解叢枝胥敖有扈並是國名有扈者今雍州鄠縣是也宅無人曰虛鬼無後曰厲言此三國之君悉皆無道好起兵戈征伐他國豈唯貪求實利亦乃規覓虛名遂使境土丘虛人民絕滅身遭刑戮宗廟顛殞貪名求實一至如斯今古共知汝獨不聞也【釋文】叢支 才公反 盧文弨曰今本作枝 有扈 音戶司馬云國名在始平鄠縣案即今京兆鄠縣也 虛厲 如字又音墟李云居宅無人曰虛死而無後為厲 慶藩案虛厲即虛戾也墨子魯問篇是以國為虛戾趙策齊為虛戾均作戾戾厲古音義通詩小雅節南山篇降此大戾大雅瞻卬篇戾作厲小宛翰飛戾天文選西都賦引韓詩作厲孟子滕文公篇狼戾鹽鐵論未通篇作樂厲皆其證 名實者。聖人之所不能勝也。而況若乎。【注】惜名貪欲之君雖復堯禹不能勝化也故與眾攻之而汝乃欲空手而往化之以道哉【疏】夫庸人暴主貪利求名雖堯禹聖君不能褒之以德猶與兵眾問罪夷凶況顏子匹夫空手行化不然之理亦在無疑故也 雖然。若必有以也。嘗以語我來。【疏】嘗試也汝之化道雖復未宏既欲請行必有所以試陳汝意告語我來【釋文】語我 魚據反下同 盧文弨曰舊作魚豫反譌今改正 顏回曰。端而虛。【注】正其形而虛其心也【疏】端正其形盡人臣之敬虛豁心慮竭匡諫之誠既承高命敢述所以耳 勉而一。【注】言遜而不二也【疏】勉厲身心盡誠奉國言行忠謹纔無差二 則可乎。【疏】如前二術可以行不 曰惡惡可。【注】言未可也【疏】惡惡猶於何也於何而可言未可也【釋文】惡惡 皆音烏下同 夫以陽為充孔揚。【注】言衛君亢陽之性充張於內而甚揚於外強禦之至也【疏】陽剛猛也充滿也孔甚也言衛君以剛猛之性滿實內心強暴之甚彰揚外迹 采色不定。【注】喜怒無常【疏】順心則喜違意則嗔神采氣色曾無定準 常人之所不違。【注】莫之敢逆【疏】為性暴虐威猛尋常諫士賢人詎能逆迕 因案人之所感。以求容與其心。【注】夫頑強之甚人以快事感己已陵藉而乃抑挫之以求從容自放而遂其侈心也【疏】案抑也容與猶放縱也人以快善之事箴規感動君乃因其忠諫而抑挫之以求快樂縱容遂其荒淫之意也【釋文】挫之 子臥反 從容 七容反 名之曰日漸之德不成。而況大德乎。【注】言乃少多無回降之勝也【疏】衛侯無道其來已久日將漸漬之德尚不能成況乎鴻範聖明如何可望也 將執而不化。【注】故守其本意也【疏】衛非闇主不能從人諫如流固執本心詎肯變惡為善者也 外合

而內不訾。其庸詎可乎。注外合而內不訾即向之端虛而勉一耳言此未足以化之疏外形擎跽以盡足恭內心順從不敢訾毀以此請行行何利益化衞之道庸詎可乎斯則斥前端虛之術未宜行用之矣〔釋文〕不訾向徐音紫崔云毀也然則我內直而外曲，成而上比。注顏回更說此三條也疏前陳二事已被詆訶今設三條庶其允合此標題目下釋其義顏生述己以簡宣尼是也〔釋文〕而上時掌反下同內直者與天爲徒。與天爲徒者，知天子之與己，皆天之所子。而獨以己言蘄乎而人善之，蘄乎而人不善之邪。注物無貴賤得生一也故善與不善付之公當耳一無所求於人也疏此下釋義蘄求也言我內心質素誠直共自然之理而爲徒類是知帝王與我皆稟天然故能忘貴賤於君臣遣善惡於榮辱復矜名以避惡求善於他人乎具此虛懷庶其合理〔釋文〕蘄乎音祈若然者，人謂之童子，是之謂與天爲徒。注依乎天理推己性命若嬰兒之直往也疏然如此也童子嬰兒也若如向說推理直前行比嬰兒故人謂之童子結成前義故是之謂與天爲徒也外曲者，與人之爲徒也。擎跽曲拳，人臣之禮也，人皆爲之，吾敢不爲邪。爲人之所爲者，人亦无疵焉。疏夫外形委曲隨順世間者將人倫爲徒類也擎手跽足磬折曲躬俯仰拜伏者人臣之禮也而和同塵垢汚隨任物人皆行此我獨不爲邪是以爲人所爲故人無怨疾也〔釋文〕擎徐其驚反跽徐其里反說文云長跪也曲拳音權无疵才斯反是之謂與人爲徒。注外形委曲隨人事之所當爲者也疏此結成也成而上比者，與古爲徒。注成於今而比於古也疏忠諫之事乃成於今君臣之義上比於古故與古之忠臣比干等類是其義也其言雖教，讁之實也。注雖是常教實有諷責之旨疏讁責也所陳之言雖是教迹諭其意旨實有諷責之心也〔釋文〕讁之直革反諷責非鳳反古之有也，非吾有也。疏自古以來有此忠諫非我今日獨起箴規者也若然者，雖直而不病。注寄直於古故無以病我也疏若忠諫之道自古有之我今識直亦幸無憂累是之謂與古爲徒。疏此結前也若是則可乎。疏呈此三條未知可不仲尼曰：惡！惡可？大多政法而不諜。注當理無二而張三條以政之與事不冥也疏諜條理也當也法苟當理不俟多端政設三條大傷繁宂於理不當亦不安恬故於何而可也〔

〔釋文〕大多音泰徐勑佐反崔本作太　不諜徐徒協反向吐頰反李云安也崔云間諜也　俞樾曰政字絕句大多政者郭注所謂當理無二而張三條以政之也法而不諜四字爲句列禦寇篇形諜成光釋文曰諜便僻也此諜字義與彼同謂有法度而不便僻也李訓安崔訓間諜並失其義　雖固亦无罪。〔注〕雖未宏大亦且不見咎責〔疏〕設此三條雖復固陋既未行李亦幸無咎責者也　雖然。止是耳矣。夫胡可以及化。〔注〕罪則無矣化則未也〔疏〕胡何也顏回化衞止有是法纔可獨善未及濟時故何可以及化也又解若止而勿行於理便是知其適衞必自遭殆也　猶師心者也。〔注〕挾三術以適彼非無心而付之天下也〔疏〕夫聖人虛己應時無心譬彼明鏡方茲虛谷今顏回預作言教方思慮可不既非忘淡薄故知師其有心也　〔釋文〕挾三戶牒反

顏回曰。吾无以進矣。敢問其方。〔疏〕顏生三術一朝頓盡化衞之道進趣無方更請聖師庶聞妙法　仲尼曰。齋。吾將語若。有而爲之。其易邪。〔注〕夫有其心而爲之者誠未易也〔疏〕顏回殷勤致請尼父爲說心齊但能虛忘吾當告汝必有其心爲作便乖心齊之妙故有心而索玄道誠未易者也　〔釋文〕曰齊本亦作齋同側皆反下同　盧文弨曰今本作齋　其易以豉反後皆同向崔云輕易也　易之者暤天不宜。〔注〕以有爲爲易未見其宜也〔疏〕爾雅云夏曰皓天言其氣皓汗也以有爲之心而行道爲易者暤天之下不見其宜言不宜以有爲心齋也　〔釋文〕暤天徐胡老反向云暤天自然也　盧文弨曰舊本暤從白今從注本從日

顏回曰。回之家貧。唯不飲酒不茹葷者數月矣。如此則可以爲齋乎。〔疏〕茹食也葷辛菜也齋齊也謂心跡俱不染塵境也顏子家貧儒史其柔無酒可飲無葷可茹簞瓢蔬素已經數月請若此得爲齋不　〔釋文〕不茹徐音汝食也　葷徐許云反　數月色主反　曰。是祭祀之齋。非心齋也。〔疏〕尼父答言此是祭祀神君獻宗廟俗中致齋之法非所謂心齋者也

回曰。敢問心齋。〔疏〕向說家貧事當祭祀心齋之術請示其方　仲尼曰。若一志。〔注〕去異端而任獨者也乎〔疏〕志一汝心無復異端凝寂虛忘冥符獨化此下答於顏子廣示心齋之術者也　〔釋文〕去異起呂反下同　无聽之以耳。而聽之以心。〔疏〕耳根虛寂不凝宮商反聽無聲凝神心符　无聽之以心。而聽之以氣。〔疏〕心有知覺猶起攀緣氣無情慮虛柔任物故去彼知覺取此虛柔遣之又遣漸階玄妙也乎　聽止於耳。〔疏〕不著聲塵止於聽此釋無聽之以耳也　心止於符。〔疏〕符合也心起緣慮必與境合庶令凝寂不復與境相待此釋無聽之以心者也　氣也者。虛而待物者也。〔注〕遣耳目去心意而符氣性之自得此虛以待物者也〔疏〕如氣柔弱

虛空其心寂泊忘懷方能應物此解而聽之以氣也　俞樾曰上文云無聽之以耳而聽之以心無聽之以心而聽之以氣此文聽止於耳當作耳止於聽傳寫誤倒也乃申說無聽之以耳之義言耳之爲用止於聽而已故無聽之以耳也心止於符乃申說無聽之以心之義言心之用止於符而已故無聽之以心也符之言合也言與物合也與物合則非虛而待物之謂矣氣也者虛而待物者也乃申說氣字明當聽之以氣也郭注曰遺耳目去心意等語誤以符氣二字連讀不特失其義且不成句矣

唯道集虛。虛者，心齋也。【注】虛其心則至道集於懷也。【疏】唯此眞道集在虛心故如虛心者心齊妙道也

顏回曰：回之未始得使，實自回也；【注】未始使心齊故有其身。【疏】未稟心齊之教猶懷封滯之心既不能隳體以忘身尙謂顏回之實有也　〔釋文〕未始得使　絕句崔讀至實字絕句

得使之也，未始有回也，【注】既得心齊之使則無其身。【疏】既得夫子之教使其人以虛齊遂能物我洞忘未嘗之可有也

可謂虛乎？夫子曰：盡矣。【疏】夫子向說心齊之妙妙盡於斯

吾語若！若能入遊其樊而無感其名，【注】放心自得之場當於實而止。【疏】夫子語顏生化衞之要愼莫據其樞要且復遊入蕃傍亦宜晦迹消聲不可以名智感物樊蕃也

入則鳴，不入則止。【注】譬之宮商應而無心故曰鳴也夫無心而應者任彼耳不強應也。【疏】若已道狎衞侯則可鳴聲匡救如其諫不入耳則宜緘口忘言強顯忠貞必遭禍害　〔釋文〕不強　其丈反

無門無毒，【注】使物自若無門者也付天下之自安無毒者也毒治也。【疏】毒治也知水如鏡應感虛懷已不預作也　〔釋文〕無毒　如字治也崔本作毐云貪也　家世父曰說文毒厚也老子亭之毒之無門者入焉不測其方無毒者游焉不斃其迹應乎自然之符斯能入遊其藩而無感其名　李楨曰門毒對文毒與門不同類說文毒厚也害人之艸往往而生義亦不合毒乃壔之叚借許壔下云保也亦曰高土也讀若毒與此注自安義合張行孚說文發疑曰壔者累土爲臺以傳信卽呂氏春秋所謂爲高保禱於王路寘鼓其上遠近相聞是也禱當爲壔之譌壔是保衞之所故借其義爲保衞易經莊老三毒字正是此義（老子亭之毒之周易以此毒天下而民從之毒字並是叚借）廣雅所以有毒安也一訓按壔爲毒本字正與門同類所以門毒對文讀都晧切音之轉也

一宅而寓於不得已，【注】不得已者理之必然者也體至一之宅而會乎必然之符者也。【疏】宅居處也處心至一之道不得止而應之機感冥會非預謀也　〔釋文〕而寓　崔本作如愚

則幾矣。【注】理盡於斯。【疏】幾盡也應物理盡於斯也

絕迹易，无行地難。【注】不行則易欲行而不踐地不可能也無爲則易欲爲而不傷性不可得也。【疏】夫端居絕迹理在不難行不踐地故當不易亦猶無爲虛寂應感則易有爲思慮涉物則難其理必然故舉斯譬矣　〔釋文〕絕迹易无　絕句向崔皆以无字屬下

盧文弨曰此句讀謬甚何不依注　爲人使易以僞。爲天使難以僞。注視聽之所得者粗故易欺也至於自然之報細故難僞也則失真少者不全亦少失真多者不全亦多失得之報未有不當其分者也而欲違天爲僞不亦難乎疏夫人情驅使其法粗淺而所以易欺天然取用斯理微細是故難僞故知人間涉物必須率性任真也〔釋文〕者粗音麤　聞以有翼飛者矣。未聞以无翼飛者也。聞以有知知者矣。未聞以无知知者也。注言必有其具乃能其事今無至虛之宅無由有化物之實也疏夫鳥無六翮必不可以搏空人無二知亦未能以接物也〔釋文〕有知知者上音智下如字下句同　瞻彼闋者。虛室生白。注夫視有若無虛室者也虛室而純白獨生矣疏瞻觀照也彼前境也闋空也觀察萬有悉皆空寂故能虛其心室乃照真源而智惠明白隨用而生白道也〔釋文〕闋者徐苦穴反司馬云空也　虛室生白崔云白者日光所照也司馬云室比喻心心能空虛則純白獨生也　吉祥止止。注夫吉祥之所集者至虛至靜也疏吉者福善之事祥者嘉慶之徵止者凝靜之智言吉祥善福止凝靜之心亦能致吉祥之善應也　俞樾曰止止連文於義無取淮南子俶真篇作虛室生白吉祥止也疑此文下止字亦也字之誤唐盧重元注列子天瑞篇曰虛室生白吉祥止耳亦可證止止連文之誤　夫且不止。是之謂坐馳。注若夫不止於當不會於極此爲以應坐之日而馳騖不息也故外敵未至而內已困矣豈能化物哉疏苟不能形同槁木心若死灰則雖容儀端拱而精神馳騖不謂形坐而心馳者也　夫徇耳目內通。而外於心知。鬼神將來舍。而況人乎。注夫使耳目閉而自然得者心知之用外矣故將任性直通無往不冥尚無幽昧之責而況人間之累乎疏徇使也夫能令根竅內通不緣於物境精神安靜志外於心知者斯則外遣於形內忘於智則隳體黜聰虛懷任物鬼神冥附而舍止不亦當乎人倫鑽仰而歸依固其宜矣故外篇云無鬼責無人非也〔釋文〕夫徇辭俊反徐辭倫反李云使也　心知音智注同　是萬物之化也。禹舜之所紐也。伏戲几蘧之所行終。而況散焉者乎。注言物無貴賤未有不由心知耳目以自通者也故世之所謂知者豈欲知而知哉所謂見者豈爲見而見哉若夫知見可以欲而爲得者則欲賢可以得賢爲聖可以得聖乎固不可矣而世不知知之自知因欲爲知以知之不

見見之自見因欲爲見以見之不知生之自生又將爲生以生之故見目而求離朱之明見耳而責師曠之聰故心神奔馳於內耳目竭喪於外處身不適而與物不冥矣不冥矣而能合乎人間之變應乎世世之節者未之有也。疏是指斥之名也此近指以前心齊等法能造化萬物孕育蒼生也伏牛乘馬號曰伏戲姓風即太昊几蘧者三皇已前無文字之君也言此心齊之道夏禹虞舜以爲應物綱紐伏戲几蘧行之以終其身而況世間凡鄙疏散之人執斆此道而欲化物　〔釋文〕所紐　徐女酒反崔云系而行之曰紐簡文云紐本也　伏戲　本又作羲亦作犧同許宜反即大皡三皇之始也　几蘧　其居反向云古之帝王也李云上古帝王　散焉　悉旦反李云放也崔云德不及聖王爲散　之聰　一本作聽　竭喪　息浪反

葉公子高將使於齊。問於仲尼曰。王使諸梁也甚重。注重其使欲有所求也。疏楚莊王之玄孫尹成子名諸梁字子高食采於葉僭號稱公王者春秋實爲楚子而僭稱王齊即姜姓太公之裔其先爲之四岳或封於呂故謂太公爲呂望周武王封太公於營丘是爲齊國齊楚二國結好往來玉帛使乎相繼不絕或急難而求救或問罪而請兵情事不輕委寄甚重是故諸梁憂慮詢道仲尼也　〔釋文〕葉公　音攝　子高　楚大夫爲葉縣尹僭稱公姓沈名諸梁字子高　將使　所吏反注及下待使同　齊之待使者。蓋將甚敬。而不急。注恐直空報其敬而不肯急應其求也。疏齊侯跡爾往來心無眞實至於迎待楚使甚自殷勤所請事情未遑依允奉命既重預有此憂　匹夫猶未可動。而況諸侯乎。吾甚慄之。疏匹夫鄙志尙不可動況夫五等如何可動以此而量甚爲憂慄之也　〔釋文〕慄之　音栗李云懼也　子常語諸梁也。曰。凡事若小若大。寡不道以懽成。注夫事無大小少有不言以成爲懽者耳此仲尼之所曾告諸梁者也　疏子者仲尼寡之言少夫經營事緒抑乃多端雖復大小不同而莫不以成遂爲懽適也故諸梁引前所稟用發后機也　〔釋文〕常語　魚據反下同　盧文弨曰今本書常作嘗　事若不成。則必有人道之患。注夫以成爲懽者不成則怒矣此楚王之所不能免也。疏情若乖僻事不成遂則有人倫之道刑罰之憂　事若成。則必有陰陽之患。注人患雖去然喜懼戰於胷中固已結冰炭於五藏矣。疏喜則陽舒憂則陰慘事既成遂中情允愜變昔日之憂爲今時之喜喜懼交集於一心陰陽勃戰於五藏冰炭聚結非患如何故下文云　〔釋文〕藏矣　才浪反　若成若不成。而後无患者。唯有德者能之。注成敗若任之於彼而莫足以患心者唯有德者乎　疏安得喪於靈府任成敗於前塗不以憂喜累心

若其唯盛德焉吾食也執粗而不臧。爨无欲清之人。注對火而不思涼，明其所饌儉薄也。疏臧，善也。清，涼也。承命嚴重，心懷怖懼，執用粗飡，不暇精膳，所饌既其儉薄，爨人不欲思涼，燃火不多，無熱可避之也。〔釋文〕執衆家本並然，簡文作熱。粗音麤，又才古反。而不臧作郎反，善也。絕句。一音才郎反，句至爨字。爨七亂反。无欲清七性反，字宜從冫，從氵者假借也。凊，涼也。之人言爨火為食而不思凊涼，明火微而食宜儉薄。所饌士戀反。今吾朝受命而夕飲冰。我其內熱與。注所饌儉薄而內熱飲冰者，誠憂事之難，非美食之為也。疏諸梁晨朝受詔，暮夕飲冰，足明怖懼憂愁，內心熏灼。詔道情切，達照此變也。〔釋文〕內熱與音餘。下讀與同。向云：食美食者必內熱。吾未至乎事之情。而既有陰陽之患矣。事若不成。必有人道之患。是兩也。注事未成則唯恐不成耳，若果不成則恐懼結於內而刑網羅於外也。疏夫情事未決，成敗不知，而憂喜存懷，是陰陽之患也。事若乖舛，必不成遂，則有人臣之道，刑網斯及。有此二患，何處逃愆。〔釋文〕則恐懼丘勇反。為人臣者。不足以任之。子其有以語我來。疏忝為人臣，濫充末使，位高德薄，不足任之。子既聖人，情兼利物，必有所以，幸來告示。〔釋文〕以任而林反，一音而鴆反。仲尼曰。天下有大戒二。其一命也。其一義也。疏戒，法也。寰宇之內，教法極多，要切而論，莫過二事。二事義旨，具列下文。子之愛親命也。不可解於心。注自然結固不可解也。疏夫孝子事親，盡於愛敬，此之性命，出自天然，中心率由，故不可解。臣之事君義也。無適而非君也。無所逃於天地之閒。注千人聚不以一人為主，不亂則散，故多賢不可以多君，無賢不可以無君，此天人之道，必至之宜。疏夫君臣上下，理固必然。故忠臣事君，死成其節，此乃分義相投，非關天性。然六合雖寬，未有無君之國，若有罪責，亦何處逃愆。是以奉命即行，無勞進退。是之謂大戒。注若君可逃而親可解，則不足戒也。疏結成以前君親大戒義矣。是以夫事其親者。不擇地而安之。孝之至也。疏夫孝子養親，務在順適，登仕求祿，不擇高卑，所遇而安，方名至孝也。夫事其君者。不擇事而安之。忠之盛也。疏夫禮親事主，志盡忠貞，事無夷險，安之若命，豈得揀擇利害，然後奉行。能如此者，是忠臣之盛美也。自事其心者。哀樂不易施乎前。知其不可奈何而安之若命。德之至也。注知不可奈何者命

也而安之則無哀無樂何易施之有哉故冥然以所遇爲命而不施心於其間泯然與至當爲一而無休戚於其中雖事凡人猶無往而不適而況於君親哉【疏】夫爲道之士而自安其心智者體違順之不殊達得喪之爲一故能涉哀樂之前境不輕易施知窮達之必然豈人情之能制是以安心順命不乖天理自非至人玄德孰能如茲也〔釋文〕哀樂音洛注下同　施乎如字崔以豉反云移也不移易也晏子春秋外篇君臣易施荀子儒效篇哀虛之　慶藩案施讀爲移不易施猶言相施易也漢書衛綰傳人之所施易施並讀爲移正言之則爲易施倒言之則爲施易也（本王氏讀書雜志）爲人臣子者。固有所不得已。行事之情。而忘其身。【注】事有必至理固常通故任之則事濟事濟而身不存者未之有也又何用心於其身哉【疏】夫臣子事於君父必須致命盡情有事即行無容簡擇忘身整務固是其宜苟不得止應須任命也　何暇至於悅生而惡死。夫子其行可矣。【注】理無不通故當任所遇而直前耳若乃信道不篤而悅惡存懷不能與至當俱往而謀生慮死吾未見能成其事者也【疏】既日行人無容悅惡事君命但當循齊有何閒暇謀生慮死也　〔釋文〕而惡烏路反下皆同　丘請復以所聞。凡交。近則必相靡以信。【注】近者得接故以其信驗親相靡服也〔釋文〕復以扶又反下注同　遠則必忠之以言。【注】遙以言傳意也【疏】凡交遊鄰近則以信情靡順相去遙遠則以言表忠誠此仲尼引己所聞勸戒諸梁也　〔釋文〕傳意丈專反下文並注同　言必或傳之。夫傳兩喜兩怒之言。天下之難者也。【注】夫喜怒之言若過其實傳之者宜使兩不失中故未易也【疏】以言表意或使人傳彼此相投乍相喜怒爲此使乎人間未易　〔釋文〕兩怒如字注同本又作怒下同　未易以豉反下文注皆同　夫兩喜必多溢美之言。兩怒必多溢惡之言。【注】溢過也喜怒之言常過其當也【疏】溢過也彼此兩人互相喜怒若其順情則美惡之言必當過者也　凡溢之類妄。【注】嫌非彼言似傳者妄作【疏】類似也夫溢當之言體非眞實聽者既疑似使人妄構也　妄則其信之也莫。【注】莫然疑之也【疏】莫致疑貌也既似傳者妄作遂生不信之心莫然疑之也　莫則傳言者殃。【疏】就傳過言似於誕妄受者有疑則傳言者橫以輕重爲罪也【疏】受者生疑心懷不信傳語使乎殃過斯及　故法言曰。傳其常情。无傳其溢言。則幾乎全。

注雖聞臨時之過言而勿傳也必稱其常情而要其誠致則近於全也疏夫處涉人間爲使實難必須探察常情必使賓主折中不得傳一時喜怒致兩言雖聞能知是者近獲全身夫子引先聖之格言爲當來之軌轍也〔釋文〕而要一遙反 則近附近之近 且以巧鬭力者始乎陽。注本共好戲〔釋文〕共好呼報反 常卒乎陰。注欲勝情至濟與害彼者也。疏陽喜也陰怒也夫較力相戲非無機巧初始戲謔則情在喜歡逮乎終卒則心生忿怒好勝之情濟似相害世間喜怒情變例然此舉鬭力以譬之也 家世父曰凡顯見謂之陽隱伏謂之陰鬭巧者必多陰謀極其心思之用以求相勝也 大至則多奇巧。注不復循理疏忿怒之至欲勝之甚則情多奇譎巧詐百端也〔釋文〕大至音泰本亦作泰徐敕佐反下同 盧文弨曰今本書作泰 奇巧如字又苦孝反 以禮飲酒者始乎治。注尊卑有別旅酬有次〔釋文〕乎治直吏反 有別彼列反 常卒乎亂。注湛湎淫液也。疏治理也夫賓主獻酬自有倫理倒辯之後無復尊卑初正卒亂物皆知此舉飲酒以爲譬〔釋文〕湛直林反又荅南反 湎面善反 淫液以隻反 大至則多奇樂。注淫荒縱橫無所不至疏宴賞既酬荒淫斯甚當歌屢舞無復節文多方奇異歡樂何極也 凡事亦然。始乎諒。常卒乎鄙。其作始也簡。其將畢也必巨。注夫煩生於簡事起於微此必至之勢也。疏凡情常事亦復如然莫不始則誠信終則鄙惡初起簡少後必巨大是以煩生於簡事起於微此合喻也 俞樾曰諒與鄙文不相對上文云使乎陽常卒乎陰始乎治常卒乎亂陰陽治亂皆相對而諒鄙不相對諒疑諸字之誤諸讀爲都爾雅釋地宋有孟諸史記夏本紀作明都是其例也始乎都常卒乎鄙都鄙正相對因字通作諸又誤作諒遂失其旨矣淮南子詮言篇曰故始於都者常大於鄙卽本莊子可據以訂正彼文大字乃卒字之誤說見王氏念孫讀書雜志 夫言者風波也。行者實喪也。注夫言者風波也故行之則實喪矣。疏夫水因風而起波譬心因言而喜怒也故因此風波之言而行喜怒者則喪於實理者也 慶藩案波當讀爲播鄭注禹貢云播散也波與播古字通言風播則易動也風播與實喪對文則不可作波浪訓矣（外物篇司馬波臣注云波蕩之臣波蕩卽播蕩也）僖二十三年左傳波及晉國波亦當爲播謂播散及晉國也（本王引之經義述聞）爲貢發波旣殆焉鄭王本並作發播（索隱云是播盪之義）皆其證〔釋文〕實喪息浪反注下同 家世父曰實喪猶言得失實者有而存之喪者忽而忘之危得而危失者行之大患也故曰危郭象注行之則實喪矣遺風波而弗行則實不喪矣恐誤 風波易以動。實喪易以危。注放遺風波而弗行則實不喪矣夫事得其實則危可安而蕩可定疏風鼓水波易爲動蕩譬言喪實理危殆不難也 故忿設无由。巧言偏辭。注夫忿怒之作無他由

也常由巧言過實偏辭失當耳【疏】夫施譏忿怒更無所由每爲浮僞巧言偏辭諂佞之故也〔釋文〕偏辭音篇崔本作譎音撟　獸死不擇音，氣息茀然，於是並生心厲。【注】譬之野獸蹴之窮地音急情盡則和聲不至而氣息不理茀然暴怒俱生㾊疵以相對之【疏】夫野獸困窘𨔶之窮地性命將死鳴不擇音氣息茀鬱心生疵疾忽然暴怒搏噬於人此是起譬也〔釋文〕氣息並如字向本作譏器云譏馬氏作息器氣也崔本作譏器云喘息聲不調也又作篳字　慶藩案釋文氣一本作器氣器古通用氣正字器借字也大戴記文王官人篇其氣寬以柔周書氣作器是其證　茀然徐符弗反郭敷末反李音勃　心厲如字李音賴　蹴之子六反　㾊疑賣反又音詣疵士賣反又齊計反上若作疣此則才本又作疣音尤疵知反　盧文弨曰舊讀與睚眦同　剋核大至，則必有不肖之心應之，而不知其然也。【注】夫寬以容物物必歸焉剋核太精則鄙吝心生而不自覺也故大人蕩然放物於自得之場不苦人之能不竭人之歡故四海之交可全矣【疏】夫剋切責核逼迫太甚則不善之心歘然自應情事相感物理自然是知躁則失君寬則得衆也〔釋文〕剋核幸格反　苟爲不知其然也，孰知其所終。【注】苟不自覺安能知禍福之所齊詣也【疏】夫急躁忤物必拒之理數自相召不知所以且當時以不肖應之則誰知終後之禍者耶　慶藩案文選鮑明遠擬古詩注引司馬云誰知禍之所終者也釋文闕〔釋文〕所齊如字又才計反　故法言曰：无遷令，【注】傳彼實也【疏】承君令命以實傳之不得以臨時喜怒輒爲遷改者也　无勸成。【注】任其自成【疏】直禀君令任彼事情無勞勸獎強令成就也　過度益也。【注】益則非任實者【疏】安於天命率性任情無勞添益語言過於本度也　遷令勸成殆事。【注】此事之危殆者【疏】故改其君命強勸彼我其於情事大成危殆　美成在久，【注】美成者任其時化譬之種植不可一朝成【疏】心之所美率意而成不由勸獎故能長久　家世父曰美者久於其道而後化成一日之成不足恃也惡者一成而遂不及改矣惡幾微之辨而難易形焉是以就美而去惡者人之常情也而勢常不相及有反施之而習而安焉者矣注意似隔　惡成不及改。【注】彼之所惡而勸強成之則悔敗尋至【疏】心之所惡強勸而成不及多時尋當改悔〔釋文〕所惡烏路反　勸強其丈反下欲強同　可不慎與！【疏】處涉人世銜命使乎先聖法言深宜誡慎　且夫乘物以遊心，【注】寄物以爲意也【疏】大得化之士混跡人閒乘有物以遨遊運虛心以順世則何殆之有哉　託不得已以養中，至矣。【注】任理之必然者中庸之符全矣斯接物之至者也【疏】不得已者

理之必然也寄必然之事養中和之心斯眞理之造極應物之至妙者乎何作爲報也。【注】當任齊所報之實何爲爲齊作意於其間哉【疏】率己運命推理而行何須預生抑度爲齊作報故也〔釋文〕爲爲上如字下于僞反莫若爲致命。此其難者。【注】直爲致命最易而以喜怒施心故難也【疏】直致率情任於天命甚自簡易豈有難耶此其難者言不難

顏闔將傅衛靈公太子。【疏】姓顏名闔魯之賢人也太子蒯聵也顏闔自魯適衛將欲爲太子之師傅也〔釋文〕顏闔胡臘反向崔本作盍魯之賢人隱者　盧文弨曰今本盍作盍　衛靈公左傳云名元　太子音泰司馬云蒯聵也而問於蘧伯玉曰。有人於此。其德天殺。【疏】姓蘧名瑗字伯玉衛之賢大夫蒯聵稟天然之凶德持殺戮以快心旣是衛國之人故言有人於此將爲儲君之傅故詢道於哲人〔釋文〕蘧其居反　伯玉名瑗衛大夫　天殺知字謂知天殺物也徐所列反與之爲无方。則危吾國。與之爲有方。則危吾身。【注】夫小人之性引之軌制則憎己縱其無度則亂邦【疏】方猶法也禀性凶頑不履仁義與之方法而軌制憎己所以危身縱之無度而荒淫顚覆所以亡國〔釋文〕无方李云方道也其知適足以知人之過。而不知其所以過。【注】不知民過之由己故罪責於民而不自改【疏】已之無道會不悛革百姓有罪誅戮極深唯見黔首之愆不知過之由己旣知如鳳靡草是知責在於君〔釋文〕其知音智若然者。吾柰之何。【疏】然猶如是將柰之何詢道蘧瑗故陳其所以

蘧伯玉曰。善哉問乎。戒之愼之。正女身也哉。【注】反覆與會俱所以爲正身【疏】戒勗也己身不可率耳防愼儲君勿輕犯觸身履正道隨順機宜前歎其能問後則示其方法也〔釋文〕正女音汝下同　反覆芳服反形莫若就。心莫若和。【注】形不乖迕和而不同【疏】身形從就不乖君臣之禮心智和順跡混而事濟之也雖然。之二者有患。【疏】前之二條略標方術旣未盡善猶有其患累也就不欲入。【注】就者形順入者遂與同【疏】郭注云就者形順入者遂與同也和不欲出。【注】和者以義濟出者自顯伐也【疏】心智和順方便接引推功儲君不顯己能斯不出也形就而入。且爲顚爲滅。爲崩爲蹶。【注】若遂與同則是顚危而不扶持與彼俱亡矣故當模格天地但不立小異耳【疏】顚覆也滅絕也崩壞也蹶敗也形容從就同入彼惡則是顚危而不扶持故致顚覆滅絕崩蹶敗壞與彼俱亡也矣〔釋文〕爲蹶徐其月反郭音厥李舉衛反　摸格莫胡反　盧文弨曰今本摸從木作模心和而出。且爲聲

爲名。爲妖爲孽。【注】自顯和之且有含垢之聲濟彼之名彼將惡其勝己妄生妖孽故當悶然若晦玄同光塵然後不可得而親不可得而疏不可得而利不可得而害【疏】變物爲妖孽災也雖復和光同塵而自顯出己智不能韜光晦跡故有濟彼之名顛覆惡其勝己謂其妄生妖孽故以事而害之　家世父曰和知五味之相劑甘辛並用混合無形若表而出之則非和矣時其喜怒因其緩急以調伏其機而不與爲迎拒有迎拒斯有出入和不欲出爲無拒也〔釋文〕孽彥列反將惡烏路反悶然音門彼且爲嬰兒，亦與之爲嬰兒；彼且爲无町畦，亦與之爲无町畦；彼且爲无崖，亦與之爲无崖。達之入於无疵。【注】不小立圭角以逆其鱗也【疏】町畔也畦埒也與共也入會也夫處世接物其道實難不可逆與和同亦無容頓生乖忤或同嬰兒之愚鄙且復無知或類田野之無畦略無界畔縱奢侈之貪求任凶猛之殺戮然後道之以德齊之以禮達斯趣者方會無累之道也〔釋文〕嬰兒李云喻無意也崔云喻驕蹇也无町徒頂反畦戶圭反李云町畦畔埒也無町畦無威儀也崔云喻守節无崖司馬云不顧法也无疵似移反病也汝不知夫螳蜋乎？怒其臂以當車轍，不知其不勝任也，是其才之美者也。【注】夫螳蜋之怒臂非不美也以當車轍顧非敵耳今知之所無柰何而欲強當其任即螳蜋之怒臂也【疏】螳蜋有斧蟲也夫螳蜋鼓怒其臂以當軒車之轍雖復自恃才能之美會而必不勝舉其職任喻顏闔欲以己之才能以當儲君之勢何異乎螳蜋怒臂之當車轍也〔釋文〕不勝音升　慶藩案御覽九百四十六引司馬云非不有美才顧不勝任耳釋文闕戒之慎之！積伐而美者以犯之，幾矣。【注】積汝之才伐汝之美以犯此人危殆之道【疏】積蘊蓄也而汝也幾危也既傳儲君應須戒慎今乃蘊蓄才能自矜汝美犯觸威勢必致危亡汝不知夫養虎者乎？不敢以生物與之，爲其殺之之怒也；【注】恐其因有殺心而遂怒也【疏】汝頗知世有養虎之法乎猪羊之類不可生供猛獸恐其因殺而生嗔怒也　家世父曰幾矣言其怒視螳蜋幾近之也此不自量其才者也虎之怒也而可使馴馬之良也而使缺銜毀首碎胸以怒無他勿與攖之而已螳蜋之攖車轍奚所利而爲之哉〔釋文〕爲其于僞反下同不敢以全物與之，爲其決之之怒也；【注】方使虎自齧分之則因用力而怒矣【疏】汝頗知假令以死物投獸猶須先爲分決若使虎自齧分恐因用力而怒之也〔釋文〕分之如字時其飢飽，達其怒心。【注】知其所以怒而順之【疏】知飢飽之時達喜怒之節適於物理豈復危亡

虎之與人異類。而媚養己者順也。故其殺者逆也。〔注〕順理則異類生愛。逆節則至親交兵。〔疏〕夫順則悅媚虎狼可以馴狎逆則殺害至親所以交兵媚己之道既同涉物之方無別也　家世父曰違其怒心自有作用所謂順者非務御其欲也無使殺焉而不導之以爲怒也苟無攖其怒而已其心常有所自達焉則順矣　夫愛馬者。以筐盛矢。以蜄盛溺。〔注〕矢溺至賤而以寶器盛之愛馬之至者也〔疏〕蜄大蛤也愛馬之屎意在貴重屎溺至賤以大蜄盛之情有所滯遂至於是也〔釋文〕盛矢音成下及注同　矢或作屎同　以蜄　徐市軫反蛤類　溺　奴弔反　適有蚉蝱僕緣。〔注〕僕僕然羣著焉〔釋文〕蚉　音文本或作蟁同　蝱　孟庚反　僕緣　普木反徐敷木反向云僕僕然蚉蝱緣馬稠穊之貌崔音如字云僕御　王念孫曰案向崔二說皆非也僕之言附也言蚉蝱附緣於馬體也僕與附聲近而義同大雅既醉篇景命有僕毛傳曰僕附也鄭箋曰天之大命又附著於女文選子虛賦注引廣雅曰僕謂附著於人（案今廣雅無此語廣雅疑廣倉之譌）羣著　直略反　而拊之不時。〔注〕雖救其患而掩馬之不意〔釋文〕而拊　李音撫又音付一音附崔本作府音附　則缺銜毀首碎胷。〔注〕掩其不備故驚而至此〔疏〕僕聚也拊拍也銜勒也適有蚉蝱羣聚緣馬主既愛惜卒然拊之意在除害不定時節掩馬不意忽然驚駭於是馬缺銜勒挽破轡頭人遭蹄蹋毀首碎胷者也　意有所至。而愛有所亡。可不慎邪。〔注〕意至除患率然拊之以致毀碎失其所以愛矣故當世接物逆順之際不可不慎也〔疏〕亡猶失也意之所在在乎愛馬既以毀損即失其所愛人間涉物其義亦然譏感參差即遭禍害拊馬之喻深宜慎之也　家世父曰人與人相接而成世而美惡生焉從違判焉順逆形焉知是而大患因之以生謂人之不足與處也而爲知己之不足與處人也處己以無用斯得之矣德蕩乎名知出乎爭爲此一篇之主腦篇尾五段去名與爭乃可出入於人間世〔釋文〕率然　疏律反本或作卒七忽反　匠石之齊。至於曲轅。見櫟社樹。〔疏〕之適也曲轅地名也其道屈曲猶如嵩山之西有轘轅之道即斯類也櫟木名也社土神也祀封土曰社社吐也言能吐生萬物故謂之社也匠是工人之通稱石乃巧者之私名其人自魯適齊途經曲道逢茲異木擁腫不材欲明處涉人間必須以無用爲用也〔釋文〕曲轅　音袁司馬云曲轅曲道也崔云道名　櫟　力狄反李云木名一云棣也　盧文弨曰棣舊本作栥譌今從宋本正　其大蔽數千牛。絜之百圍。〔疏〕絜約束也櫟社之樹特高常木枝葉覆蔭蔽數千牛以繩束之圍麤百尺江南莊本多言其大蔽牛無數千字此本應錯且商丘之木既結駟千乘曲轅之樹豈蔽一牛以此格量數千之本是也〔釋文〕蔽牛　必世反李云牛住其旁而不見　絜　向徐戶結反徐又虎結反約束也　慶藩案文選賈長沙過秦論注引司馬云絜匝也釋文闕　百圍　李云徑尺爲圍蓋十丈也　其高臨山十仞而後有

枝。其可以爲舟者。旁十數。【疏】七尺曰仞此樹直竦嶔岑七十餘尺然後挺生枝榦蔽日捎雲堪爲舩者旁有數十本之大蓋其狀如是也〔釋文〕十仞小爾雅云四尺曰仞案七尺曰仞崔本作千仞或云八尺曰仞　旁十數所具反崔云旁旁枝也　俞樾曰旁讀爲方古字通用尚書皋陶謨篇方施象刑惟明新序節士篇方作旁甫刑篇方告無辜於上論衡變動篇方作旁並其證也在宥篇出入無旁即出入無方此本書段旁爲方之證詩正月篇民今方殆鄭箋云方且也其可以爲舟者方十數言可以爲舟者且十數也釋文引崔曰旁旁枝也蓋不知旁爲方段字故誤詞而誤以爲實義矣　觀者如市。匠伯不顧。遂行不輟。【疏】輟止也木大異常看者甚衆唯有匠石知其不材行塗直過曾不留視也〔釋文〕觀者古奐反又音官　匠伯伯匠石字也崔本亦作石　慶藩案文選何平叔景福殿賦注王子淵洞簫賦注嵇叔夜琴賦注司馬紹統贈山濤詩注張景陽七命注並引司馬云匠石字伯釋文闕　不輟丁劣反　弟子厭觀之。走及匠石。曰。自吾執斧斤。以隨夫子。未嘗見材如此其美也。先生不肯視。行不輟。何邪。【疏】門人驚櫟社之盛美乃佇立以視看自負斧以從師未見材有若此怪大也匠之不顧走及途以諮詢〔釋文〕厭於豔反又於贍反　曰。已矣。勿言之矣。【疏】已止也匠石知大木之不材非世俗之所用嫌弟子之辭費訶令止而勿言也　散木也。以爲舟則沈。以爲棺槨則速腐。【疏】櫟木體重爲舩即沈近土多敗爲棺槨速折疏散之樹終於天年亦是不材之木故致閑散也〔釋文〕散木悉但反徐悉旦反下同　則速如字向崔本作數向所祿反下同　腐扶甫反　以爲器則速毀。【疏】人間器物貴在牢固櫟既疏脆早毀何疑也　以爲門戶則液樠。以爲柱則蠹。【疏】樠脂汗出也蠹木內蟲也爲門戶則液樠而脂出爲梁柱則蠹而不牢〔釋文〕液音亦　樠亡言反向李莫干反郭武半反司馬云液津液也樠謂脂出樠樠然也崔云黑液出也　李楨曰廣韻二十二元樠松心又木名也說文樠松心木段注云疑有奪誤當作松心也一曰木名也陸所据是說文古本按松心有脂液樠正取此義謂脂出如松心也此莊子字法之妙疏與釋文義俱不明又廣韻釋樠曰松脂段云即樠爲松脂之誤余疑樠爲樠之或體　蠹丁故反　是不材之木也。無所可用。故能若是之壽。【注】不在可用之數故曰散木【疏】閑散疏脆故不材之木步用無堪所以免早夭　匠石歸。櫟社見夢曰。女將惡乎比予哉。若將比予於文木邪。【注】凡可用之木爲文木【疏】惡乎猶於何也若汝也予我也可用之木爲文木也匠石歸寢櫟社感夢問於匠石汝將何物比並我哉爲當將我作不材散木耶爲當比予於有用文章之木耶〔釋文〕見夢胡薦反　女將音汝　惡乎音烏下同　夫柤梨橘柚果蓏之屬。【疏】夫在樹曰果柤梨之類在地曰蓏瓜瓠之徒按豈比

我於此之輩者耶〔釋文〕柤側加反橘均必反柚由救反徐以救反果蓏徐力果反實熟則剝。剝則辱。大枝折。小枝泄。

此以其能苦其生者也。故不終其天年而中道夭。自掊擊於世俗者也。物莫不若是。【注】物皆以自用傷【疏】夫果蓏之類其味堪食子實既熟即遭剝落於是大枝折損小枝發泄此豈不爲滋味能美所以用苦其生毀辱之言即斯之謂且春生秋落乃盡天年中塗打擊名爲橫夭而有識無情世俗人物皆以有用傷夭其生故此結言莫不如是掊打也〔釋文〕泄徐思列反崔云泄洩同　俞樾曰洩字之義於此無取殆非也泄當讀爲抴荀子非相篇接人則用抴揭注抴牽引也小枝抴謂見牽引也詩七月篇取彼斧斨以伐遠揚即此所云大枝折也又曰猗彼女桑即此所云小枝抴也鄭箋云女桑少枝少枝即小枝矣猗乃掎之叚字說文手部掎偏引也是與抴同義　苦其如字崔本作枯　掊普口反徐方垢反

且予求无所可用久矣。幾死。乃今得之。【注】數有睥睨己者唯今匠石明之耳〔釋文〕幾死音祈又音機下同　數有音朔反　睥普係反　睨五係反

爲予大用。【注】積無用乃爲濟生之大用【疏】不材無用必獲全生櫟社求之其來久矣而庸拙之匠疑是文木頻去顧盻欲見誅翦翟夭斧斤鄰乎死地今逢匠伯鑒我不材方得全生爲我大用幾近也

使予也而有用。且得有此大也邪。【注】若有用必見伐【疏】向使我是文木而有材用必遭翦截夭折斧斤豈得此長大而壽年乎

且也若與予也皆物也。柰何哉其相物也。【疏】汝之與我皆造化之一物也與物豈能相知柰何哉假問之辭

而幾死之散人。又惡知散木。【注】以戲匠石【疏】匠石以不材爲散櫟社以材能爲無用故謂石爲散人也汝材能於世俗故鄰於夭折我以疏散而無用故得全生汝是近死之散人安知我是散木耶託於夢中以戲匠石也〔釋文〕而幾死之絕句向同一讀連下散人爲句崔同

匠石覺。而診其夢。【疏】診占也匠石既覺思量睡中占候其夢說向弟子也〔釋文〕覺古孝反　而診徐直信反司馬向云診占夢也王念孫曰向秀司馬彪並云診占夢也案下文皆匠石與弟子論櫟社之事無占夢之事診當讀爲畛爾雅云畛告也郭注引曲禮曰畛於鬼神畛與診古字通此謂匠石覺而告其夢於弟子非謂占夢也

弟子曰。趣取無用。則爲社何邪。【注】猶嫌其以爲社自榮不趣取於無用而已【疏】櫟木意趣取於無用爲用全其生者則何爲爲社以自榮乎門人未解故起斯問也

曰。密。若無言。彼亦直寄焉。【注】社自來寄耳非此木求之爲社也【疏】若汝也彼謂社也汝但慎密莫輕出言彼社之神自來寄託非關此木櫟爲社也

以爲不知己者詬厲也。【注】言此木乃以社爲不知己而見辱病者也

豈榮之哉。【疏】詬辱也。思此社神爲不知我以無用爲用，貴在全生，乃横來寄託，深見詬病，翻爲呰恥，豈榮之哉。〔釋文〕詬李云呼豆反徐音垢厲如字司馬云詬厲辱也厲病也不爲社者，且幾有翦乎。【注】木自以無用爲用，則雖不爲社，亦終不近於翦伐之害。【疏】木以疏散不材，故得全其生道，假令不爲社樹，豈近於翦伐之害乎。〔釋文〕且幾音機或音祈翦乎子淺反崔本作前于孝乎惟孝皇侃本及漢石經並作于呂覽審應篇然則先王聖于高注于乎也皆其例慶藩案乎崔本作于于卽乎也論語爲政篇書云不近附近之近下同且也彼其所保與眾異，【注】彼以無保爲保，而眾以有保爲保。【疏】疏散之樹，以無用保生，文木之徒，以才能祈天，所以爲其異之者也。而以義譽之，不亦遠乎。【注】利人長物，禁民爲非，社之義也。夫無用者泊然不爲而羣才自用，自用者各得其敘而不與焉，此以無用之所以全生也。汝以社譽之，無緣近也乎。【疏】夫散木不材，稟之造物，賴其無用，所以全生，而社神寄託，以成詬厲，更以社義譏譽，失之彌遠。〔釋文〕義譽音餘注同盧文弨曰今本書譽作喻長物丁兩反泊然步各反不與音餘

南伯子綦遊乎商之丘，見大木焉有異，結駟千乘，隱將芘其所藾。【注】其枝所陰，可以隱芘千乘者也。【疏】伯，長也。其道甚尊，堪爲物長，故爲之伯，卽南郭子綦也。商丘，地名，在梁宋之域。駟馬曰乘。藾，蔭也。子綦於宋國之中，經於商丘之地，遇見大木，異於尋常，樹木粗長，枝葉茂盛，垂陰布影，蔭覆極多，連結車乘，可芘駟千四馬也。〔釋文〕南伯李云卽南郭也伯長也商之丘司馬云今梁國睢陽縣是也千乘繩證反隱崔云傷於熱也將芘本亦作庇徐甫至反又悲位反崔本作比云芘也所藾音賴崔本作賴向云蔭也可以蔭芘千乘也李同所陰於鴆反子綦曰：此何木也哉！此必有異材夫！【疏】子綦覩此，本不識其名，疑有異能，故致斯大。仰而視其細枝，則拳曲而不可以爲棟梁；俯而見其大根，則軸解而不可以爲棺槨。【疏】軸解者，如車軸之轉，謂轉心木也。周身爲棺，棺，完也。周棺爲槨。夫梁棟須直，拳曲所以不堪；棺槨藉牢，解散所以不固也。〔釋文〕異材夫音符仰而向崔本作從而則拳本亦作卷音權軸直竹反解李云如衣軸解之直解也咶其葉，則口爛而爲傷；嗅之，則使人狂酲，三日而不已。【疏】以舌咶葉，則脣口爛傷；用鼻嗅之，則辭悶不止。酲，酒病也。〔釋文〕咶食紙反嗅崔作齅許救反盧文弨曰舊作崔云齅云字譌今改正狂酲音呈李云狂如酲也病酒曰酲子綦曰：此果不材之木也，以至於此其大也。【疏】嗟歎不材，可謂全生之大才；衆謂無用，乃是濟

物之妙用故能不夭斤斧而蔭庇千乘也矣 嗟乎神人。以此不材。【注】夫王不材於百官故百官御其事而明者爲之視聰者爲之聽知者爲之謀勇者爲之扞夫何爲哉玄默而已而羣材不失其當則不材乃材之所至賴也故天下樂推而不厭乘萬物而無害也【疏】夫至人神矣陰陽所以不測混跡人間和光所以不耀故能深根固蔕長生之久視舟船庶物蔭覆黔黎譬彼櫟社方茲異木是以嗟歎神人用不材者大材也〔釋文〕爲之于僞反下爲之皆同

宋有荊氏者。宜楸柏桑。【疏】荊氏地名也宋國有荊氏之地宜此楸柏桑之三木悉皆端直堪爲材用此略舉文本有材所以夭折對前散木無用所以全生也〔釋文〕荊氏 司馬云地名也一曰里名 宜楸柏桑 崔云荊氏之地宜此三木李云三木文本也 盧文弨曰今本書楸作楸

其拱把而上者。求狙猴之杙者斬之。【疏】兩手曰拱一手曰把狙猴獼猴也杙橛也亦杆也拱把之木其材非大適可斬爲杆橛以繫扞獼猴也〔釋文〕拱 恭勇反 把 百雅反徐甫雅反司馬云兩手曰拱一手曰把 而上 時掌反 狙 七餘反 猴 音侯 之杙 以職反又羊植反郭且羊反司馬作杙音八李云杙以栖繳狙猴也崔本作拔音跋云橛也

三圍四圍。求高名之麗者斬之。【疏】麗屋棟也亦曰小船也高名榮顯也三尺四尺之圍其木稍大求榮華高屋顯好名欲者輒取之也〔釋文〕三圍 崔云圍環八尺爲一圍 之麗 如字又音禮司馬云小船也又屋棟也 慶藩案名大也請求高大之麗者用三圍四圍之木也（請大爲名說見天下名山三百下）

七圍八圍。貴人富商之家。求樿傍者斬之。【疏】樿傍棺材也亦言棺之全一邊而不兩合者謂之樿傍七八尺圍其木極大富貴之屋商賈之家求大板爲棺材者當斬取之也〔釋文〕求樿 本亦作擅音膳 盧文弨曰舊本樿從示譌注同今改正 傍 蒲剛反崔云樿傍棺也司馬云棺之全一邊者謂之樿傍

故未終其天年。而中道之夭於斧斤。此材之患也。【注】有材者未能無惜也【疏】爲有用故不盡造化之年而中塗夭於工人之手斯皆以其才能爲之患害也

牛之白顙者。與豚之亢鼻者。與人有痔病者。不可以適河。【注】巫祝解除棄此三者必妙選騂具然后敢用【疏】顙額也亢高也痔下漏病也巫祝陳芻狗以祠祭選牛豕以解除必須精簡純色擇其好者展知在之誠敬庶冥感於鬼神今乃有高鼻折額之豚白額不騂之犢痔漏穢病之人三者既不清絜故不可往於靈河而設祭奠者也古者將人沈河以祭河伯西門豹爲鄴令方斷之即其類是也〔釋文〕故解 徐古賣反又佳買反注同向古避反 顙 息黨反司馬云額也 亢鼻 徐古莽反司馬云高也 痔 徐直里反司馬云隱創也頞折故鼻高崔云仰也 盧文弨曰舊跳云字今增 適河 司馬云謂沈人於河祭也 騂具 恤營反

此皆巫祝以知之

矣。【注】巫祝於此亦知不材者全也。所以爲不祥也。此乃神人之所以爲大祥也。【注】夫全生者天下之所謂祥也巫祝以不材爲不祥而弗用也彼乃以不祥全生乃大祥也神人者無心而順物者也故天下所謂大祥神人不逆【疏】女曰巫男曰覡祝者執板讀祭文者也祥善也巫師祝史解除之時知此三者不堪享祭故棄而不用以爲不善之物也然神聖之人知伴造化知不材無用故得全生是知白顙亢鼻之言痔病不祥之說適是小巫之鄙情豈曰大人之適智故才不全者神人所以爲吉祥大善之事也

支離疏者。頤隱於臍。肩高於頂。【疏】四支離折百體寬疏遂使頤頰隱在臍間肩膊高於頂上形容如此故以支離名之〔釋文〕支離疏　司馬云形體支離不全貌疏其名也　頤　以之反　於頂　如字本作項亦如字　司馬云言脊曲頭縮也淮南曰脊管高於頂也　會撮指天。五管在上。兩髀爲脅。【疏】會撮高髻貌五管五臟腧也五臟之腧並在人背古人頭髻皆近頂後今支離殘病傴僂低頭一使臟腧頭髻悉皆向上兩髀股攣縮而迫於臍脇也〔釋文〕會　古外反徐古活反向音活　撮　子外反向徐子活反崔云會撮項椎也　指天　司馬云會撮髻也古者髻在項中脊曲頭低故髻指天也向云兩肩髮而上會撮然也　李楨曰崔云會撮項椎也說是（大宗師篇句贅指天李云句贅項椎也其形如贅證知崔說是）素問刺熱篇項上三椎陷者中也王注此舉數脊椎大法也沈氏彤釋骨曰項大椎以下二十一椎通曰脊骨曰脊椎崔知會撮是此者難經四十五難骨會大杼張注大杼穴名在項後第一椎兩旁諸骨自此繫架往下支生故骨會於大杼據此知會撮正從骨會取義又在大椎之間故曰項椎也撮蓋徐堅初學記卷十九引作撮玉篇撮本撮節也與脊節正相似從木作撮於義爲長按頭肩屬外說會撮五管屬內說頤隱故肩高項椎指天故藏腧在上各相因而致者也（靈樞背腧篇肺腧在三椎之間心腧在五椎之間肝腧在九椎之間脾腧在十一椎之間腎腧在十四椎之間）司馬訓髻是別一義詩小雅臺笠緇撮傳云緇撮緇布冠也正義曰言撮是小撮持其髻而已據此則以會撮爲髻當亦是小撮持其髮故名之會與髻通說文髻骨擿之可以會髮者衞風會弁如星許氏引作髻周禮會五采玉璂注故書會作髻又士喪禮髻弁用桑疏云以髻爲髻取以髮會聚之意會與髻亦通集韻有鬠字音撮髻也當是俗因會撮造爲頭髻專字　慶藩案釋文引崔云會撮項椎也字當作撮玉篇髻木椎也徂活切撮撮聲近尸子行險以撮撮乘載器音與鑽同周禮喪大記君殯用輴欑注輴乘柩之車欑猶蔟也尸子所謂撮即禮之欑　管　崔本作筦　在上　李云管腧也五藏之腧皆在上也　兩髀　本又作脾同音陛徐又甫婢反崔云僂人腹在髀裏也　爲脅　許劫反司馬云脊曲髀豎故與脅並也　挫鍼治繲。足以餬口。【疏】挫鍼縫衣也治繲浣衣也餬餬也庸役身力以餬養其口命也〔釋文〕挫　徐子臥反郭祖禾反崔云案也　鍼　執金反司馬云挫鍼縫衣也　治繲　佳賣反司馬云浣衣也向同崔作澥音蟹　餬口　徐音胡李云食也崔云字或作互或作餬　鼓筴播精。足以食十人。【疏】筴小箕也精米也言其掃市場鼓箕筴播揚土簡精麤也又解鼓筴謂布著數卦兆也播精謂精判吉凶辨精靈也或掃市以供家口或

賣卜以活身命所得之物可以養十人也〔釋文〕鼓筴初革反徐又音頰司馬云鼓簸也小箕曰筴崔云鼓筴揲蓍鑽龜也播精如字一音所字則當作數精司馬云簡米曰精崔云播精卜卦占兆也鼓筴播精言賣卜　慶藩案精當爲糈之誤郭璞注南山經曰糈先呂反今江東音取（釋文音取字當作糈精字古無取音與糈字形相似而誤）說文糈糧也　以食音嗣上徵武士。則支離攘臂。而遊於其閒。注持其無用故不自竄匿疏邊者有事徵求勇夫殘病之人不堪征討自得無懼攘臂遨遊恃其無用故不竄匿〔釋文〕攘如羊反臂於其閒如字司馬云閒裏也崔本作攘臂於其閒云閒門中也竄匿女力反上有大役。則支離以有常疾。不受功。注不任徭役故也疏國家有重大徭役爲有痼疾故不受其功程者也上與病者粟。則受三鍾與十束薪。注役則不與賜則受之疏六石四斗曰鍾君上憂憐鰥寡矜恤貧病形殘既重受物最多故郭注云役則不顧賜則受之者也〔釋文〕三鍾司馬云六斛四斗曰鍾盧文弨曰舊本六譌斛今改正不與音豫夫支離其形者。猶足以養其身。終其天年。又況支離其德者乎。注神人無用於物而物各得自用歸功名於羣才與物冥而無跡故免人閒之害處常美之實此支離其德者也疏夫支離其形猶忘形也支離其德猶忘德也而況支離殘病適是忘形既非聖人故未能忘德夫忘德者智周萬物而反智於愚明並三光而歸明於昧故能成功不居爲而不恃推功名於羣才與物冥而無跡斯忘德者也夫忘形者猶足以養身終年免乎人閒之害何況忘德者耶其勝劣淺深故不可同年而語矣是知支離其德者其唯聖人乎

孔子適楚。楚狂接輿遊其門曰。鳳兮鳳兮。何如德之衰也。注當順時直前盡乎會通之宜耳世之盛衰蔑然不足覺故曰何如疏何如猶如何也適之也時孔子自魯之楚舍於賓館楚有賢人姓陸名通字接輿知孔子歷聘行歌譏刺鳳兮鳳兮故哀歎聖人比於來儀應瑞之鳥也有道卽見無道當隱如何懷此聖德往適衰亂之邦者耶來世不可待。往世不可追也。注趣當盡臨時之宜耳疏當來之世有懷道之君可應聘者時命如馳故不可待適往之時堯舜之主變化已久亦不可尋趣合當時之宜無勞瞻前顧後也天下有道。聖人成焉。天下無道。聖人生焉。注付之自爾而理自生成生成非我也豈爲治亂易節哉治者自求成故遺成而不敗亂者自求生故忘生而不死疏有道之君休明之世聖人宏道施教成就天下時逢暗主命屬荒季適可全生遠害韜光晦迹〔釋文〕豈爲于僞反治亂直吏反下同方今之時。僅免刑焉。注不瞻前顧後而盡當今

之會冥然與時世爲一而後妙當可全刑名可免。【疏】方猶當今喪亂之時正屬衰周之世危行言遜僅可免於刑戮方欲執迹應聘不亦妄乎此接輿之詞譏諭孔子也〔釋文〕僅音覲 福輕乎羽，莫之知載；【注】足能行而放之手能執而任之聽耳之所聞視目之所見知止其所不知能止其所不能用其自用爲其自爲恣其性內而無纖芥於分外此無爲之至易也無爲而性命不全者未之有也性命全而非福者理未聞也故夫福者即向之所謂全耳非假物也豈有寄鴻毛之重哉率性而動動不過分天下之至易者也舉其自舉載其自載天下之至輕者也然知以無涯傷性心以欲惡蕩真故乃釋此無爲之至易而行彼有爲之至難棄夫自舉之至輕而取夫載彼之至重此世之常患也〔釋文〕至易以豉反下同 知以音智 欲惡烏路反 禍重乎地，莫之知避。【注】舉其性內則雖負萬鈞而不覺其重也外物寄之雖重不盈錙銖有不勝任者矣爲內福也故福至輕爲外禍也故禍至重禍至重而莫之知避此世之大迷也【疏】夫視聽知能若有涯分止於分內可以全生求其分外必遭夭折全生所以爲福夭折所以爲禍而分內之福輕於鴻毛貪競之徒不知載之在己分外之禍重於厚地執迷之徒不知避之去身此蓋流俗之常患者也故寄孔陸以彰其累也〔釋文〕知避 舊本作寘云置也 不勝音升 已乎已乎，臨人以德！殆乎殆乎，畫地而趨！【注】夫畫地而使人循之其跡不可掩矣有其已而臨物與物不冥矣故大人不明我以耀彼而任彼之自明不德我以臨人而付人之自得故能彌貫萬物而玄同彼我泯然與天下爲一而內外同福也【疏】已止也殆危也仲尼生衰周之末當澆季之時執持聖跡歷國應聘頻遭斥逐屢被譏訶故重言已乎不知止而勿行也若用五德臨於百姓捨己效物必致危亡猶如畫地作跡使人走逐徒費巧勞無由得掩以己率物其義亦然也〔釋文〕畫地 音獲 迷陽迷陽，无傷吾行！【注】迷陽猶亡陽也亡陽任獨不蕩於外則吾行全矣天下皆全其吾則凡稱吾者莫不皆全也【疏】迷亡也陽明也動也陸通勸尼父令其晦跡韜光宜放獨任之無爲忘遺應物之明智既而止於分內無傷吾全生之行也〔釋文〕迷陽 司馬云迷陽伏陽也言詐狂 吾行郤曲，无傷吾足！【注】曲成其行自足矣【疏】郤空也曲從順也虛空其心隨順物性則凡稱吾者自足也〔釋文〕郤曲 去逆反字書作𨚗廣雅云𨚗曲也 盧文

邵曰案今說文廣雅俱作迓　慶藩案釋文引字書作迓是也說文迓曲行也從辵只聲廣雅迓曲也集韻作迓云物曲也一日曲受也玉篇音邱戟反說文又云乚（讀若隱）匿也象迟曲隱蔽形字本從乚作迟今作迓

山木自寇也。膏火自煎也。疏寇伐也山中之木楸梓之徒爲有材用橫遭寇伐膏能明照以充鐙炬爲其有用故被煎燒豈獨膏木在人亦然〔釋文〕山木自寇也膏火自煎子然反也司馬云木生斧柄還自伐膏起火還自消崔云山有木故火焚也　桂可食。故伐之。漆可用。故割之。疏桂心辛香故遭斫伐漆供器用所以割之俱爲才能夭於斤斧　人皆知有用之用。而莫知无用之用也。注有用則與彼爲功無用則自全其生夫割肌膚以爲天下者天下之所知也使百姓不失其自全而彼我俱適者悗然不覺妙之在身也疏楸柏橘柚膏火桂漆斯有用也曲轅之樹商丘之木白顙之牛亢鼻之豕斯無用也而世人皆炫己才能爲有用之用而不知支離其德爲無用之用也故郭注云有用則與彼爲功無用則自全乎其生也〔釋文〕悗然亡本反

內篇德充符第五注德充於內應物於外外內玄合信若符命而遺其形骸也〔釋文〕崔云此遺形棄知以德實之驗也

魯有兀者王駘。疏姓王名駘魯人也刖一足曰兀形雖殘兀而心實虛忘故冠德充符而爲篇首也〔釋文〕兀者五忽反又音界李云刖足曰兀案篆書兀介字相似王駘音臺徐又音殆人姓名也從之遊者。與仲尼相若。注弟子多少敵孔子疏若如也陪從王駘遊行稟學門人多少似於仲尼者也〔釋文〕從之才用反下同相若如字李若如也弟子如夫子多少也　常季問於仲尼曰。王駘。兀者也。從之遊者。與夫子中分魯。疏姓常名季魯之賢人也王駘遊行外忘形骸內德充實所以從遊學者數備三千與孔子之徒中分魯國常季未達其趣是以生疑〔釋文〕常季或云孔子弟子　立不教。坐不議。虛而往。實而歸。注各自得而足也疏弟子雖多曾無講說立不教授坐無議論請益則虛心而往得理則實腹而歸又解未學無德亦爲虛往也〔釋文〕立不教坐不議司馬云立不教授坐不議論　固有不言之教。無形而心成者邪。注怪其殘形而心乃充足也夫心之全也遺身形忘五藏忽然獨往而天下莫能離疏教授門人曾不言議殘兀如是無復形容而玄道至德內心成滿必固有此衆乃從之也〔釋文〕五藏才浪反後同　是何人也。疏常季怪其殘兀而聚衆極多欲顯德充之美故發斯問也　仲尼曰。夫子聖人也。丘也

直後而未往耳。丘將以爲師。而況不若丘者乎。【疏】宣尼呼王駘爲夫子荅常季云王駘是體道聖人也彼自不識人所以致疑丘直爲參差在後未得往事丘將尊爲師傳諸詢問道何況晚學之類不如丘者乎請益服膺固其宜矣〔釋文〕丘也直後而未往耳李云自在衆人後未得往師之耳慶藩案直之爲言特也呂氏春秋忠廉篇特王子慶忌爲之銜而不殺耳高注特猶直也鄘風柏舟實維我特韓子特作直史記叔孫通傳吾直戲耳漢書直作特奚假魯國。丘將引天下而與從之。【注】夫神全心具，則體與物冥。與物冥者，天下之所不能遠，奚但一國而已哉！【疏】奚何也何但假藉魯之一邦耶丘將誘引宇內稟承盛德猶恐未盡其道也〔釋文〕能遠于萬反常季曰。彼兀者也，而王先生，其與庸亦遠矣。【疏】王盛也庸常也先生孔子也彼王駘者是殘兀之人門徒侍從盛於尼父以斯疑怪願異常流與凡常之人固當遠矣〔釋文〕而王于況反李云勝也崔云君長也其與庸亦遠矣與凡庸異也崔云庸常人也若然者，其用心也獨若之何。【疏】然猶如是也王駘盛德如是爲物所歸未審運智用心獨若何術常季不安發此疑也仲尼曰。死生亦大矣。【注】人雖日變，然死生之變，變之大者也。而不得與之變。【注】彼與變俱，故死生不變於彼。【疏】夫山舟潛遁薪指遷流雖復萬境皆然而死生最大但王駘心冥造物與變化而遷移迹混人閒將死生而俱往故變所不能變者也雖天地覆墜，亦將不與之遺。【注】斯順之也。【疏】遺失也雖復圓天顛覆方地墜陷既冥於安危故未嘗喪我也〔釋文〕雖天地覆芳服反墜本又作隊直類反李云天地猶不能變己況生死也審乎无假。【注】明性命之固當。慶藩案无假當是无瑕之誤謂審乎己之無可瑕疵斯任物自遷而無役於物也淮南精神篇正作審乎無瑕瑕假皆從叚聲致易互誤漢書鄭世家使人誘劫鄭大夫甫假左傳作傅瑕禮檀弓肩假漢書古今人表作公肩瑕卽其證也而不與物遷。【注】任物之自遷。【疏】靈心安審妙體眞元既與道相應故不爲物所遷變者也命物之化。【注】以化爲命而無乖迕。〔釋文〕怪迕五故反本亦作遻下同而守其宗也。【注】不離至當之極。【疏】達於分命冥於外物唯命唯物與化俱行動不乖寂故恆住其宗本者也〔釋文〕不離力智反常季曰。何謂也。【疏】方傑難悟更請決疑仲尼曰。自其異者視之，肝膽楚越也。【注】恬苦之性殊，則美惡之情背。【疏】萬物云云悉歸空寂倒置之類妄執是非於重玄道中橫起分別何異乎肝膽生本同一體也楚越迢遞相去數千而於一體之中起數千之遠異見之徒例皆如是也〔釋文〕肝膽丁覽反美惡烏路反下皆同情背音佩自其同者視之，萬

物皆一也。【注】雖所美不同而同有所美各美其所美則萬物一美也各是其所是則天下一是也夫因其所異而異之則天下莫不異而浩然大觀者官天地府萬物知異之不足異故因其所同而同之則天下莫不皆同又知同之不足有故因其所無而無之則是非美惡莫不皆無矣夫是我而非彼美己而惡人自中知以下至於昆蟲莫不皆然然此明乎我而不明乎彼者爾若夫玄通泯合之士因天下以明天下天下無曰我非也即明天下之無非無曰彼是也即明天下之無是無是無非混而爲一故能乘變任化迕物而不慴【疏】若夫玄通之士浩然大觀二儀萬物一指一馬故能忘懷任物大順羣生然同者見其同異者見其異至論衆妙之境非異亦非同也【釋文】中知音智 慴之涉反 夫若然者。且不知耳目之所宜。【注】宜生於不宜者也無美無惡則無不宜無不宜故忘其宜也【疏】耳目之宜宜於聲色者也且凡情分別耽滯聲色故有宜與不宜可與不可而王駘混同萬物冥一死生豈於根塵之間而懷美惡之見耶 而遊心乎德之和。【注】都忘宜故無不任也都任之而不得者未之有也無不得而不和者亦未聞也故放心於道德之間蕩然無不當而曠然無不適也【疏】既而混同萬物不知耳目之宜故能遊道德之鄉放任乎至道之境者也 物視其所一。而不見其所喪。視喪其足。猶遺土也。【注】體夫極數之妙心故能無物而不同無物而不同則死生變化無往而非我矣故生爲我時死爲我順時爲我聚順爲我散聚散雖異而我皆我之則生故我耳未始有得死亦我也未始有喪夫死生之變猶以爲一既覩其一則蜺然無係玄同彼我以死生爲寤寐以形骸爲逆旅去生如脫屣斷足如遺土吾未見足以纓茀其心也【疏】物視猶視物也王駘一於死生均於彼我生爲我時死爲我順不見其得不見其喪視萬物混而一之故雖兀足視之如遺土者也【釋文】所喪息浪反下及注同 說然始銳反又音悅 脫屨九具反本亦作屣所買反盧文弨曰今本書作屣 斷足丁管反 常季曰。彼爲己。以其知【注】嫌王駘未能忘知而自存【疏】彼王駘也謂王駘修善修己猶用心知嫌其未能忘知而任獨者也【釋文】爲己于僞反 得其心。以其心【注】嫌未能遺心而自得【疏】據王駘不能忘懷任致猶用心以得心也夫得心者無思無慮

忘知忘覺死灰槁木泊爾無情措之於方寸之間起之於視聽之表同二儀之覆載順三光以照燭保塵穢而不撓其神履窮塞而不忤其慮不得爲得而得在於無得斯得之矣若以心知之術而得之者非眞得也　得其常心。物何爲最之哉。【注】夫得其常心平往者也嫌其不得平往而與物遇故常使物就之【疏】最聚也若能虛忘平淡得眞常之心者固當和光匿耀不殊於俗豈可獨異於物使衆歸之者也〔釋文〕最之　徂會反徐采會反下注同司馬云聚也　家世父曰知者外發心者內存以其知得其心猶外以葆中也心者不息之眞機常心者無妄之本體以其心得其常心卽體以證道也說文最犯而取也猶言物莫能犯之郭象斷句誤　盧藩案說文冣積也從冂（莫狄切）取取亦聲徐鍇曰古以聚物之聚爲冣世人多見最少見冣故書傳冣字皆作最　仲尼曰。人莫鑑於流水。而鑑於止水。【注】夫止水之致鑑者非爲止以求鑑也故王駘之聚衆衆自歸之豈引物使從己耶【疏】鑑照也夫止水所以留鑑者爲其澄清故也王駘所以聚衆者爲其凝寂故也止水本無情於鑑物物自照之王駘豈有意於招攜而衆自來歸湊者也〔釋文〕鑑　古暫反　流水　崔本作沬水云沬或作流　盧藩案流水與止水相對爲文崔本作沬非也隸書流或作㳅（見魯相史晨饗孔廟後碑）與沬形相似故崔氏誤以爲沬淮南說山篇人莫鑑於沬雨高注沬雨或作流潦則沬爲流字之譌益碻　唯止能止衆止。【注】動而爲之則不能居衆物之止【疏】唯獨也唯止是水本凝湛能止是留停鑑人衆止是物來臨照亦猶王駘忘懷虛寂故能容止羣生由是功能所以爲衆歸聚也　受命於地。唯松柏獨也在。冬夏青青。【注】夫松柏特稟自然之鍾氣故能爲衆木之傑耳非能爲而得之也【疏】凡厥草木皆資厚地至於稟質堅勁隆冬不凋者在松柏通年四序常保青全受氣自爾非關指意王駘聚衆其義亦然也　受命於天。唯舜獨也正。【注】言特受自然之正氣者至希也下首則唯有松柏上首則唯有聖人故凡不正者皆來求正耳若物皆有青全則無貴於松柏人各自正則無羨於大聖而趣之【疏】人稟三才受命蒼昊圓首方足其類極多至如挺氣正眞獨有虞舜豈由役意直置自然王駘合道其義亦爾郭注曰下首唯有松柏上首唯有聖人者但人頭在上去上則死木頭在下去下則死是以呼人爲上首呼木爲下首故上首食傍首傍首食下首下首草木也傍首蟲獸也　幸能正生。以正衆生。【注】幸自能正耳非爲正以正之【疏】受氣上玄能正生道也非由用意幸率自然既能正己復能正物正己正物自利利他內外行圓名爲大聖虞舜既爾王駘亦然而舜受讓人故爲標的也　夫保始之徵。不懼之實。勇士一人。雄入於九軍。將求名而能自要者。而猶若是。【注】非能遺名而無不任【疏】徵成也信也天子六軍諸侯三軍故九軍也或有一

人稟氣勇武保守會始之心信成令終之節內懷不懼之志外顯勇猛之姿既而直入九軍以求名位尚能伏心要譽忘死忘生何況王駘體道之狀列在下文也〔釋文〕保始之徵 李云徵成也終始可保成也 九軍 崔本云天子六軍諸侯三軍通爲九軍也簡文云兵書以攻九天收九地故謂之九軍 自要 一遙反 而況官天地。府萬物。【注】冥然無不體也【疏】鎔鑄二儀曰官天地苞藴宇宙曰府萬物夫勇士入軍直要名位猶能不顧身命忘於生死而況官府兩儀混同萬物視死如生不亦宜乎 直寓六骸。【注】所謂逆旅【疏】寓寄也六骸謂身首四肢也王駘體一身非實達萬有皆真故能混塵穢於俗中寄精神於形內直置暫遇而已豈係之耶〔釋文〕六骸 崔云手足首身也 象耳目。【注】人用耳目亦用耳目非須耳目【疏】象似也和光同塵似用耳目非須也 一知之所知。而心未嘗死者乎。【注】知與變化俱則無往而不冥此知之一者也心與死生順則無時而非生此心之未嘗死也【疏】一知智也所知境也能知之智照所知之境境知冥會能無所舍故知與不知通而爲一雖復跡理物化而心未嘗見死者也豈容有全兀於其間哉 彼且擇日而登假。人則從是也。【注】以不失會爲擇耳斯人無擇也任其天行而自動者也故假借之人由此而最之耳【疏】彼王駘者豈復簡擇良日而登昇玄道蓋不然乎直置虛淡忘懷而會之也至人無心止水鑑而世閒虛假之人由是而從之也〔釋文〕彼且 如字徐子余反下同 假人 古雅反借也徐音遐讀連上句人字向下 慶藩案登假即登格也假格古通用詩奏格或作奏假是其證爾雅格陟登升也既言登又曰格者古人自有複語耳楚辭離騷陟陞皇之赫戲兮陟亦陞也 彼且何肯以物爲事乎。【注】其恬漠故全也【疏】唯彼王駘冥真合道虛假之物自來歸之彼且何會以爲己務 申徒嘉。兀者也。而與鄭子產。同師於伯昏无人。【疏】姓申徒名嘉鄭之賢人兀者也姓公孫名僑字子產鄭之賢大夫也伯昏無人師者之嘉號也伯長也昏闇也德居物長韜光若闇洞忘物我故曰伯昏無人子產申徒俱學玄道雖復出處殊隔而同師伯昏故寄此三人以彰德充之義也〔釋文〕申徒嘉 李云申徒氏嘉名 无人 雜篇作瞀人 子產謂申徒嘉曰。我先出則子止。子先出則我止。【注】羞與刖者並行【疏】子產執政當塗榮華富貴申徒稟形殘兀無復容儀子產雖學伯昏未能忘遺猶存寵辱恥見形殘故預相檢約令其必不並己也〔釋文〕刖者 音月又五刮反 其明日。又與合堂同席而坐。子產謂申徒嘉曰。我先出則子止。子先出則我止。今我將出。子可以止乎。其未邪。【注】質而問之欲使必不並己【疏】子產存榮辱之意申徒忘貴賤之心前雖有言都不采領

所以居則共堂坐遑同席公孫見其如此故質而問之　且子見執政而不違。子齊執政乎。【注】常以執政自多故直云子

齊執政便謂足以明其不遜【疏】違避也夫出處異塗貴賤殊致我秉執朝政便爲貴大彼乃卑賤形殘應殊敬我不能遜讓翻欲齊己也　申徒嘉曰。先生之

門。固有執政焉如此哉。【注】此論德之處非計位也【疏】先生伯昏也先生道門深明衆妙混同榮辱齊一死生定以執政自多必知此耶　【釋

文】之處昌慮反　子而說子之執政而後人者也。【注】笑其矜說在位欲處物先【疏】說猶悅愛也榮華矜誇政事推人於後欲處物先意見

如斯何名學道　【釋文】而說音悅注同　聞之曰。鑑明則塵垢不止。止則不明也。久與賢人

處則無過。今子之所取大者。先生也。而猶出言若是。不亦過乎。【注】事明師而鄙

吝之心猶未去乃眞過也【疏】鑑鏡也夫鏡明則塵垢不止止則非明照也亦猶久與賢人居則無過若有過則非賢哲今子之所取可重可大者先生之道也而先生之道退己虛忘子乃自矜深乖妙旨而出言如是豈非過乎　子產曰。子既若是矣。【注】若是形殘　猶與堯爭善。計子之德。不足以自

反邪。【注】言不自顧省而欲輕蔑在位與有德者並計子之德故不足以補形殘之過【疏】反猶復也言申徒形殘知是而不自知乃欲將

我並豈可謂與堯爭善子雖有德何足在言以德補殘猶未平復也　【釋文】爭善如字　申徒嘉曰。自狀其過。以不當亡者衆。【注】多

自陳其過狀以己爲不當亡者衆也　不狀其過。以不當存者寡。【注】默然知過自以爲應死者少也【疏】

夫自顯其狀推罪於他謂己無愆不合當亡如此之人世間甚多不顯過狀將罪歸己謂己之過不合存生如此之人世間寡少鄭子產奢侈矜伐於義亦然者也　知不可奈何。而安

之若命。唯有德者能之。【疏】若順也夫素質形殘稟之天命雖有知計無如之何唯當安而順之則所造皆適自非盛德其孰能然　【釋文】知不可知字又音智

遊於羿之彀中。中央者。中地也。然而不中者。命也。【注】羿古之善射者弓矢所及爲彀

中夫利害相攻則天下皆羿也自不遺身忘知與物同波者皆遊於羿之彀中耳雖張毅之出單豹之處猶未免

於中地則中與不中唯在命耳而區區者各有所遇而不知命之自爾故免乎弓矢之害者自以爲巧欣然多己

及至不免則自恨其謬而志傷神辱斯未能達命之情者也夫我之生也非我之所生也則一生之內百年之中其坐起行止動靜趣舍情性知能凡所有者凡所無者凡所為者凡所遇者皆非我也理自爾耳而橫生休戚乎其中斯又逆自然而失者也【疏】羿堯時善射者也其矢所及謂之彀中言羿善射矢不虛發彀中之地必被殘傷無問鳥獸罕獲免者偶然得免乃關天命免與不免非由工拙自不遺形忘智皆遊於羿之彀中是知申徒兀足忽遭羿之一箭子產形全中地偶然獲免既非人事故不足自多矣〔釋文〕羿音詣徐胡係反善射人唐夏有之一云有窮之君篡夏者也　彀音遘張弓也　家世父曰玉篇彀張弓弩漢書周亞夫傳彀弓弩待滿遊於羿之彀中錫慮皆危機也而攸攸乎有中地以自處不中則上弦下弗中承箭皆反有幾而傷者矣均之遊也中與不中偶值之數也不可奈何而安之則命也言亡足之非其罪　中如字央於良反舊於倉反郭云弓矢所及為彀中　中地丁仲反下不中注中與不中同　單豹音善　人以其全足笑吾不全足者多矣。【注】皆不知命而有斯笑我怫然而怒。【注】見其不知命而怒斯又不知命也【疏】怫然暴戾之心也人不知天命妄計虧全況己形好嗤彼殘兀知此之人其流甚眾忿其無知怫然暴怒嗔忿他人斯又未知命也〔釋文〕怫然扶弗反　而適先王之所。則廢然而反。【注】見至人之知命遺形故廢向者之怒而復常【疏】注伯昏之所稟不言之教則廢向者之怒而復於常性也　不知先生之洗我以善邪。【注】不知先生洗我以善道故耶我為能自反耶斯自忘形而遺累矣【疏】既適師門入於虛室廢棄忿怒反覆尋常不知師以善水洗滌我心為是我之性情自反覆進退尋責莫識所由斯又忘於學心遺其係累　吾與夫子遊十九年矣。而未嘗知吾兀者也。【注】忘形故也【疏】我與伯昏遊於道德故能窮陰陽之妙要極至理之精微既其遺智忘形豈覺我之殘兀〔釋文〕知吾介本又作兀兩通　今子與我遊於形骸之內。而子索我於形骸之外。不亦過乎。【注】形骸外矣其德內也今子與我德遊耳非與我形交也而索我外好豈不過哉【疏】郭注云形骸外矣其德內也今子與我德遊耳非與我形交也而索我外交豈不過哉此注意更不勞別釋也〔釋文〕子索色百反注同　子產蹵然改容更貌曰。子无乃稱。【注】已悟則厭其多言也【疏】蹵然驚悚貌也子產未能忘懷豈欲多在物先既被譏嫌方懷驚悚改矜誇之貌更醜惡之容悟知已至不用稱說者也〔釋文〕蹵子六反　乃稱如字舉也又尺證反　魯有兀者叔山无趾。踵見仲尼。【注】踵頻也【疏】叔山

字也踵頻也殘兀之人居於魯國雖遭刖足猶有學心所以接踵頻來尋師訪道旣無足趾因以爲其名也〔釋文〕叔山无趾音止李云叔山氏無足趾盧文弨曰字疑氏踵朱勇反向郭云頻也崔云無趾故踵行見賢遍反 仲尼曰。子不謹。前既犯患若是矣。雖今來何及矣。疏子之修身不能謹愼犯於憲綱前已遭官患難艱辛形殘若此今來請益何所逮耶〔釋文〕子不謹前絕句一讀以謹字絕句 無趾曰。吾唯不知務。而輕用吾身。吾是以亡足。注人之生也理自生矣直莫之爲而任其自生斯重其身而知務者也若乃忘其自生謹而矜之斯輕用其身而不知務也故五藏相攻於內而手足殘傷於外也 今吾來也。猶有尊足者存。注刖一足未足以虧其德明夫形骸者逆旅也 吾是以務全之也。注去其矜謹任其自生斯務全也疏無趾交遊恭謹重德輕身唯欲務借聲名不知務全生道所以觸犯憲章遭斯殘兀形雖虧損其德猶存是故頻頻進討務全道德以德比形故言尊足者存存者在也〔釋文〕去其羌呂反 夫天無不覆。地無不載。注天不爲覆故能常覆地不爲載故能常載使天地而爲覆載則有時而息矣使舟能沉而爲人浮則有時而沒矣故物爲焉則未足以終其生也〔釋文〕不爲於僞反下不爲而爲皆同 吾以夫子爲天地。安知夫子之猶若是也。注責其不謹不及天地也疏夫天地亭毒覆載無偏而聖人德合二儀固當宏普不棄寧知夫子尙不捨形殘含救之心豈其如是也 孔子曰。丘則陋矣。疏仲尼所陳不過聖迹無趾請學務其全生答淺問深足成鄙陋也 夫子胡不入乎。請講以所聞。無趾出。注聞所聞而出全其無爲也疏夫子無趾也胡何也仲尼自覺鄙陋情實多慚故屈無趾令其入室語說所聞方內之道旣而蘧廬久處芻狗再陳無趾惡聞故默然而出也 孔子曰。弟子勉之。夫無趾兀者也。猶務學以復補前行之惡。而況全德之人乎。注全德者生便忘生疏勉勖勵也夫無趾殘兀尙實全生補其虧殘悔其前行況賓人君子形德兩全生便忘生德充於內者也門人之類宜勗之焉〔釋文〕前行下孟反 無趾語老聃曰。孔丘之於至人。其未邪。彼何賓賓以學子爲。注怪其方復學於老聃疏賓賓恭勤貌也夫玄德之人窮理極妙忘言絕學率性生知而仲尼執滯文字專行聖跡賓賓勤敬問禮老君以效格量故知其未知至人也學子何爲者也〔釋文〕

語老魚據反 賓賓司馬云恭貌張云猶賢賢也崔云有所親疏也簡文云好名貌 俞樾曰賓賓之義釋文所引諸望文生義未達古訓賓賓猶頻頻也漢書司馬相如傳仁頻并閭顏注曰頻字或作賓是其例也
詩桑柔篇國步斯頻說文目部作國步斯矉書禹貢篇海濱廣斥漢書地理志作海瀕廣潟是皆賓聲頻聲相通之證廣雅釋訓頻頻比也揚子法言學行篇頻頻之黨甚於鷃斯皆可說此賓賓之義 彼且蘄
以諔詭幻怪之名聞。不知至人之以是爲己桎梏邪。【注】夫無心者人學亦學然古之
學者爲己今之學者爲人其弊也遂至乎爲人之所爲矣夫師人以自得者率其常然者也舍己効人而逐物於
外者求乎非常之名者也夫非常之名乃常之所生故學者非爲幻怪也幻怪之生必由於學禮者非爲華藻也
而華藻之興必由於禮斯必然之理至人之所無柰何故以爲己之桎梏也【疏】蘄求也諔詭猶奇譎也在手曰桎在足曰梏即今之杻械也彼之仲
尼行於聖跡所學奇譎怪異之事唯求虛妄幻化之名不知方外體道至人用此聲教爲己枷鎖也〔釋文〕且蘄音祈 諔尺叔反 詭九委反李云諔詭奇異也 俞樾曰諔與詭語意不倫諔詭當讀爲
弔詭齊物論篇其名爲弔詭正與此同弔作俶者古字通用哀十六年左傳旻天不弔周官大祝職先鄭注引閔天不俶是其證矣 慶藩案諔詭亦作俶詭（見呂覽侈樂篇）諔猶俶也薛綜注西京賦曰詭異也高誘注淮
南本經篇曰詭文奇異之文也 幻滑辯反亦作㓜 盧文弨曰舊本㓜作幻案說文作幻從反予 桎之實反郭眞一反木在足也 梏古毒反木在手也 爲己于僞反下者爲人同 舍己音捨 老
聃曰。胡不直使彼以死生爲一條。以可不可爲一貫者。解其桎梏。其可乎。
【注】欲以直理冥之冀其無跡【疏】無趾前見仲尼談講之日何不使孔丘忘於仁義混同生死齊一是非條貫既譈則是帝之縣解豈非釋其枷鎖解其杻械也〔釋文〕一貫古亂
反 無趾曰。天刑之。安可解。【注】今仲尼非不冥也顧自然之理行則影從言則嚮隨夫順物則名跡斯
立而順物者非爲名也非爲名則至矣而終不免乎名則孰能解之哉故名者影響也影響者形聲之桎梏也明
斯理也則名跡可遺名跡可遺則尙彼可絕尙彼可絕則性命可全矣【疏】仲尼憲章文武祖述堯舜刪詩書定禮樂窮陳蔡圍商周執於仁義遭斯戮恥
亦猶行則影從言則響隨自然之勢必至之宜也是以陳迹既興澀聲斯起欲不困弊其可得乎故天然刑戮不可解也〔釋文〕嚮隨許丈反本又作向下同 魯哀公問於仲
尼曰。衛有惡人焉。曰哀駘它。【注】惡醜也【疏】惡醜也言衛國有人形容醜陋內德充滿爲物所歸而哀駘是醜貌因以爲名〔釋文〕惡人

惡貌醜也。哀駘音臺，徐又音殆。它徒何反。李云：哀駘，醜貌；它，其名。丈夫與之處者，思而不能去也。婦人見之，請於父母曰。與為人妻，寧為夫子妾者，十數而未止也。疏妻者齊也，言其位齊於夫；妾者接也，適可接事君子。哀駘才全德滿，為物歸依，大順羣生，物忘其醜，遂使丈夫與同處，戀仰不能捨去；婦人美其才德，競請為其媵妾，十數未止，明其慕義者多，不為人妻，彰其道能感物也。未嘗有聞其唱者也，常和人而已矣。疏滅跡匿端，謙居物後，直置應和而已，未嘗謗引先唱。〔釋文〕常和戶臥反，下同。无君人之位以濟乎人之死，注明物不由權勢而往。疏夫人君者必能撥亂有罪，拯死護生；駘它窮為匹夫，位非南面，無權無勢，可以濟人，明其懷人不由威力。无聚祿以望人之腹。注明非求食而往。疏夫儲積倉廩，招延士衆，歸情本希飽腹，而駘它既無聚祿，何以致人，明其慕義非由食往也。李楨曰：望人之望，當讀如易月幾望之望。說文：朢，月滿也，與望各字。腹滿則飽，猶月滿為朢，故以擬之。與逍遙遊篇腹猶果然同一字法。叚望為朢，不見其妙。又以惡駭天下。注明不以形美故往。疏駘它形容異常，鄙陋醜惡，驚駭天下，明其聚衆非由色往。〔釋文〕惡駭胡楷反。崔本作駴。和而不唱。注非招而致之。疏譬幽谷之響，直而無心，既不以言說招攜，非由先物而唱者也。知不出乎四域。注不役思於分外。疏域，分也。忘心遣智，率性任真，未曾役思運懷，緣於四方分外也。〔釋文〕役思息嗣反。且而雌雄合乎前。注夫才全者與物無害，故入獸不亂羣，入鳥不亂行，而為萬物之林藪。疏雌雄，禽獸之類也。夫才全之士，與物同波，人無害物之心，物無畏人之慮，故鳥與獸且羣聚於前也。〔釋文〕雌雄合乎前李云：禽獸屬也。亂行戶剛反。是必有異乎人者也。疏一無權勢，二無利祿，三無色貌，四無言說，五無知慮；夫聚人物必不徒然，今駘它為衆歸依，不由前之五事，以此而驗，固異於常人者也。寡人召而觀之，果以惡駭天下。疏既聞有異，故命召看之，形容醜陋，果驚駭於天下。與寡人處，不至以月數，而寡人有意乎其為人也。注未經月已覺其有遠處。疏共其同處，不過一旬，觀其為人，察其意趣，心神凝澹，似覺深遠也。不至乎期年，而寡人信之。國无宰，寡人傳國焉。注委之以國政。疏日月既久，情義彌深，是以共處一年，情相委信，而國無良宰，治道未宏，庶屈賢人，傳於國政者也。〔釋文〕期年音基。傳國丈專反。悶然而後應，注寵辱不足以驚其神。疏悶然而後應，不覺之容，亦是虛澹之貌。既無情於利祿，豈有意於榮華，故同彼世人，悶然而應之也。〔釋文〕悶然音門。李云：不覺貌。崔云：有頃之間也。後應

應對之應氾而若辭。【注】人辭亦辭【疏】氾若者是無的當不係之貌也雖無驚於寵辱亦乃同塵以遜讓故氾然當人辭亦辭也〔釋文〕氾孚劍反氾不係也寡人醜乎。卒授之國。無幾何也。去寡人而行。寡人卹焉。若有亡也。若無與樂是國也。是何人者也。【疏】醜慙也卒終也幾何俄頃也卹憂也寡人是五等之謙稱也既見良人氾然虛淡中心悅愛戀慕殷勤終欲與之國政屈爲卿輔俄頃之閒逃遁而去喪失賢宰實懷憂卹情之恍惚若有遺亡雖君魯邦會無歡樂來喜去憂感動如此何人何術一至於斯〔釋文〕醜乎李云醜愧也崔云愧也無幾居豈反與樂音洛仲尼曰。丘也嘗使於楚矣。適見㹠子食於其死母者。【注】食乳也〔釋文〕嘗使於楚矣使音所吏反本亦作遊本又直云嘗於楚矣㹠子本又作豚徒門反食於音飲邑錦反注同舊如字簡文同少焉眴若。皆棄之而走。不見己焉爾。不得類焉爾。【注】夫生者以才德爲類死而才德去矣故生者以失類而走也故含德之厚者比於赤子無往而不爲之赤子也則天下莫之害斯得類而明己故也情苟類焉則雖形不與同而物無害心情類苟亡雖則形同母子而不足以固其志矣【疏】哀公諫已心跡以問孔子孔子以豚子爲譬以荅哀公丘會領門徒遊行楚適地見豚子飲其死母之乳眴目之頃少時之閒棄其死母皆散而走不見己類㡯以爲然故郭注云生者以才德爲類死而才德去矣故生者以失類而走也以況哀公素無才德非是己類棄捨而去駘它才德既全於赤子物之親愛固是其宜矣〔釋文〕眴若本亦作瞬音舜司馬云驚貌崔云目動也謂死母目動 俞樾曰眴若猶眴然也徐无鬼篇衆狙見之恂然棄而走此云眴若彼云恂然文異義同眴恂並𡜵之叚字說文兮部𡜵驚辭也從兮旬聲眴恂亦從旬聲故得通用釋文引司馬曰驚貌得之矣眴若皆棄之而走言㹠子皆驚而走也蓋始焉不知其爲死母就之而食少焉覺其死故皆驚走也眴若二字以其子言不以其母言釋文又引崔云目動也謂死母目動然則其母不死與下意不合矣下文不見己焉爾不得類焉爾郭注曰夫生者以才德爲類死而才德去矣故生者以失類而走也若從崔說死母之目眴動是其才德未去何爲以失類而走乎所愛其母者。非愛其形也。愛使其形者也。【注】使形者才德也【疏】郭注曰使形者才德也而才德者精神也豚子愛母愛其精神人慕駘它慕其才德者也戰而死者。其人之葬也。不以翣資。【注】翣者武所資也戰而死者無武也翣將安施〔釋文〕翣資所甲反扇也武王所造宋均云武飾也李云資送也崔本作霎欿音坎謂先人墳墓也 盧文弨曰李下舊無云字案當有今增刖者之屨。无爲愛之。【注】所愛屨者爲足故耳〔釋文〕爲足于僞反皆

无其本矣。【注】翣屨者以足武爲本【疏】翣者武飾之具武王爲之或云周公作也其形似方扇使車兩邊軍將行師陷陣而死及其葬日不用翣資是知翣者武之所資屨者足之所使用形者神之所使無足屨無所用無武則翣無所資無神則形無所愛然翣屨以足武爲本形貌以才德爲原二者無本故並無用也 爲天子之諸御。不爪翦。不穿耳。【注】全其形也。取妻者。止於外。不得復使。【注】恐傷其形【疏】夫帝王宮闈揀擇御女穿耳翦爪恐傷其形匹夫取妻停於外務使役竆馳慮虧其色此重舉譬以況全才也 〔釋文〕不得復使 扶又反章末注同崔本作不得复使矣云不復入直也 家世父曰不爪翦不穿耳謂不加修飾而給本質見止於外不復使謂不交涉他事而後精神專一郭象以爲恐傷其形誤也 形全猶足以爲爾。【注】揀擇嬪御及燕爾新昏本以形好爲意者也故形之全也猶以降至尊之情回貞女之操也〔釋文〕形好 呼報反 而況全德之人乎。【注】德全而物愛之宜矣【疏】爾然也夫形之全其尙能降眞人感貞女而況德全乎此合譬也故郭注云德全而物愛之宜矣哉 今哀駘它。未言而信。无功而親。使人授己國。唯恐其不受也。是必才全而德不形者也。【疏】夫親由績彰信藉言顯今駘它未至言說而已遭委信本無功績而付託實親遂使魯侯虛襟授其朝政卑己遜讓唯恐不受知是之人必當才智全具而推功於物故德不形見之也 哀公曰。何謂才全。【疏】前雖標舉於義未彰故發此疑庶希後答 仲尼曰。死生存亡。窮達貧富。賢與不肖毀譽。飢渴寒暑。是事之變。命之行也。【注】其理固當不可逃也故人之生也非誤生也生之所有非妄有也天地雖大萬物雖多然吾之所遇適在於是則雖天地神明國家聖賢絕力至知而弗能違也故凡所不遇弗能遇也其所遇弗能不遇也所不爲弗能爲也其所爲弗能不爲也故付之而自當矣【疏】夫二儀雖大萬物雖多人生所遇適在於是故前之八對並是事物之變化天命之流行而睿之不停推之不去安排任化所遇所適自非德充之士其孰能然此則仲尼答哀公才全之義 〔釋文〕毀譽 音餘 日夜相代乎前。【注】夫命行事變不舍晝夜推之不去留之不停故才全者隨所遇而任之〔釋文〕不舍 音捨 而知不能規乎其始者也。【注】夫始非知之所規而故非情之所留是以知命之必行事之必變者豈於終規始在新戀故哉雖有至知而弗能規也逝者之往吾奈之何哉【疏】夫命

行事變其迭如馳代謝遷流不舍晝夜一前一後反覆循環雖有至知不能規度豈復在新戀故在終規始哉蓋不然也唯當隨變任化則無往而不逍遙也　故不足以滑和。【注】苟知性命之固當則雖死生窮達千變萬化淡然自若而和理在身矣【疏】滑亂也雖復事變命遷而隨形任化淡然自若不亂於中和之道也〔釋文〕以滑音骨淡然徒覽反　不可入於靈府。【注】靈府者精神之宅也夫至足者不以憂患經神若皮外而過去【疏】靈府者精神之宅所謂心也經寒涉暑治亂千變萬化與物俱往未嘗槃意豈復關心耶　使之和豫通而不失於兌。【注】苟使和性不滑靈府閑豫則雖涉乎至變不失其兌然也【疏】兌悅也體窮通達生死遂使所遇和樂中心逸豫經涉夷險兌然自得不失其適悅也〔釋文〕於兌徒外反李云悅也　閑豫音閑　使日夜无郤。【注】泯然常任之【疏】郤閒也駒宅流轉日夜不停心心相係亦無閒斷也〔釋文〕無郤去逆反李云閒也　而與物為春。【注】羣生之所賴也【疏】慈照有生恩霑動植與物仁惠事等青春　是接而生時於心者也。【注】順四時而俱化【疏】是者指斥以前事也才全之人接濟羣品生長萬物應赴順時無心之心逗機而照者也〔釋文〕是接而生時乎心者也司馬云接至道而和氣在心也李云接萬物而施生順四時而俱作　盧文弨曰今本書乎作於　是之謂才全。【疏】總結以前是才全之義也　何謂德不形。【疏】已領才全未悟德不形義更相發問庶闡後旨也　曰。平者水停之盛也。【注】天下之平莫盛於停水也【疏】停止也而天下均平莫盛於止水故上文云人莫鑒於流水而鑒於止水此舉為譬以彰德不形義故也　其可以為法也。【注】無情至平故天下取正焉　內保之而外不蕩也。【注】內保其明外無情偽玄鑒洞照與物無私故能全其平而行其法也【疏】夫水性澄照鑒清於物大匠雖巧非水不平故能保守其明而不波蕩者可以軌儀工人洞鑒姸醜也故下文云水平中準大匠取則焉況至人冥眞合道和光和物模楷蒼生動而當寂故云內保之而外不蕩者也〔釋文〕情為于偽反　慶藩案情為即情偽也古為偽二字通用史記小司馬本五帝紀平秩南為漢書王莽傳作南偽禮月令作為淫巧鄭注曰今月令作為作詐偽左定公十二年傳子偽不知釋文偽一作為荀子性惡篇可學而能可事而成之在人者謂之偽偽即為也皆其證　德者成和之脩也。【注】事得以成物得以和謂之德也【疏】夫成於庶事和於萬物者非盛德孰能之哉必也先須修身立行後始可成事和物之德以和而我不喪者方可以謂之德也　德不形者物不能離也。【注】無事不成無物不和此德之不形也是以天下樂推而不厭【疏】夫明齊日月而歸明於昧功侔造化而歸功於物者也德之不形也是以含德之厚比於赤子

天下樂推而不厭，斯物不辯之者也。〔釋文〕能離 力智反 哀公異日以告閔子曰。始也，吾以南面而君天下。執民之紀。而憂其死。吾自以爲至通矣。今吾聞至人之言。恐吾無其實。輕用吾身。而亡其國。吾與孔丘。非君臣也。德友而已矣。【注】聞德充之風者，雖復哀公，猶欲遺形骸，忘貴賤也。【疏】姓閔名損，字子騫，宣尼門人，在四科之數，甚有孝德，魯人也。異日，猶它日也。南面，君位也。初始未悟，矜於魯君，執持綱紀，憂於兆庶，養育教誨，恐其夭死，用斯治術，爲至美至通。今聞尼父言談，且陳才德之義，魯侯悟解，方覺前非，至通憂死之言，更成虛幻，執紀南面之大，都無實錄。於是隳肢體，黜聰明，遺尊卑，忘爵位，觀魯邦若蝸角，視己形如隙影，友仲尼以全道德，禮司寇以異君臣。故知莊老之談，其風清遠，德充之美，一至於斯。〔釋文〕閔子 孔子弟子閔子騫也。 闉跂支離无脤說衛靈公。靈公說之。而視全人。其脰肩肩。甕㼜大癭說齊桓公。桓公說之。而視全人。其脰肩肩。【注】偏情一往，則醜者更好而好者更醜也。【疏】闉，曲也，謂攣曲企踵而行。脤，脣也，謂支體坼裂，傴僂殘病，復無脣也。㼜，盆也。脰，頸也。肩肩，細小貌也。而支離殘病，企踵而行，瘤癭之病，大如盆甕，此二人者，窮天地之陋醜，而俱能忘形建德，體道談玄，遂使齊衛兩君欽風愛悅，美其盛德，不覺病醜，顧視全人之頸，翻小而自肩肩者。〔釋文〕闉 音因。郭烏年反。 跂 音企。郭其逆反。 支離无脤 徐市軫反，又音脣。司馬云：闉，曲；跂，企也。闉跂支離，言腳常曲，行體不正，卷縮也。無脤，名也。崔云：闉跂，偃者也；支離，傴者也；脤，脣同。簡文云：跂，行也；脤，脣也。 慶藩案慧琳一切經音義一百肇論卷上引司馬云：跂，望也。釋文闕。 說衛 始銳反，又如字。下說齊同。 桓說之 音悅。下說之同。 脰 音豆。頸也。 肩肩 胡咽反，又胡恩反。李云：羸小貌。崔云：猶玄玄也。簡文云：直貌。 李楨曰：攷工梓人文數目顧脰，注云：顧，長脰貌。與肩肩義合，知肩是省借，本字當作顧，並可據鄭注補釋文一義。 甕 烏送反。郭於甕反。 㼜 烏葬反。郭於兩反。李云：甕㼜，大癭貌。崔同。 大癭 一領反。說文云：瘤也。 故德有所長。而形有所忘。【注】其德長於順物，則物忘其醜；長於逆物，則物忘其好。【疏】大癭支離，道德長遠，遂使齊侯衛主忘其形惡。 人不忘其所忘。而忘其所不忘。此謂誠忘。【注】生則愛之，死則棄之，故德者世之所不忘也，形者理之所不存也，故夫忘形者非忘也，不忘形而忘德者乃誠忘也。【疏】誠，實也。所忘，形也。不忘，德也。忘形易而忘德難也，故謂形爲所忘，德爲不忘也。不忘形而忘德者，此乃真實忘，斯德不形之義也。 故聖人有所遊。【注】遊於自得之場，放之而無不至者，才德全也。【疏】物我雙遣，形德兩忘，故放任乎變化之場，遨遊於至虛之域也。 而知爲

孽，約為膠，德為接，工為商。【注】此四者自然相生，其理已具。【疏】夫至人道邁三清而神遊六合故遣智以殃孽約束以檢散心樹德以接蒼生工巧以利羣品此之四事凡類有之大聖慈故同塵順物也〔釋文〕而知音智下同　為孽魚列反司馬云智慧生妖孽　約為膠司馬云約束而後有如膠漆翟云約誓所以為膠固　德為接司馬云散德以接物也　工為商司馬云工巧而商賈起　聖人不謀，惡用知？不斲，惡用膠？无喪，惡用德？不貨，惡用商？【注】自然已具，故聖人無所用其己也。【疏】惡何也至人不殃孽謀謨何用智惠不散亂彫斲何用膠固本不喪道用德何為不貴難得之貨無勞商賈祇為和光和物是故有之者也　〔釋文〕惡用音烏下同　不斲陟角反　無喪息浪反　四者，天鬻也。天鬻者，天食也。【注】言自然而稟之。【疏】鬻食也食稟也天自然也以前四事蒼生有之稟自天然各率其性聖人順之故無所用己也〔釋文〕天鬻音育養也　天食音嗣亦如字　既受食於天，又惡用人！【疏】既稟之自然，其理已足，則雖沈思以免難，或明戒以避禍，物無妄然，皆天地之會，至理所趣。必自思之，非我思也；必自不思，非我不思也。或思而免之，或思而不免，或不思而免之，或不思而不免。凡此皆非我也，又奚為哉？任之而自至也。【疏】稟之自然各有定分何須分外添足人情違天任人故至懵者也　〔釋文〕受食如字又音嗣　沈思息嗣反亦如字　免難乃旦反　有人之形，【注】視其形貌若人。无人之情。【注】掘若槁木之枝。【疏】聖人同塵在世有生處之形容軀道虛忘無是非之情慮〔釋文〕掘若其勿反　槁木苦老反　有人之形，故羣於人。【注】類聚羣分，自然之道。【疏】和光混跡羣聚世閒此解有人之形〔釋文〕羣分如字　无人之情，故是非不得於身。【注】無情故付之於物也。【疏】譬彼靈臺眞絕無性識既妄物我何有是非此解無人之情故也　眇乎小哉，所以屬於人也！【注】形貌若人。【疏】屬係也跡同塵俗形係人羣與物不殊故稱眇小也此結有人之形耳　〔釋文〕眇亡小反簡文云陋也　慶藩案慧琳一切經音義九十八廣宏明集音卷十五引司馬云眇高視也釋文闕　謷乎大哉，獨成其天！【注】無情故浩然無不任，無不任者，有情之所未能也，故無情而獨成天也。【疏】謷高大貌也謷然大教萬境都忘智德高深凝照宏遠故歎美大人獨成自然之至此結無人之情也　〔釋文〕謷乎五羔反徐五報反簡文云放也今取遊義也　獨成其天如字崔本天字作大云類同於人所以為小情合於天所以為大　惠子謂莊子曰：人故无情乎？【疏】前文

云有人之形無人之情惠施引此語來質疑莊子所言人者必固無情慮乎然莊惠二賢並遊心方外故嘗稟而為論端 莊子曰。然。【疏】然知是也許其所問故荅云然 惠子曰。人而无情。何以謂之人。【疏】若無情智何名為人此是惠施進責之辭問於莊子 莊子曰。道與之貌。天與之形。惡得不謂之人。【注】人之生也非情之所生也生之所知豈情之所知哉故有情於為離曠而弗能也然離曠以無情而聰明矣有情於為賢聖而弗能也然賢聖以無情而賢聖矣豈直賢聖絕遠而離曠難慕哉雖下愚聾瞽及雞鳴狗吠豈有情於為之亦終不能也不問遠之與近雖去己一分顏孔之際終莫之得也是以關之萬物反取諸身耳目不能以易任成功手足不能以代司致業故嬰兒之始生也不以目求乳不以耳向明不以足操物不以手求行豈百骸無定司形貌無素主而專由情以制之哉【疏】惡何也虛通之道為之相貌自然之理遺其形質形貌具有何得不謂之人且形之將貌蓋亦不殊道與自然互其文耳欲顯明斯義故重言之也〔釋文〕惡得音烏下惡得同吠扶廢反一分如字足操七刀反 惠子曰。既謂之人。惡得无情。【注】未解形貌之非情也【疏】既名為人理懷情慮若無情識何得謂之人此是惠施未解形貌之非情〔釋文〕未解音蟹 莊子曰。是非吾所謂情也。【注】以是非為情則無是無非無好無惡者雖有形貌直是人耳情將安寄【疏】吾所言情者是非彼我好惡憎嫌等也若無是無非雖有形貌直是人耳情將安寄 吾所謂无情者。言人之不以好惡內傷其身。【注】任當而直前者非情也【疏】莊子所謂無情者非木石其懷也止言不以好惡緣慮分外遂成性而內理其身者也何則蕴虛照之智無情之情也 常因自然而不益生也。【注】止於當也【疏】因任自然之理以此為常止於所稟之涯不知生分 惠子曰。不益生。何以有其身。【注】未明生之自生理之自足【疏】若不資益生道何得有此身乎未解生之自生理之自足者也 莊子曰。道與之貌。天與之形。【注】生理已自足於形貌之中但任之則身存【疏】道與形貌生理已足但當任之無勞措意也 无以好惡內傷其身。【注】夫好惡之情非所以益生祇足以傷身以其生之有分也【疏】還將益以詶後問也〔釋文〕无以好惡呼報反下烏路反注同祇足音支 今子外乎子之神。勞乎子之

精。倚樹而吟。據槁梧而瞑。【注】夫神不休於性分之內則外矣精不止於自生之極則勞矣故行則倚樹而吟坐則據梧而睡言有情者之自困也【疏】槁梧夾膝几也惠子未遺筌蹄耽內名理疏外神識勞苦精靈故行則倚樹而吟詠坐則隱几而談說是以形勞心倦疲怠而瞑者也〔釋文〕倚樹於綺反 據槁苦老反 梧音吾 而瞑音眠崔云據琴而睡也 而睡垂臂反 天選子之形。子以堅白鳴。【注】言凡子所爲外神勞精倚樹據梧且吟且睡此世之所謂情也而云天選明夫情者非情之所生而況他哉故雖萬物萬形云爲趣舍皆在無情中來又何用情於其間哉【疏】選授也鳴言說也自然之道授與汝形夭壽妍醜其理已定無勞措意分外益生而子稟性聰明辨析明理執持己德炫耀衆人亦何異乎公孫龍作白馬論云白馬非馬堅守斯論以此自多信有其言而無其實能伏衆人之口不能伏衆人之心今子分外誇談即是斯之類也〔釋文〕天選宣轉反舊思緩反

內篇 大宗師第六【注】雖天地之大萬物之富其所宗而師者無心也〔釋文〕大宗師崔云遺形忘生當大宗此法也

知天之所爲。知人之所爲者。至矣。【注】知天人之所爲者皆自然也則內放其身而外冥於物與衆玄同任之而無不至者也【疏】天者自然之謂至者造極之名天之所爲者謂三景晦明四時生殺風雲舒卷雷雨寒溫也人之所爲者謂手捉腳行目視耳聽心知工拙凡所施爲也知天之所爲悉皆自爾非關修造豈由知力是以內放其身外冥於物浩然大觀與衆玄同窮理盡性故稱爲至也 知天之所爲者。天而生也。【注】天者自然之謂也夫爲爲者不能爲而爲自爲耳爲知者不能知而知自知耳自知耳不知也不知也則知出於不知矣自爲耳不爲也不爲也則爲出於不爲矣爲出於不爲故以不爲爲主知出於不知故以不知爲宗是故真人遺知而知不爲而爲自然而生坐忘而得故知稱絕而爲名去也【疏】雲行雨施川源岳瀆非關人力此乃天生能知所知並自然也此解前知天之所爲〔釋文〕天而生向崔本作失而生、知稱尺證反 知人之所爲者。以其知之所知。以養其知之所不知。終其天年。而不中道夭者。是知之盛也。【注】人之生也形雖七尺而五常必具故雖區區之身乃

舉天地以奉之故天地萬物凡所有者不可一日而相無也一物不具則生者無由得生一理不至則天年無緣得終然身之所有者知或不知也理之所存者爲或不爲也故知之所知者寡而身之所有者衆爲之所爲者少而理之所存者博在上者莫能器之而求其備焉人之所知不必同而所爲不敢異異則僞成矣僞成而眞不喪者未之有也或好知而不倦以困其百體所好不過一枝而舉根俱弊斯以其所知而害所不知也若夫知之盛也知人之所爲者有分故任而不强也知人之所知者有極故用而不蕩也故所知不以無涯自困則一體之中知與不知闇相與會而俱全矣斯以其所知養所不知者也【疏】人之所爲謂四肢百體各有御用也知之所知者謂目知於色即以色爲所知也知之所不知者謂目能知色不能知聲即以聲爲所不知也既而目爲手足而視聽爲耳鼻而行雖復無心相爲而濟彼之功成矣故眼耳鼻舌四肢百體更相役用各有司存心之明闇亦有限極用其分內終不强知斯以其知之所知以養其知之所不知也故得盡其天年不橫夭折能知是者可謂知之盛矣者也〔釋文〕不喪息浪反下皆同或好呼報反下同不强其兩反盧文弨曰今本書作彊　雖然有患。【注】雖知盛未若遺知任天之無患也【疏】知雖盛矣猶有患累不若忘知而任獨也　夫知有所待而後當。【注】夫知者未能無可無不可故必有待也若乃任天而生者則遇物而當也　其所待者特未定也。【注】有待則無定也【疏】夫知必對境非境不當境既生滅不定知亦待奪無常唯當境知兩忘能所雙絕者方能無可無不可然後可患也已　庸詎知吾所謂天之非人乎。所謂人之非天乎。【注】我生有涯天也心欲益之人也然此人之所謂耳物無非天也者自然者也人皆自然則治亂成敗遇與不遇非人爲也皆自然耳【疏】近取諸身遠託諸物知能運用無非自然是知天之與人理歸無二故謂天則人謂人則天凡庸之流詎曉斯旨所言吾者莊生自稱此則混合人天混同物我者也〔釋文〕庸詎徐其庶反則治直吏反　且有眞人而後有眞知。【注】有真人而後天下之知皆得其眞而不可亂也【疏】夫聖人者誠能冥眞合道忘我遺物懷茲聖德然後有此眞知是以混一眞人而無患累眞知之狀列在下文耳　何謂眞人。【疏】假設疑問庶顯其旨　古之眞人。不逆寡。【注】凡寡皆不逆則所順者衆矣【疏】寡少也引古御今崇本抑末虛懷任物大順羣生假令微少曾不逆忤者也　不雄成。

【注】不恃其成而處物先【疏】爲而不恃長而不宰豈雄據成績欲處物先耶不謨士。【注】縱心直前而羣士自合非謀謨以致之者也【疏】虛夷忘淡士衆自歸非關運心謀謨招致故也【釋文】不謨没乎反若然者。過而弗悔。當而不自得也。【注】直自全當而無過耳非以得失經心者也【疏】天時已過會無悔吝之心分命偶當不以自得爲美也俞樾曰過者謂於事有所過失也當者謂行之而當也在衆人之情於事有所過失則悔矣行之而當則自以爲得矣眞人不然故曰過而弗悔當而不自得也正文明言過郭注謂全當而無過失之若然者。登高不慄。入水不濡。入火不熱。是知之能登假於道者也若此。【注】言夫知之登至於道者若此之遠也理固自全非畏死也故眞人陸行而非避濡也遠火而非逃熱也無過而非措當也故雖不以熱爲熱而未嘗赴火不以濡爲濡而未嘗蹈水不以死爲死而未嘗喪生故夫生者豈生之而生哉成者豈成之而成哉故任之而無不至者眞人也豈有概意於所遇哉【疏】慄懼也濡溼也登昇也假至也眞人達生死之不二體安危之爲一故能入水入火會不介懷登高履危豈復驚懼眞知之士有此功能昇至玄道故得如是者也【釋文】不慄音栗不濡而朱反登假更百反至也遠火于萬反有概古愛反古之眞人。其寢不夢。【注】無意想也其覺无憂。【注】當所遇而安也【疏】夢者情意妄想也而眞人無情慮絕思想故雖寢寐寂泊而不夢以至覺悟常適而無憂也【釋文】其覺古孝反其食不甘。【注】理當食耳【疏】混迹人閒同塵而食不耽滋味故不知其美其息深深。眞人之息以踵。【注】乃在根本中來者也【疏】踵足根也眞人心性和緩智照凝寂至於氣息亦復徐遲腳踵中來明其深靜也【釋文】深深李云內息之貌無出無入無往無來家世父曰存息於無息之地而後綿之深泊然寂然鬱怒之所不能結耆欲之所不能加百骸九竅六藏一不與爲攖擾而退而寄之於踵乃以養息於深微摶厚而寓諸無窮以踵章勇反王穆夜云起息於踵遍體而深衆人之息以喉。屈服者。其嗌言若哇。【注】氣不平暢【疏】嗌喉也哇礙也凡俗之人心靈馳競言語喘息唯出咽喉情躁氣促不能深靜屈折起伏氣不調和咽喉之中恆如哇礙也【釋文】以喉向云喘之息以喉爲節言情欲奔競所致其嗌音益郭音厄厄咽喉也若哇攖蝸反徐胡卦反又音諸崖一音於佳反結也言咽喉之氣結礙不通也簡文云哇嘔也其耆欲深者。其天機淺。【注】深根寧極然後反一無欲也【疏】夫耽耆諸塵而情欲深重者其天然機神淺鈍故也若使智照深遠豈其然乎【釋文】其耆市志反古之眞

人。不知說生。不知惡死。【注】與化爲體者也。【疏】氣聚而生生爲我時氣散而死死爲我順既冥變化故不以悅惡存懷〔釋文〕說生音悅惡死烏路反 其出不訢。其入不距。【注】泰然而任之也。【疏】時應出生本無情於忻樂時應入死豈有意於距諱耶〔釋文〕不訢音欣又音祈不距本又作拒音巨李云欣出則營生距入則惡死 翛然而往。翛然而來而已矣。【注】寄之至理故往來而不難也。【疏】翛然無係皃也翛然獨化任理遨遊雖復死往生來曾無意戀之者也〔釋文〕翛然音蕭本又作儵徐音叔郭與久反李音悠向云翛然自然無心而自爾之謂郭崔云往來不難之貌司馬云儵疾貌李同盧文弨曰舊久譌冬今從宋本正 不忘其所始。不求其所終。【注】終始變化皆忘之矣豈直逆忘其生而猶復探求死意也【疏】始生也終死也生死都遣會無繫著豈直獨忘其生而偏求於死邪終始均平所遇斯適也〔釋文〕猶復扶又反下非復同 受而喜之。【注】不問所受者何物遇之而無不適也【疏】喜所遇也 忘而復之。【注】復之不由於識乃至也【疏】反未生也 是之謂不以心捐道。不以人助天。是之謂眞人。【注】人生而靜天之性也感物而動性之欲也物之感人無窮人之逐欲無節則天理滅矣眞人知用心則背道助天則傷生故不爲也【疏】是謂者指斥前文總結其旨也捐棄也言上來智惠忘生可謂不用取捨之心捐棄虛通之道亦不用人情分別添助自然之分能知是者名曰眞人也〔釋文〕捐徐以全反郭作揖一入反崔云或作楫所以行舟也盧文弨曰揖舊譌楫案下方云或作楫則此當作揖俞樾曰捐字誤釋文云郭作揖崔云或作楫所以行舟也其義竊不可通疑皆偝字之誤偝即背字故郭注曰眞人知用心則背道助天則傷生是郭所據本正作偝也則背音佩 若然者。其心志。【注】所居而安爲志【疏】若知以前不捐道等心是心懷志力而能致然也故老經云強行者有志家世父曰郭象注所居而安爲志應作其心志說文志心之所之也商書若射之有志孔疏云如射之有志志之所主欲得中也佛書性相知知當住不還即此所謂其心志也慶藩案說文無志篆所引當出字林字書 其容寂。【注】雖行而無傷於靜〔釋文〕容寂本亦作寂崔本作宗盧文弨曰舊本譌家今改正說見前本書作寂 其顙頯。【注】頯大朴之貌【疏】顙額也頯大朴貌夫眞人降世挺氣異凡非直智照虛明志力宏普亦乃威容閑雅相貌端嚴日角月弨即斯類也〔釋文〕其顙息黨反崔云頯也 頯徐去軌反郭苦對反李音仇一音逵權也王云質朴無飾也向本作䫜云䫜然大朴貌廣雅云䫜大也五罪反 淒然似秋。【注】殺物非爲威也〔釋文〕淒然七西反 煖然似春。【注】生物非爲仁也〔釋文〕煖然音暄徐況晚反 喜怒通四時。【注】夫體道合變

者與寒暑同其溫嚴而未嘗有心也然有溫嚴之貌生殺之節故寄名於喜怒也【疏】聖人無心有感斯應威恩適務寬猛逗機同素秋之降霜本無心於肅殺似青春之生育寧有意於仁惠是以眞人知雷行風動木茂華敷寒歲合乎二儀喜怒通乎四序　與物有宜而莫知其極【注】無心於物故不奪物宜無物不宜故莫知其極【疏】眞人應世赴感隨時與物交涉必有宜便而虛心慈愛常善救人量等太虛故莫知其極　故聖人之用兵也亡國而不失人心【疏】堯攻叢支禹攻有扈成湯滅夏周武伐殷並上合天時下符人事所以興動干戈弔民問罪雖復殄亡邦國而不失百姓歡心故也〔釋文〕亡國而不失人心崔云亡敵國而得其人心　利澤施乎萬世不爲愛人【注】因人心之所欲亡而亡之故不失人心也夫白日登天六合俱照非愛人而照之也故聖人之在天下煖焉若春陽之自和故蒙澤者不謝淒乎若秋霜之自降故凋落者不怨也【疏】利物滋澤事等陽春豈直一時乃施乎萬世而芻狗百姓故無偏愛之情　故樂通物非聖人也【注】夫聖人無樂也直莫之塞而物自通【疏】夫懸鏡高臺物來斯照不迎不送豈有情哉大聖應機其義亦爾和而不唱非謂樂通故知役意於物非聖人者也　有親非仁也【注】至仁無親任理而自存【疏】至仁無親親則非至仁也　天時非賢也【注】時天者未若忘時而自合之賢也【疏】占玄象之盈虛候天時之去就此乃小智豈是大賢者也　利害不通非君子也【注】不能一是非之塗而就利違害則傷德而累當矣【疏】未能一窮通均利害而擇情榮辱封執是非者身且不能自達焉能君子人物乎　行名失己非士也【注】善爲士者遺名而自得故名當其實而福應其身【疏】矯行求名喪其己性此乃流俗之人非爲道之士〔釋文〕行名下孟反　福應應對之應　亡身不眞非役人也【注】自失其性而矯以從物受役多矣安能役人乎【疏】夫矯行喪眞求名亡己斯乃受人驅役焉能役人哉　若狐不偕務光伯夷叔齊箕子胥餘紀他申徒狄是役人之役適人之適而不自適其適者也【注】斯皆舍己效人徇彼傷我者也【疏】姓狐字不偕古之賢人又云堯時賢人不受堯讓投河而死務光黃帝時人身長七尺又云夏時人飼藥養性好鼓琴湯讓天下不受自負石沈於廬水伯夷叔齊遼西孤竹君之二子神農之裔姓姜氏父死兄弟相讓不肯嗣位聞西伯有道試往觀焉逢文王崩武王伐紂夷齊扣馬而諫武王不從遂隱於河東首陽山不食其粟卒餓而死箕子殷紂賢臣諫紂不從遂遭奴戮胥餘者箕子名也又解是楚大夫伍奢之子名員字子胥

與王夫差之臣忠諫不從抉眼而死屍沈於江紀他者湯時逸人也聞湯讓務光恐及乎己遂將弟子陷於窾水而死申徒狄聞之因以蹈河此數子者皆矯情僞行亢志立名分外波蕩遂至於此自餓自沈促齡夭命而芳名令譽傳諸史籍斯乃被他驅使何能役人說樂衆人之耳目焉能自適其情性耶　〔釋文〕狐不偕司馬云古賢人也　務光皇甫謐云黃帝時人耳長七寸　伯夷叔齊孤竹君之二子　箕子胥餘司馬云胥餘箕子名也見尸子崔同又云尸子曰箕子胥餘漆身為厲被髮佯狂或云尸子曰比干也胥餘其名·慶藩案書微子正義僖十五年左傳正義論語十八正義並引司馬云箕子名胥餘與釋文異　紀他徒何反　申徒狄殷時人負石自沈於河崔本作司徒狄　皆舍音捨下同

古之眞人，其狀義而不朋。〔注〕與物同宜而非朋黨〔疏〕狀迹也義宜也降迹同世隨物所宜而虛己均平會無偏黨也　俞樾曰郭注訓義為宜朋為黨望文生訓殊為失之此言其狀豈言其德乎義當讀為峩峩與義並從我聲故得通用天道篇而狀義然義然即峩然也朋讀為崩易復象辭朋來无咎漢書五行志引作崩來无咎是也其狀峩而不崩者言其狀峩然高大而不崩壞也廣雅釋詁峩高也釋訓峩峩高也高與大義相近故文選西京賦神山峩峩薛綜注曰峩峩高大也天道篇義然即可以此說之郭不知義爲峩之叚字於此文則訓爲宜於彼文則曰踶跂自持之貌皆就本字爲說失之

若不足而不承。〔注〕沖虛無餘如不足也下之而無不上若不足而不承也〔疏〕韜晦沖虛獨如神智不足寧靜而動息然自得故無所稟承者也　〔釋文〕不承如字李云迎也又音拯　不上時掌反

與乎其觚而不堅也。〔注〕常遊於獨而非固守〔疏〕觚獨也堅固也彷徨放任容與自得遨遊獨化之場而不固執之　〔釋文〕與乎如字又音豫同云疑貌　盧文弨曰同當是向字之誤　其觚音孤王云觚特立不羣也崔云觚棱也　俞樾曰郭注曰常遊於獨而非固守是讀觚爲孤然與不堅之義殊不相應釋文引崔云觚棱也亦與不堅之義不應殆皆非也釐生主篇技經肯綮之未嘗而況大軱乎釋文引崔云槃結骨疑此觚字即彼軱字骨之槃結是至堅者也觚而不堅是謂眞人崔不知觚與軱之同字故前後異訓耳　李楨曰與乎其觚與張乎其虛對文觚字大不倫據注疏觚訓獨釋文引王云觚特立不倚也並是孤字之義知所據本必皆作孤觚是叚借爾雅釋地觚竹北戶釋文云本又作孤此觚孤互通之證孤特者卓方而有稜故其字亦可借觚爲之與乎二字與下與乎止我德也複疊此疑注云常遊於獨就遊字義求之或云是遊字抑或是懸字說文遊安行也懸趨步懸懸也並與遊義合

張乎其虛而不華也。〔注〕曠然無懷乃至於實〔疏〕張廣大貌也靈府寬閑與虛空等量而智德眞實故不浮華

邴邴乎其似喜乎。〔注〕至人無喜暢然和適故似喜也〔疏〕邴邴喜貌也隨變任化所遇斯適實忘喜怒故云似喜者也　〔釋文〕邴邴徐音丙郭甫杏反向云喜貌簡文云明貌

崔乎其不得已乎。〔注〕動靜行止常居必然之極〔疏〕崔動也已止也眞人凝寂應物無方迫而後動非關先唱故不得已而應之者也　〔釋文〕崔乎子罪反徐息罪反郭且雷反向云動貌簡文云速貌

滀乎進我色也。〔注〕

不以物傷己也。【疏】滀，聚也；進，益也。心同止水，故能滀聚羣生，是以應而無情惠，而不費適我，益我神色，終無減損者也。〔釋文〕滀乎　本又作畜，勑六反。司馬云：色憤起貌。王云：畜有德充也。簡文云：聚也。與乎止我德也，【注】無所趨也。【疏】雖復應動隨世，接物逗機，而恒容與無為，作於真德，所謂動而常寂者也。厲乎其似世乎！【注】至人無厲，與世同行，故若厲也。【疏】厲，危也。真人一於安危，冥於禍福，而和光同世，亦似厲乎。如孔子之困匡人，文王之拘羑里，雖遭危厄，不廢無為之事也。〔釋文〕厲乎　如字。崔本作廣，云：苞羅者廣也。　俞樾曰：郭注殊不可通。且如注意，當云世乎其似厲，不當反言其似世也。今案世乃泰之叚字。荀子榮辱篇：橋泄者人之殃也。劉氏台拱補注曰：橋泄即驕泰之異文。荀子他篇或作汏，或作忕，或作泰，皆同聲之泄。古多與外大害敗為韻，亦讀如泰也。又引賈子簡泄不可以得士為證。然則以世為泰，猶以泄為泰也。猶厲與驕泰其義相應。釋文曰：厲，崔本作廣。廣大亦與泰義相應，泰亦大也。若以本字讀之，而曰似世，則皆不可通矣。　慶藩案厲當從崔本作廣者是。郭注訓與世同行，則有廣大之義。然既曰無厲，又曰若厲，殊失解義。經傳中厲廣二字往往而混。如禮月令天子乃厲飾，淮南時則篇作廣飾；史記平津侯傳厲賢予祿，徐廣曰厲亦作廣；儒林傳以廣賢材，漢書廣作厲；漢書地理志齊郡廣，說文水部注廣譌為厲，皆其證。　又案俞氏云世為泰之叚字，是也。古無泰字，其字作大，大世二字古音義同，得通用也。禮曲禮不敢與世子同名，注：世或為大。春秋文三十年大室屋壞，公羊作世室。衞太叔儀，公羊作世叔儀。宋樂大心，公羊樂世心。鄭子大叔，論語作世叔。皆其證。警乎其未可制也；【注】高放而自得。【疏】聖德廣大，警然高遠，超於世表，故不可禁制也。〔釋文〕警乎　五羔反，徐五到反。司馬云：志遠貌。王云：高邁於俗也。連乎其似好閉也，【注】綿邈深遠，莫見其門。【疏】連，長也。聖德遐長，連綿難測，心知路絕，孰見其門？昏默音聲，似如關閉，不聞見人也。〔釋文〕連乎　如字。李云：連綿長貌。崔云：蹇連也。音輦。　似好　呼報反，下皆同。悗乎忘其言也。【注】不識不知而天機自發，故悗然也。【疏】悗，無心貌也。放任安排，無為虛淡，得玄珠於赤水，所以忘言。自此以前，歷顯真人自利利他內外德行；從此以下，明真人利物為政之方也。〔釋文〕悗乎　亡本反，字或作免。李云：無匹貌。王云：廢忘也。崔云：婉順也。以刑為體，【注】刑者，治之體，非我為。〔釋文〕治之　直吏反。以禮為翼，【注】禮者，世之所以自行耳，非我制。【疏】用刑法為治政之體本，以禮樂為御物之羽儀。以知為時，【注】知者，時之動，非我唱。以德為循。【注】德者，自彼所循，非我作。【疏】循，順也。用智照機，不失時候，以德接物，俯順物情。以前略標，此以下解釋也。〔釋文〕為循　本亦作脩，兩得。　俞樾曰：陸氏以為兩得，非也。下文與有足者至于丘也，自作循為是。說文：循，順行也。若作脩，則無義矣。　慶藩案作循是也（廣雅：循，述也。詩邶風傳：述，循也）。隸書循脩字易混。易繫辭損德之脩也，釋文馬作循；晉語矇瞍脩聲，王制正義作循聲；史記商君傳湯武不循古而王，索隱：商君書作脩古；管子九守篇循名而督實，今本譌作脩：皆其例。以刑為體者，綽乎其殺也；【注】任治之自殺，故雖殺

而寬。疏 綽寬也所以用刑法爲治體者以殺止殺殺一懲萬故雖殺而寬簡是以惠者民之讐法者民之父〔釋文〕綽乎 昌略反崔本作淖 以禮爲翼者，所以行於世也。注 順世之所行故無不行 疏 禮雖忠信之薄而爲御世之首故不學禮無以立非禮勿動非禮勿言人而無禮胡不遄死是故禮之於治要哉羽翼人倫所以大行於世者也 以知爲時者，不得已於事也。注 夫高下相受不可逆之流也小大相羣不得已之勢也曠然無情羣知之府也承百流之會居師人之極者奚爲哉任時世之知委必然之事付之天下而已 疏 隨機感以接物運至知以應時理無可視聽之色聲事有不得已之形勢故爲宗師者曠然無懷付之羣智居必然之會乘之以遊者也 以德爲循者，言其與有足者至於丘也。注 丘者所以本也以性言之則性之本也夫物各有足足於本也付羣德之自循斯與有足者至於本也本至而理盡矣 疏 丘本也以德接物順物之性性各有分止分而足順其本性故至於丘也　家世父曰孔安國云九州之志謂之九丘莊子則陽篇亦云丘里之言是凡所居曰丘顓頊遺墟謂之帝丘有足而能行終必反其所居循禮者若所居之安有足而必至也 而人眞以爲勤行者也。注 凡此皆自彼而成成之不在己則雖處萬機之極而常閒暇自適忽然不覺事之經身悗然不識言之在口而人之大迷眞謂至人之爲勤行者也 疏 夫至人者動若行雲止若谷神境智洞忘虛心玄應豈有懷於爲物情係於拯救者乎而凡俗之人觸塗執見舟航庶品亭毒羣生實謂聖人勤行不怠詎知汾水之上凝淡窅然故文云孰肯以物爲事也〔釋文〕常閒 音閑 故其好之也一，其弗好之也一。注 常無心而順彼故好與不好所善所惡與彼無二也 疏 旣忘懷於美惡亦遣蕩於愛憎故好與弗好出自凡情而聖智虛融未嘗不一 其一也一，其不一也一。注 其一也天徒也其不一也人徒也 疏 其一聖智也其不一凡情也旣而凡聖不二故不一皆一之也 其一與天爲徒。注 無有而不一者天也 其不一與人爲徒。注 彼彼而我我者人也 疏 同天人齊萬致與玄天而爲類也彼彼而我我將凡庶而爲徒也 天與人不相勝也，是之謂眞人。注 夫眞人同天人齊萬致萬致不相非天人不相勝故曠然無不一冥然無不在而玄同彼我也 疏 雖復天無彼我人有是非確然論之咸歸空寂若使天勝人劣豈謂齊乎此又混一天人冥同勝負體此趣者可謂眞人者也 死生，命也。其

有夜旦之常。天也。【注】其有晝夜之常天之道也故知死生者命之極非妄然也若夜旦耳奚所係哉【疏】夫旦明夜闇天之常道死生來去人之分命天不能無晝夜人焉能無死生故任變隨流我將於何係哉〔釋文〕夜旦 如字崔本作靼音怛 人之有所不得與。皆物之情也。【注】夫真人在晝得晝在夜得夜以死生為晝夜豈有所不得人之有所不得而憂娛在懷皆物情耳非理也【疏】夫死生晝夜人天常道未始非我何所係哉而流俗之徒逆於造化不能安時處順與變俱往而欣生惡死哀樂存懷斯乃凡物之滯情豈是真人之通智也 彼特以天為父。而身猶愛之。而況其卓乎。【注】卓者獨化之謂也夫相因之功莫若獨化之至也故人之所因者天也天之所生者獨化也人皆以天為父故晝夜之變寒暑之節猶不敢惡隨天安之況乎卓爾獨化至於玄冥之境又安得而不任之哉既任之則死生變化惟命之從也【疏】卓者獨化之謂也彼之眾人稟氣蒼旻而獨以天為父身猶愛而重之至於晝夜寒溫不能返逆況乎至道窈冥之鄉獨化自然之境生天生地開闢陰陽適可安而任之何得拒而不順也〔釋文〕其卓 中學反 逴廣雅逴絕 慶藩案卓之言超也絕也獨也字同一作逴玉篇敕角切蹇也蹇者獨任一足故謂之逴李善西都賦注逴躒猶超絕也匡謬正俗逴者謂超踰不依次第又作踔漢書河間獻王傳踔爾不羣說苑君道篇踔然獨立依說文當作逴禾部逴特止徐鍇特止也卓逴逴踔逴古同聲通用 敢惡 烏路反 之竟 音境 人特以有君為愈乎己。而身猶死之。而況其真乎。【注】夫真者不假於物而自然也夫自然之不可避豈直君命而已哉【疏】愈猶勝也其真則向之獨化者也人獨以君王為勝己尊貴尚殞身致命不敢有避而況玄道至極自然之理欲不從順其可得乎安排委化固其宜矣 泉涸。魚相與處於陸。相呴以溼。相濡以沫。不如相忘於江湖。【注】與其不足而相愛豈若有餘而相忘【疏】此起譬也江湖浩蕩游泳自在各足深水無復往還彼此相忘恩情斷絕洎乎泉源旱涸鱣鮪困苦共處陸地頳尾曝腮於是吐沫相濡呴氣相溼恩愛往來更相親附比之江湖去之遠矣亦猶大道之世物各逍遙雞犬聲聞不相來往淳風既散澆浪漸興從理生教聖迹斯起矜蹩躠以為仁踶跂以為義父子兄弟懷情相欺聖人羞之良有以也故知魚失水所以呴濡人喪道所以親愛之者也〔釋文〕泉涸 戶各反郭戶格反爾雅云竭也 相呴 況于況付二反 相濡 本又作濡音儒或一音如戍反 以沫 音末 相忘 音亡下同 與其譽堯而非桀也。不如兩忘而化其道。【注】夫非譽皆生於不足故至足者忘善惡遺死生與變化為一曠然

無不適矣又安知堯桀之所在耶【疏】此合喻夫唐堯聖君夏桀庸主故譽堯善而非桀惡祖述堯舜以昴將來仁義之興自茲爲本也豈若無善無惡善惡兩忘不是不非是非雙遣然後出生入死隨變化而遨遊莫往莫來履玄道而自得豈與夫呴濡聖跡同年而語哉〔釋文〕譽堯音餘注同夫大塊載我以形。勞我以生。佚我以老。息我以死。【注】夫形生老死皆我也故形爲我載生爲我勞老爲我佚死爲我息四者雖變未始非我我奚惜哉【疏】大塊者自然也夫形是構造之物生是誕育之始老是耆艾之年死是氣散之日但運載有形生必勞苦老既無能暫時閑逸死滅還無理歸停憩四者雖變而未始非我而我坦然何所惜耶〔釋文〕大塊苦怪反又苦對反徐胡罪反　慶藩案文選郭景純江賦注引司馬云大塊自然也釋文闕　佚我音逸故善吾生者。乃所以善吾死也。【注】死與生皆命也無善則死有善則生不獨善也故若以吾生爲善乎則吾死亦善也【疏】夫形生老死皆我也故以善吾生爲善者吾死亦可以爲善矣夫藏舟於壑。藏山於澤。謂之固矣。【注】方言死生變化之不可逃故先舉無逃之極然後明之以必變之符將任化而無係也〔釋文〕於壑火各反然而夜半有力者負之而走。昧者不知也。【注】夫無力之力莫大於變化者也故乃揭天地以趨新負山岳以舍故故不暫停忽已涉新則天地萬物無時而不移也世皆新矣而自以爲故舟日易矣而視之若舊山日更矣而視之若前今交一臂而失之皆在冥中去矣故向者之我非復今我也我與今俱往豈常守故哉而世莫之覺橫謂今之所遇可係而在豈不昧哉【疏】夜半闇冥以譬眞理玄邃也有力者造化也夫藏舟船於海壑正合其宜隱山岳於澤中謂之得所然而造化之力擔負而趨變故日新驟如逝水凡惑之徒心靈愚昧眞謂山舟牢固不動豈知冥中貿遷無時暫息昨我今我其義亦然也　俞樾曰山非可藏於澤且亦非有力者所能負之而走其義難通山疑當讀爲汕爾雅釋器罺謂之汕詩南有嘉魚篇毛傳曰汕汕樔也箋云今之撩罟也藏舟藏汕疑皆以漁者言恐爲人所竊故藏之乃世俗常有之事故莊子以爲喻耳　家世父曰壑可以藏舟澤之大可以藏山然而大化之運行無窮舉天地萬物日夜推移以舍故而即新而未稍有止息求負舟而立求移即舟移矣氣負山而行氣運即山運矣夜半者惟行於無象無兆之中而人莫之見也　慶藩案文選江文通雜體詩注引司馬云舟水物山陸居者藏之壑澤非人意所求謂之固有力者或能取之釋文闕〔釋文〕乃揭其列其謁二反藏小大有宜。猶有所遯。【注】不知與化爲體而思藏之使不化則雖至深至固各得其所宜而無以禁其日變

也故夫藏而有之者不能止其遯也無藏而任化者變不能變也【疏】遁變化也藏舟於壑藏山於澤此藏大也藏人於室藏物於器此藏小也然小大雖異而藏皆得宜猶念念遷流新新移改是知變化之道無處可逃也　若夫藏天下於天下。而不得所遯。是恆物之大情也。【注】無所藏而都任之則與物無不冥與化無不一故無外無內無死無生體天地而合變化索所遯而不得矣此乃常存之大情非一曲之小意【疏】恆常也夫藏天下於天下者豈藏之哉蓋無所藏也故能一死生冥變化放縱寰宇之中乘造物以遨遊者斯藏天下於天下也既變所不能變何所遯之有哉此乃體凝寂之人物達大道之真情豈流俗之迷徒運人間之小智耶〔釋文〕索所　所百反　特犯人之形。而猶喜之。若人之形者。萬化而未始有極也。【注】人形乃是萬化之一遇耳未足獨喜也無極之中所遇者皆若人耳豈特人形可喜而餘物無樂耶　慶藩案文選賈長沙鵩鳥賦注引司馬云當復化而為無釋文闕　〔釋文〕無樂　音洛下及注同　其為樂可勝計邪。【注】本非人而化為人化為人失於故矣失故而喜喜所遇也變化無窮何所不遇所遇而樂樂豈有極乎【疏】特犯遇也夫大冶洪鑪陶鑄羣品獨遇人形遂以為樂如人形者其貌類無窮所遇即喜喜亦何極是以唯形與喜不可勝計　〔釋文〕可勝　音升　故聖人將遊於物之所不得遯而皆存。【注】夫聖人遊於變化之塗放於日新之流萬物萬化亦與之萬化化者無極亦與之無極誰得遯之哉夫於生為亡而於死為存則何時而非存哉【疏】夫物不得遯者自然也孰能逃於自然之道乎是故聖人遊心變化之塗放任日新之境未始非我何往不存耶　善妖善老。善始善終。人猶效之。【注】此自均於百年之內不善少而否老未能體變化齊死生也然其平粹猶足以師人也〔釋文〕善妖　崔本作狡同古卯反本又作夭於表反簡文於橋反云異也　盧文弨曰今本作夭　慶藩案妖字正作夭夭妖古通用史記周本紀後宮童妾所棄妖子徐廣曰妖一作夭崔氏作狡非也　善少　詩照反　否老　音鄙本亦作鄙　平粹　雖遂反　又況萬物之所係。而一化之所待乎。【注】此玄同萬物而與化為體故其為天下之所宗也不亦宜乎【疏】係屬也夫人之識性明暗不同自有百年之中一生之內從容平淡緜有欣戚至於壽夭老少都不介懷雖未能忘生死但復無嫌惡猶足以為物師傅人放效之而況混同萬物冥一變化爲在至人必資聖知爲物宗匠不亦宜乎　夫道。有情有信。无

爲无形。【注】有無情之情故無爲也有無常之信故無形也【疏】明鑒洞照有情也趣機若響有信也恬淡寂寞無爲也視之不見無形也 可傳而不可受。【注】古今傳而宅之莫能受而有之〔釋文〕可傳 直專反注同 可得而不可見。【注】咸得自容而莫見其狀【疏】寄言詮理可傳也體非量數不可受也方寸獨悟可得也離於形色不可見也 自本自根。未有天地。自古以固存。【注】明無不待有而無也【疏】自從也存有也虛通至道無始無終從本以來未有天地五氣未兆大道存焉故老經云有物混成先天地生又云迎之不見其首隨之不見其後者也 神鬼神帝。生天生地。【注】無也豈能生神哉不神鬼帝而鬼帝自神斯乃不神之神也不生天地而天地自生斯乃不生之生也故夫神之果不足以神而不神則神矣功何足有事何足恃哉【疏】言大道能神於鬼靈神於天帝開明三景生立二儀至無之力有茲功用斯乃不神而神不生而生非神之而神生之而生者也故老經云天得一以淸神得一以靈也 在太極之先。而不爲高。在六極之下。而不爲深。先天地生。而不爲久。長於上古。而不爲老。【注】言道之無所不在也故在高爲無高在深爲無深在久爲無久在老爲無老無所不在而所在皆無也且上下無不格者不得以高卑稱也外內無不至者不得以表裏名也與化俱移者不得言久也終始常無者不可謂老也【疏】大極五氣也六極六合也且道在五氣之上不爲高遠在六合之下不爲深邃先天地生不爲長久長於邃古不爲耆艾言非高非深非久非老故道無不在而所在皆無者也〔釋文〕在大極 音泰 之先 一本作之先未崔本同盧文弨曰今本作一本作先之無未字 先天 悉薦反 長於 丁丈反 稱也 尺證反 狶韋氏得之。以挈天地。【疏】狶韋氏文字已前遠古帝王號也得靈通之道故能驅馭羣品提挈二儀又作契字者契合也言能混同萬物符合二儀者也〔釋文〕狶韋氏 許豈反郭褚伊反李音豕司馬云上古帝王名 以挈 徐苦結反郭苦係反司馬云要也得天地要也崔云成也 伏戲氏得之。以襲氣母。【疏】伏戲三皇也能伏牛乘馬養伏犧牲故謂之伏犧也襲合也氣母者元氣之母應道也爲得至道故能畫八卦演六爻調陰陽合元氣也〔釋文〕伏戲 音羲崔本作伏戲氏 以襲氣母 司馬云襲入也氣母元氣之母也崔云取元氣之本 維斗得之。終古不忒。【疏】維斗北斗也爲衆星綱維故謂之維斗忒差也古始也得於至道故歷於終始維持天地心無差忒〔釋文〕維斗 李云北斗所以爲天下綱維盧文弨曰今本天下作天之 終古 崔云終古久也鄭玄注周禮云終古猶言常也 不忒 它得反差也崔本作代

日月得之。終古不息。疏 日月光照於一道故得終始照臨竟無休息者也 堪坏得之。以襲崑崙。疏 崑崙山名也在北海之北堪坏崑崙山神名也襲入也堪坏人面獸身得道入崑崙山爲神也〔釋文〕堪坏 徐扶眉反郭孚杯反崔作邳司馬云堪坏神名人面獸形淮南作欽負 崑崙 崑或作崐同音昆下力門反崑崙山名

馮夷得之。以遊大川。疏 姓馮名夷弘農華陰潼鄉隄首里人也服八石得水仙大川黃河也天帝錫馮夷爲河伯故游處盟津大川之中也〔釋文〕馮夷 司馬云淸泠傳曰馮夷華陰潼鄉堤首人也服八石得水仙是爲河伯一云以八月庚子浴於河而溺死一云渡河溺死 大川 河也崔本作泰川 肩吾得之。以處大山。疏 肩吾神名也得道故處東岳爲太山之神〔釋文〕肩吾 司馬云山神不死至孔子時 大山 音泰又如字 黃帝得之。以登雲天。疏 黃帝軒轅也採首山之銅鑄鼎於荊山之下鼎成有龍垂於鼎以迎帝帝遂將羣臣及後宮七十二人白日乘雲駕龍以登上天仙化而去〔釋文〕黃帝 崔云得道而上天也 顓頊得之。以處玄宮。疏 顓頊皇帝之孫即帝高陽也亦曰玄帝年十二而冠十五佐少昊二十即位採羽山之銅爲鼎能召四海之神有靈異年九十七崩得道爲北方之帝玄者北方之色故處於玄宮也〔釋文〕顓頊 音專下許玉反 玄宮 李云顓頊帝高陽氏玄宮北方宮也月令曰其帝顓頊其神玄冥 禺強得之。立乎北極。疏 禺強水神名也亦曰禺京人面鳥身乘龍而行與顓頊並軒轅之胄也雖復得道不居帝位而爲水神水位北方故位號北極也〔釋文〕禺強 音虞郭語龍反司馬云山海經曰北海之渚有神人面鳥身珥兩青蛇踐兩赤蛇名禺強崔云大荒經曰北海之神名曰禺強靈龜爲之使歸藏曰昔穆王子筮卦於禺強案海外經云北方禺強黑身手足乘兩龍郭璞以爲水神人面鳥身簡文云北海神也一名禺京是黃帝之孫也 西王母得之。坐乎少廣。莫知其始。莫知其終。疏 少廣西極山名也王母太陰之精也豹尾虎齒善笑舜時王母遣使獻玉環漢武帝時獻青桃顏容若十六七女子甚端正常坐西方少廣之山不復生死故莫知始終也〔釋文〕西王母 山海經云狀如人狗尾蓬頭戴勝善嘯居海水之涯漢武內傳云西王母與上元夫人降帝美容貌神仙人也 少廣 司馬云穴名崔云山名或云西方空界之名 彭祖得之。上及有虞。下及五伯。疏 彭祖帝顓頊之元孫也封於彭城其道可祖故稱彭祖善養性得道者也五伯者昆吾爲夏伯大彭豕韋爲殷伯齊桓晉文爲周伯合爲五伯而彭祖得道所以長年上至有虞下及殷周凡八百年也〔釋文〕彭祖 解見逍遙篇崔云壽七百歲或以爲仙不死 五伯 如字又音霸崔李云夏伯昆吾殷大彭豕韋周齊桓晉文 傅說得之。以相武丁。奄有天下。乘東維。騎箕尾。而比於列星。注 道無能也此言得之於道乃所以明其自得耳自得耳道不能使之得也我之未得又不能爲得也然則凡得之者外不資於道內

不由於己掘然自得而獨化也夫生之難也猶獨化而自得之矣既得其生又何患於生之不得而爲之哉故夫爲生果不足以全生以其生之不由於己爲也而爲之則傷其真生也【疏】武丁殷王名也號曰高宗高宗夢得傳說使求之天下於陝州河北縣傳巖板築之所而得之相於武丁奄然清泰傳說星精也而傳說一星在箕尾上然箕尾則是二十八宿之數維持東方故言乘東維騎箕尾而與角亢等星比並行列故言比於列星也〔釋文〕傳說音悅得之以相息亮反　武丁奄有天下乘東維騎箕尾而比於列星　司馬云傳說殷相也武丁殷王高宗也東維箕斗之間天漢津之東維也星經曰傳說一星在尾上言其乘東維騎箕尾之間也崔云傳說死其精神乘東維託龍尾乃列宿今尾上有傳說星崔本此下更有其生無父母死登假三年而形遯此言神之無能名者也凡二十二字　掘然其勿反　南伯子葵問乎女偊曰。子之年長矣。而色若孺子。何也。【疏】葵當爲綦字之誤猶人間世篇中南郭子綦也女偊古之懷道人也孺子猶稚子也女偊久聞至道故能攝衛養生年雖老猶有童顏之色駐彩之狀既異凡人是故子綦問其何以致此也〔釋文〕南伯子葵　李云葵當爲綦聲之誤也　女偊　徐音禹李音矩一云是婦人也　年長　張丈反盧文弨曰今本作丁丈反與前後同　孺子　本亦作孺如喻反李云弱子也盧文弨曰今本作孺是正體　曰。吾聞道矣。【注】聞道則任其自生故氣色全也【疏】答云聞道故得全生是以反少還童色如稚子　南伯子葵曰。道可得學邪。【疏】覩其容色既異常人心懷景慕故詢其方術也　曰。惡。惡可。子非其人也。【疏】惡惡可言不可也女偊心神內靜形色外彰子葵見有容貌欣然請學嫌其所問故抑之謂非其人也〔釋文〕惡惡可　並音烏下惡乎同　夫卜梁倚。有聖人之才。而无聖人之道。我有聖人之道。而无聖人之才。【疏】卜梁姓也倚名也虛心凝淡爲道智用明敏爲才言梁有外用之才而無內凝之道女偊有虛淡之道而無明敏之才各滯一邊未爲通美然以才方道才劣道勝也〔釋文〕卜梁倚　魚綺反又其綺反　李云卜梁姓倚名　吾欲以教之。庶幾其果爲聖人乎。不然。以聖人之道。告聖人之才。亦易矣。吾猶守而告之。【疏】庶慕也幾近也果決也夫上士聞道猶藉勤行若不勤行道無由致是故雖蒙教誨必須修學慕近玄道決成聖人若其不然告示甚易爲須修守所以成難然女偊久聞至道內心凝寂今欲傳告猶自守之況在初學無容懈怠假令口說耳聞蓋亦無益是以非知之難行之難也〔釋文〕亦易　以豉反　參日。而後能外天下。【注】外猶遺也【疏】外遺忘也夫爲師不易傳道極難方欲教人故凝神靜慮修而守之凡經三日心既虛寂萬境皆空是以天下地上悉皆非有也〔釋文〕參日　音三　已外天下矣。

吾又守之七日。而後能外物。【注】物者朝夕所須切己難忘【疏】天下萬境疏遠所以易忘資身之物親近所以難遺子綦經七日然後遺之故郭注云物者朝夕所須切己難忘者也　已外物矣。吾又守之九日。而後能外生。【注】都遺也【疏】隳體離形坐忘我喪運心既久遺遣漸深也　已外生矣。而後能朝徹。【注】遺生則不惡死不惡死故所遇即安豁然無滯見機而作斯朝徹也【疏】朝旦也徹明也死生一觀物我兼忘惠照豁然如朝陽初啓故謂之朝徹也〔釋文〕能朝　如字李除遙反下同　徹　如字郭司馬云朝旦也徹達妙之道李云夫能洞照不崇朝而遠徹也　不惡　烏路反下同　豁然　喚括反　朝徹而後能見獨。【注】當所遇而安之忘先後之所接斯見獨者也【疏】夫至道凝然妙絕言象非無非有不古不今獨往獨來絕待絕對覩斯勝境謂之見獨故老經云寂寞而不改　見獨而後能无古今。【注】與獨俱往【疏】任造物之日新隨變化而俱往不為物境所遷故無古今之異　无古今而後能入於不死不生。【注】夫係生故有死惡死故有生是以無係無惡然後能無死無生【疏】古今會也夫時有古今之異法有生死之殊者此蓋迷徒倒置之見也時既運運新新無今無古故法亦不去不來無死無生者也會斯理者其唯女偊之子耶　殺生者不死。生生者不生。【疏】殺滅也死亦滅也謂此死者未曾滅謂此生者未曾生既死既生能入於無死無生故體於法無生滅也法既不生不滅而情亦何欣何惡耶任之而無不適也〔釋文〕殺生者不死　李云殺猶亡也亡生者不死也崔云除其營生為殺生　生生者不生　李云矜生者不生也崔云常營其生為生生　其為物。無不將也。【注】任其自將故無不將無不迎也。【注】任其自迎故無不迎【疏】將送也夫道之為物拯濟無方雖復不滅不生亦而生而滅是以迎無窮之生送無量之死也　無不毀也。【注】任其自毀故無不毀無不成也。【注】任其自成故無不成【疏】不送而送無不毀滅不迎而迎無不生成也　其名為攖寧。【注】夫與物冥者物縈亦縈而未始不寧也【疏】攖擾動也寧寂靜也夫聖人慈惠道濟蒼生妙本無名隨物立稱動而常寂雖攖而寧者也〔釋文〕攖　郭音縈徐於營反李於盈反崔云有所繫著也　家世父曰趙岐孟子注攖迫也物我生死之見迫於中將迎成毀之機迫於外而一無所動其心乃謂之攖寧置身紛紜蕃變交爭互觸之地而心固寧焉則幾於成矣故曰攖而後成　攖寧也者。攖而後成者也。【注】物縈而獨不縈則敗矣故縈而任之則莫不曲成也【疏】既能和光同塵動而常寂然後隨物攖擾善貸生成也　南伯子葵曰。子獨惡乎聞之。【疏】子葵怪女偊之談其道高妙故問子於何處獨得聞之自斯已下凡

有九重前六約教後三據理並是女偊告示子葵之辭也。曰。聞諸副墨之子。【疏】諸之也副副貳也墨翰墨也翰墨文字也理能生教故謂文字爲副貳也夫魚必因筌而得理亦因教而明故聞之翰墨以明先因文字得解故也〔釋文〕副墨　李云可以副貳玄墨也崔云此已下皆古人姓名或寓之耳無其人　副墨之子聞諸洛誦之孫。【疏】臨本謂之副墨背文謂之洛誦初既依文生解所以執持披讀次則漸悟其理是故羅洛誦之且教從理生故稱爲子而誦因教起名之曰孫也〔釋文〕洛誦　李云誦通也苞洛無所不通也　洛誦之孫聞之瞻明。【疏】瞻視也亦至也讀誦精熟功勞積久漸見至理靈府分明〔釋文〕瞻明　音占李云神明洞徹也　瞻明聞之聶許。【疏】聶登也亦是附耳私語也既誦之稍深因教悟理心生歡悅私自許當附耳竊私語也既聞於道未敢公行亦是漸登勝妙玄情者也〔釋文〕聶許　徐乃攝反李云許與也聶攝而保之無所施與也　聶許聞之需役。【疏】需須也役用也行也雖復私心自許智照漸明必須依教遵循勤行勿怠懈而不行道無由致〔釋文〕需役　徐音須李音儒云儒弱爲役也王云需待也役亭毒也　需役聞之於謳。【疏】謳歌謠也既因教悟理依解而行遂使盛德顯彰謳歌滿路也〔釋文〕於　音烏又如字　謳　徐烏侯反李香于反云謳煦也欲化之貌王云謳歌謠也　於謳聞之玄冥。【注】玄冥者所以名無而非無也。【疏】玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內融芳聲外顯故漸階虛極以至於玄冥故也〔釋文〕玄冥　李云強名曰玄視之冥然向郭云所以名無而非無也　玄冥聞之參寥。【注】夫階名以至無者必得無於名表故雖玄冥猶未極而又推寄於參寥亦是玄之又玄也。【疏】參三也寥絕也一者絕有二者絕無三者非有非無故謂之三絕也夫玄冥之境雖妙未極故至乎三絕方造重玄也〔釋文〕參　七南反　寥　徐力彫反李云寥高也高邈寥曠不可名也　參寥聞之疑始。【注】夫自然之理有精習而成者蓋階近以至遠研粗以至精故乃七重而後及無之名九重而後疑無是始也。【疏】始本也夫道超此四句離彼百非名言道斷心知處滅雖復三絕未窮其妙而三絕之外道之根本而謂重玄之域衆妙之門意亦難得而差言之矣是以不本而本本無所本疑名爲本亦無無的可本故謂之疑始也〔釋文〕疑始　李云又疑無是始則始非無名也　研粗　七胡反　七重　直龍反下同

子祀。子輿。子犂。子來。四人相與語曰。孰能以无爲首。以生爲脊。以死爲尻。孰知死生存亡之一體者。吾與之友矣。【疏】子祀四人未詳所據觀其心跡並方外之士情同淡水共結素交敍莫逆於虛玄忘言於至道夫人起自虛無無則在先故以無爲首從無生有生則居次故以生爲脊既生而死死最居後故以死爲尻亦故然也尻首雖別本是一身而死生乃異源乎一體能達斯趣所遇皆適豈有存亡欣惡於其間哉誰能知是我與爲友也

〔釋文〕子祀 崔云淮南作子永行年五十四而病傴僂 盧藻案崔本作子永是也今本淮南精神篇作子求與崔所見本異顧千里曰求當作永抱朴子博喻篇曰子永歎天倫之偉字正作永永求形近經傳中互誤者不可枚舉 子輿 本又作子與音餘 子犁 禮令反 爲尻 苦羔反 四人相視而笑。莫逆於心。遂相與爲友。〔疏〕目擊道存故相見而笑同順玄理故莫逆於心也 俄而子輿有病。子祀往問之。〔疏〕友人既病須往問之任理而行不乖於方外也 曰。偉哉。夫造物者。將以予爲此拘拘也。〔疏〕偉大也造物猶造化也拘拘攣縮不申之貌也夫洪鑪大冶造物無偏豈獨將我一身故爲拘攣之疾以此而言無非命也子輿達理自歎此辭也〔釋文〕偉哉 韋鬼反向云美也崔云自此至鑑於井皆子祀自說病狀也 拘拘 郭音駒司馬云體拘攣也王云不申也 曲僂發背。上有五管。頤隱於齊。肩高於頂。句贅指天。陰陽之氣有沴。〔注〕沴陵亂也〔疏〕傴僂曲腰背骨發露既其俯而不仰故藏腑並在上頭低則頤隱於臍膝聳則肩高於頂而咽項句曲大挺知贅陰陽二氣陵亂不調遂使一身遭斯疾篤〔釋文〕曲僂 徐力主反 於頂 本亦作項崔本作釭音項 盧文弨曰舊作釘音頂今本作釭音項據宋本釘音項疑釘爲釭之譌參酌改正 句 俱樹反徐古侯反 贅 徐之稅反 指天 李云句贅項椎也其形似贅言其上向也 有沴 音麗徐又徒顯反郭奴結反云陵亂也李同崔本作黖云滿也 其心閒而无事。〔注〕不以爲患〔疏〕死生猶爲一體疾患豈復槩懷故雖曲僂拘拘而心神閒逸都不以爲事〔釋文〕其心閒 音閑崔以其心屬上句 跰𨇤而鑑於井。曰。嗟乎。夫造物者。又將以予爲此拘拘也。〔注〕夫任自然之變者無嗟也與物嗟耳〔疏〕跰𨇤曳疾貌言曳疾力行照臨于井見己貌遂使傷嗟尋夫大道自然造物均等豈偏於我獨此拘攣欲顯明物理故寄茲嗟嘆也〔釋文〕跰𨇤 步田反下悉田反崔本作邊鮮司馬云病不能行故跰𨇤也 而鑑 古暫反 曰嗟乎 崔云此子輿辭 子祀曰。女惡之乎。〔疏〕淡水素交契心方外見其嗟嘆故有驚疑〔釋文〕女惡 音汝下同下烏路反 曰。亡。予何惡。〔疏〕亡無也存亡死生本自無心不嗟之嗟何嫌惡之也〔釋文〕曰亡 如字絕句 予何惡 烏路反下及注同一音如字讀則連亡字爲句 浸假而化予之左臂以爲雞。予因以求時夜。浸假而化予之右臂以爲彈。予因以求鴞炙。浸假而化予之尻以爲輪。以神爲馬。予因以乘之。豈更駕哉。〔注〕浸漸也夫體化合變則無往而不因無因而不可也〔疏〕假令陰陽二氣漸而化我左右兩臂爲雞爲彈彈則求於鴞鳥雞則夜候天時尻無識而爲輪神有知而作馬因漸漬而

變化乘輪馬以遨遊苟隨任以安排亦於何而不適者也〔釋文〕浸子鴆反向云漸也　予因以求時夜一本無求字　爲彈徒旦反　鴞戶驕反　炙章夜反　且夫得者時也。【注】當所遇之時世謂之得失者順也。【注】時不暫停順往而去世謂之失安時而處順。哀樂不能入也。【疏】得者生也失者死也夫忽然而得時應生也倏然而失順理死也是以安於時則不欣於生處於順則不惡於死既其無欣無惡何憂樂之入乎〔釋文〕哀樂音洛　此古之所謂縣解也。而不能自解者。物有結之。【注】一不能自解則眾物共結之矣故能解則無所不解不解則無所而解也【疏】處順忘時蕭然無係古昔至人謂爲縣解若夫當生慮死而以憎惡存懷者既內心不能自解故爲外物結縛之也〔釋文〕縣音玄解音蟹下及注同同云縣解無所係也　且夫物不勝天久矣。吾又何惡焉。【注】天不能無晝夜我安能無死生而惡之哉【疏】玄天在上猶有晝夜之殊況人居世間焉能無死生之變且物不勝天非唯今日我復何人獨生憎惡　俄而子來有病。喘喘然將死。其妻子環而泣之。【疏】環繞也喘喘氣息急也子輿語訖俄頃之間子來又病氣奔欲死既將屬纊故妻子繞而哭之也〔釋文〕喘喘川轉反又尺軟反崔本作惴惴　環而如字徐音患李云繞也　子犁往問之曰。叱。避。无怛化。【注】夫死生猶寤寐耳於理當寐不願人驚之將化而死亦宜無爲怛之也【疏】叱訶聲也夫方外之士冥一死生而朋友臨終和光往問故叱彼親族令避傍近正欲變化不欲驚怛也〔釋文〕叱避昌失反　无怛丁達反崔本作靼音怛案怛驚也鄭衆注周禮考工記不能驚怛是也　倚其戶與之語曰。偉哉造化。又將奚以汝爲。將奚以汝適。以汝爲鼠肝乎。以汝爲蟲臂乎。【疏】又復也奚何也適往也倚戶觀化與之而語歎彼大造宏普無私偶爾爲人忽然返化不知方外適往何道變作何物將汝五藏爲鼠之肝或化四支爲蟲之臂任化而往所遇皆適也〔釋文〕倚其於綺反　鼠肝向云委棄土壤而已王云取微蔑至賤　蟲臂臂亦非陽崔本同　子來曰。父母於子。東西南北。唯命之從。陰陽於人。不翅於父母。【注】自古或有能違父母之命者矣未有能違陰陽之變而距晝夜之節者也【疏】自此已下是子來臨終答子犁之詞也夫孝子侍親尙驅馳唯命況陰陽造化何啻二親乎故知違親之教世或有焉拒於陰陽未之有也〔釋文〕不翅徐詩知反　彼近吾死。而我不聽。我則悍矣。彼何罪焉。【注】死生猶晝夜耳未足爲遠

也時當死亦非所禁而橫有不聽之心適足悍逆於理以速其死其死之速由於我悍非死之罪也彼謂死耳在生故以死爲彼【疏】彼造化也而造化之中令我近死我惡其死而不聽從則是我捍陰陽造於變化斯乃咎在於我彼何罪焉郭注以死爲彼也〔釋文〕彼近如字則悍本亦作捍胡旦反又音旱說文云捍抵也夫大塊載我以形。勞我以生。佚我以老。息我以死。故善吾生者。乃所以善吾死也。【注】理常俱也【疏】此重引前文證成彼義斯言切當所以再出其解釋文意不異前旨今之大冶鑄金。金踊躍曰。我且必爲鏌鋣。大冶必以爲不祥之金。今一犯人之形。而曰人耳人耳。夫造化者。必以爲不祥之人。【注】人耳人耳唯願爲人也亦猶金之踊躍世皆知金之不祥而不能任其自化夫變化之道靡所不遇今一遇人形豈故爲哉生非故爲時自生耳務而有之不亦妄乎【疏】祥善也犯遇也鏌鋣古之良劍名也昔吳人干將爲吳王造劍妻名鏌鋣因名雌劍曰干將雄劍曰鏌鋣夫洪鑪大冶鎔鑄金鐵隨器大小悉皆爲之而鑪中之金忽然跳躑殷勤致請願爲良劍匠者驚嗟用爲不善亦猶自然大冶彫刻衆形鳥獸魚蟲種種皆作偶爾爲人遂卽欣愛鄭重啓請願更爲人而造化之中用爲妖孽也〔釋文〕我且如字徐子餘反鏌音莫鋣似嗟反鏌鋣劍名今一以天地爲大鑪。以造化爲大冶。惡乎往而不可哉。【注】人皆知金之有係爲不祥故明己之無異於金則所係之情可解可解則無不可也【疏】夫用二儀造化一爲鑪冶陶鑄羣物鍾鍛蒼生磅礴無心亭毒均等所遇斯適何惡何欣安排變化無往不可也〔釋文〕大鑪劣奴反惡乎音烏可解如字下同成然寐。蘧然覺。【注】寤寐自若不以死生累心【疏】成然是閑放之貌蘧然是驚喜之貌寐寢也以譬於死也覺是寤也以況於生然寤寐雖殊何嘗不從容適樂死生乃異亦未始不任命逍遙此總結子來以死生爲寤寐者也〔釋文〕成然如字崔同李云成然縣解之貌本或作戌音恤簡文云當作滅本又作𢧵呼括反視高貌本亦作俄然蘧然李音渠崔本作據又其據反蘧然有形之貌覺古孝反向崔本此下更有發然汗出一句云無係則律旅適也崔云榮衛和適不以化爲懼也子桑戶。孟子反。子琴張。三人相與友曰。孰能相與於无相與。相爲於无相爲。【注】夫體天地冥變化者雖手足異任五藏殊官未嘗相與而百節同和斯相與於無相與也未嘗相爲而表裏俱濟斯相爲於無相爲也

若乃役其心志以卹手足還其股肱以營五藏則相營愈篤而外內愈困矣故以天下為一體者無愛為於其間也【疏】此之三人並方外之士冥於變化一於死生志行既同故相與交友仍各率乃誠述其情致云誰能於虛無自然而相與為朋友乎斯乃無與而與無為而為非為之而為與之而與者也猶如五藏六根四肢百體各有司存更相御用豈有心於相與情係於親疏哉雖無意於相為而相濟之功成矣故於無與而相與周旋於無為而為交友者其義亦然乎耳〔釋文〕相與 如字崔云猶親也或一音豫 相為 如字或一音于偽反 愛為 于偽反 孰能登天遊霧。撓挑无極。【注】無所不任【疏】撓挑宛轉也夫登昇上天示清高輕舉遨遊雲霧表不滯其中故能隨變化而無窮將造物而宛轉者也〔釋文〕撓 徐而少反郭許堯反 挑 徐徒了反郭李徒堯反又作兆李云撓挑猶宛轉也宛轉玄曠之中衞文云循環之名 相忘以生。无所終窮。【注】忘其生則無不忘矣故能隨變任化俱無所窮竟【疏】終窮死也相與忘生復忘死死生混一故順化而無窮也 三人相視而笑。莫逆於心。遂相與為友。【注】若然者豈友哉蓋寄明至親而無愛念之近情也【疏】得意忘言故相視而笑智冥於境故莫逆於心方外道同遂相與為友也

莫然有閒。而子桑戶死。未葬。孔子聞之。使子貢往侍事焉。【疏】莫無也三人相視寂爾無言俄頃之間子桑戶死仲尼聞之使子貢往而弔仍令供給喪事將迎賓客欲顯方外方內故寄尼父琴張〔釋文〕莫然 如字崔云定也 有閒 如字李云頃也本亦作為閒 慶藩案有釋文作為閒即有閒矣古為有義通孟子滕文公篇將為君子焉將為野人焉趙岐注為有也雖小國亦有君子野人也又弟子憮然為閒注為閒有頃之閒也又盡心篇為閒不用注為閒有閒也又梁惠王篇嘗推其所為而已矣說苑貴德篇引孟子為作有燕策故不敢為辭說新序雜事篇為作有皆其證 或編曲。或鼓琴。相和而歌。【疏】曲薄也或編薄織簾或鼓琴歌詠相和歡樂會無感容所謂相忘以生方外之至也〔釋文〕編曲 必連反字林布千反郭父殄反史記甫連反李云曲蠶薄 相和 胡臥反 曰。嗟來桑戶乎。嗟來桑戶乎。而已反其真。而我猶為人猗。【注】人哭亦哭俗內之跡也齊死生忘哀樂臨尸能歌方外之至也【疏】嗟來歌聲也桑戶乎以下相和之辭也猗相和聲也夫從無出有名之曰生自有還無名之曰死汝今既還空寂便是歸本反真而我猶寄人間羈旅未還桑梓欲齊一死生而發斯猗歎者也 李楨曰嗟來是歌聲御是歎辭釋名釋言語嗟佐也言之不足以盡意故發此聲以自佐也來哀也故來入已哀之故其言之低頭以招之也孟子反子琴張歎桑戶之已得反真故為此歌也〔釋文〕我猶 崔本作獨 人猗 於宜反崔云辭也 哀樂 音洛 子貢趨而進曰。敢問臨尸而歌。禮乎。【疏】方內之禮貴在節文鄰里有喪舂猶不相臨朋友之屍曾無哀哭

琴歌自若豈是禮乎子貢怪其如此故趨走進問也二人相視而笑曰。是惡知禮意。注夫知禮意者必遊外以經內守母以存子稱情而直往也若乃矜乎名聲牽乎形制則孝不任誠慈不任實父子兄弟懷情相欺豈禮之大意哉疏夫大禮與天地同節不拘制乎形名直致任眞率情而往況冥同生死豈存哀樂於胸中而子貢方內儒生詎猶信哉唯貴蟲跡未契妙本如是之人於何知禮之深乎爲方外所嗤固其宜矣〔釋文〕惡知音烏下皆同稱情尺證反子貢反。以告孔子曰。彼何人者耶。修行无有。而外其形骸。臨尸而歌。顏色不變。无以命之。彼何人者邪。疏命名也子貢使返且告尼父云彼二人情事難識修己德行無有禮儀而忘外形骸混同生死臨喪歌樂神形不變既莫測其道故難以名之〔釋文〕无以命之崔李云命名也孔子曰。彼遊方之外者也。而丘遊方之內者也。注夫理有至極外內相冥未有極遊外之致而不冥於內者也未有能冥於內而不遊於外者也故聖人常遊外以宏內無心以順有故雖終日揮形而神氣無變俯仰萬機而淡然自若夫見形而不及神者天下之常累也是故覩其與羣物並行則莫能謂之遺物而離人矣覩其體化而應務則莫能謂之坐忘而自得矣豈直謂聖人不然哉乃必謂至理之無此是故莊子將明流統之所宗以釋天下之可悟若直就稱仲尼之如此或者將據所見以排之故超聖人之內跡而寄方外於數子宜忘其所寄以尋述作之大意則夫遊外宏內之道坦然自明而莊子之書故是涉俗蓋世之談矣疏方區域也彼之二人齊一死生不爲教跡所拘故遊心寰宇之外而仲尼子貢命世大儒行裁非之義服節文之禮銳意哀樂之中遊心區域之內所以爲異也　慶藩案文選謝靈運之郡初發都詩注夏侯孝若東方朔贊注並引司馬云方常也言彼遊心于常教之外也釋文闕〔釋文〕而淡徒暫反而離力智反而應應對之應下同數子所主反坦然吐但反外內不相及。而丘使女往弔之。丘則陋矣。注夫弔者方內之近事也施之於方外則陋矣玄儒理隔內外道殊勝劣而論不相及遂用區中之俗禮弔方外之高人芻狗再陳鄙陋之甚也〔釋文〕使女音汝下同彼方且與造物者爲人。而遊乎天地之一氣。注皆冥之故無二也疏達陰陽之變化與造物之爲人體萬物之混同遊二儀之一氣

也　王引之曰：應帝王篇「予方將與造物者爲人」，郭曰：「任人之自爲。」天運篇「某不與化爲人」，郭曰：「夫與化爲人者，任其自化者也。」案郭未曉人字之義。人，偶也；爲人，猶爲偶。中庸「仁者人也」，鄭注「讀如相人偶之人，以人意相存偶之言」。詩匪風箋「人偶能亨者」、「人偶能誨周道治民者」，聘禮注「每門輒揖者，以相人偶爲敬也」，公食大夫禮注「每曲揖及當碑揖，相人偶」，是人與偶同義。故漢有相人偶之語。淮南原道篇「與造化者爲人」，義與此同（高注爲治也，非是。互見淮南）。齊俗篇曰「上與神明爲友，下與造化爲人」，是其明證也。　慶藩案文選顏延年三月三日曲水詩序注引司馬云：造物者爲道。任彥昇到大司馬記室箋注、宣德皇后令注、陸佐公石闕銘注、沈休文齊故安陸昭王碑文注並引司馬云：造物，謂道也。釋文闕。彼以生爲附贅縣疣，注若疣之自縣，贅之自附，此氣之時聚，非所樂也。〔釋文〕縣音玄，注同。疣音尤。以死爲決疣潰癰。注若疣之自決，癰之自潰，此氣之自散，非所惜也。疏彼三子體道之人，達於死生，冥於變化，是以氣聚而生，譬疣贅附縣，非所樂也；氣散而死，若疣癰決潰，非所惜也。〔釋文〕決徐古穴反。疣胡亂反。盧文弨曰：今本正文亦作疣，音義作疣，胡蚘反，恐應改。潰胡對反。　慶藩案慧琳一切經音義卷十六大方廣三戒經下引司馬云：瘠熱爲疽，不通爲癰。卷三十持人菩薩經二、卷三十七準提陀羅尼經、九十五正誣經注引並同。釋文闕。夫若然者，又惡知死生先後之所在！注死生代謝，未始有極，與之俱往，則無往不可，故不知勝負之所在也。疏先，勝也；後，劣也。夫疣贅疣癰，四者皆是疾，而氣有聚散，病無勝負。若以此方於生死，亦安知優劣之所在乎！假於異物，託於同體；注假，因也。今死生聚散，變化無方，皆異物也。無異而不假，故所假雖異而共成一體也。疏水火金木，異物相假，衆諸寄託，共成一身。是知形體由來虛僞。忘其肝膽，遺其耳目；注任之於理而冥往也。疏既知形質虛假，無可欣愛，故能內則忘於臟腑，外則忘其根竅故也。反覆終始，不知端倪；注五藏猶忘，何物足識哉！未始有識，故能放任於變化之塗，玄同於反覆之波，而不知終始之所極也。疏端，緒也。倪，畔也。反覆，猶往來也。終始，猶生死也。既忘其形質，累體黜聰，故能去來生死，與化俱往，化又無極，故莫知端倪。〔釋文〕反覆芳服反。端倪本或作睨，同。音崖，徐音詣。芒然彷徨乎塵垢之外，逍遙乎无爲之業。注所謂無爲之業，非拱默而已；所謂塵垢之外，非伏於山林也。疏芒然，無知之貌也。彷徨、逍遙，皆自得逸豫之名也。塵垢，色聲等有爲之物也。前既遺於形骸，此又忘於心智，是以放任於塵累之表，逸豫於清曠之鄉，以此無爲而爲事業也。〔釋文〕芒然莫剛反。李云：無係之貌。彷薄剛反。徨音皇。塵垢如字。崔本作塚坰，云：塚音塠，坰垢同。齊人以風塵爲塠塚。盧文弨曰：舊塠作逢，今本作搥，乃塠字之譌，今改正。彼又惡能憒憒然爲世俗之

禮。以觀衆人之耳目哉。注其所以觀示於衆人者皆其塵垢耳非方外之冥物也疏憒憒猶煩亂也彼蘄子者淸高虛淡安排去化率性任眞自能強事節文拘世俗之禮威儀顯示悅衆人之視聽哉〔釋文〕憒憒工內反說文蒼頡篇並云亂也以觀古亂反示也注同子貢曰。然則夫子何方之依。注子貢不聞性與天道故見其所依而不見其所以依也夫所以依者不依也世豈覺之哉疏方內方外淺深不同未知夫子依從何道師資起發故設此疑孔子曰。丘。天之戮民也。注以方內爲桎梏明所貴在方外也夫遊外者依內離人者合俗故有天下者無以天下爲也是以遺物而後能入羣坐忘而後能應務愈遺之愈得之苟居斯極則雖欲釋之而理固自來斯乃天人之所不赦者也疏夫聖迹禮儀乃桎梏形性仲尼既依方內則是自然之理刑戮之人也故德充篇云天刑之安可解乎雖然。吾與汝共之。注雖爲世所桎梏但爲與汝共之耳明己恆自在外也疏夫孔子聖人和光接物揚波同世貴斯俗禮雖復降跡方內與汝共之而遊心方外蕭然無著也子貢曰。敢問其方。注問所以遊外而共內之意疏方猶道也問跡混域中心遊方外外內玄合其道若何孔子曰。魚相造乎水。人相造乎道。疏造詣也魚之所詣者適性莫過深水人之所至者得意莫過道術雖復情智不一而相與皆然此略標義端次下解釋也〔釋文〕相造七報反詣也下同相造乎水者。穿池而養給。相造乎道者。无事而生定。注所造雖異其於由無事以得事自方外以共內然後養給而生定則莫不皆然也俱不自知耳故成無爲也疏此解釋前義也夫江湖淮海皆名。天池魚在大水之中窟穴泥沙以自資養供給也亦猶人處大道之中淸虛養性無事逍遙故得性分靜定而安樂也〔釋文〕穿池本亦作地崔同兪樾曰定疑足字之誤穿池而養給無事而生足兩句一律給亦足也足與定字形相似而誤管子中匡篇功定以得天與失天其人事一也今本定誤作足與此正可互證故曰。魚相忘乎江湖。人相忘乎道術。注各自足而相忘者天下莫不然也至人常足故常忘也疏此結釋前義也夫深水游泳各足相忘道術內充偏愛斯絕豈與夫呴濡仁義同年而語哉臨尸而歌其義亦爾故也〔釋文〕相忘音亡下同子貢曰。敢問畸人。注問向之所謂方外而不耦於俗者又安在也疏畸者不耦之名也修行無有而疏外形體乖異人倫不耦於俗敢問此人其道如何〔釋文〕畸人居宜反司馬云不耦也不耦於人謂闕於禮教也李其宜反云奇異也曰。

畸人者，畸於人而侔於天。【注】夫與內冥者遊於外也，獨能遊外以冥內，任萬物之自然，使天性各足而帝王道成，斯乃畸於人而侔於天也。【疏】自此已下，孔子答子貢也。侔者，等也，同也。夫不修仁義，不偶於物，而率其本性者，與自然之理同也。〔釋文〕「而侔」音謀。司馬云：等也，亦從也。故曰，天之小人，人之君子；人之君子，天之小人也。【注】以自然言之，則人無小大；以人理言之，則侔於天者可謂君子矣。【疏】夫懷仁履義為君子，乖道背德為小人也。是以行蹩躠之仁，用踶跂之義者，人倫謂之君子，而天道謂之小人也。故知子反琴張不偶於俗，乃曰畸人，實天之君子。重言之者，復結其義也。

顏回問仲尼曰：孟孫才，其母死，哭泣无涕，中心不戚，居喪不哀。无是三者，以善處喪。【疏】姓孟孫，名才，魯之賢人。體無為之一道，知生死之不二，故能迹同方內，心遊物表，居母氏之喪，禮數不闕，威儀詳雅，甚有孝容，而涕不滂沱，心不悲戚，聲不哀痛。三者既無，不名孝子，而御邦之內，悉皆善之，云其處喪深得禮法也。〔釋文〕「孟孫才」李云：三桓後，才其名也。崔云：才或作牛。　李楨曰：以善處喪絕句，文義未完，且嫌於不辭。下「蓋魯國」三字當屬上為句，不當連下「固有」云云為句。蓋與應帝王篇「功蓋天下」義同，言孟孫才以善處喪名蓋魯國。爾雅釋言：弇，蓋也。小爾雅廣詁：蓋，覆也。釋名釋言語：蓋，加也。並有高出其上之意，即此蓋字義也。蓋魯國。固有无其實而得其名者乎？回壹怪之。【注】魯國觀其禮，而顏回察其心。【疏】蓋者，發語之辭也。哭泣縗絰，同域中之俗禮；心無哀戚，契方外之忘懷。魯人覩其外迹，故有善喪之名；顏子察其內心，知無至孝之實。所以一見孟孫才，遂生疑怪也。

仲尼曰：夫孟孫氏盡之矣，進於知矣。【注】盡死生之理，應內外之宜者，動而以天行，非知之匹也。【疏】進，過也。夫孟孫氏窮哀樂之本，所以無樂無哀；盡生死之源，所以忘生忘死。既而本迹難測，故能合內外之宜，應物無心，豈是運知之匹者耶！〔釋文〕「應內」應對之應。唯簡之而不得，【注】簡擇死生而不得其異，若春秋冬夏四時行耳。【疏】夫生來死去，譬彼四時，故孟孫簡擇，不得其異。夫已有所簡矣。孟孫氏不知所以生，不知所以死。【注】已簡而不得，故無不安，無不安，故不以生死槩意而付之自化也。【疏】雖復有所簡擇，竟不知生死之異，故能安於變化而不以哀樂槩懷也。不知就先，不知就後。【注】所遇而安。若化為物，【注】不違化也。【疏】一先生也，後死也，若順也。既一於死生，故無去無就，冥於變化，故順化為物也。以待其所不知之化已乎！【注】死生宛轉，與化為一，猶乃忘其所知於當今，豈待所未

知而豫憂者哉【疏】不知之化，謂當來未化之事也。已，止也。見在之生猶自忘遣，況未來之化豈復逆憂？若用心預待，不知止而勿爲也。且方將化，惡知不化哉。

方將不化，惡知已化哉。【注】已化而生，焉知未生之時哉；未化而死，焉知已死之後哉；故無所避就，而與化俱往也。【疏】方今正化爲人，安知過去未化之事乎？正在生日，未化而死，又安知死後之事乎？俱當推理直前，與化俱往，無勞在生憂死，妄爲欣惡也。【釋文】惡知音烏，下同。焉知於虔反，下皆同。吾特與汝，其夢未始覺者邪。【注】夫死生猶覺夢耳，今夢自以爲覺，則無以明覺之非夢也；苟無以明覺之非夢，則亦無以明生之非死矣。死生覺夢，未知所在，當其所遇，無不自得，何爲在此而憂彼哉。【疏】夢是昏睡之時，覺是了知之日。仲尼顏子猶拘名教，爲昏於大夢之中，不達死生，未嘗暫覺者也。【釋文】覺者古孝反，注下皆同。且彼有駭形而无損心，【注】以變化爲形之駭動耳，故不以死生損累其心。【疏】彼之孟孫，冥於變化，假見生死，爲形之驚動，終無哀樂損累心神也。【釋文】駭形如字，崔作咳，云有嬰兒之形。有旦宅而无情死。【注】以形骸之變爲旦宅之日新耳，其情不以爲死。【疏】旦，日新也；宅者，神之舍也。以形之改變爲宅舍之日新耳，其性靈凝淡，終無死生之累者也。【釋文】旦宅並如字。王云：旦暮改易，宅是神居也。李本作怛咤，上丹末反，下陟嫁反，云驚惋之貌。崔本作靼宅，靼，怛也。孟孫氏特覺，人哭亦哭，是自其所以乃。【注】夫常覺者無往而有逆也，故人哭亦哭，正自是其所宜也。【疏】孟孫冥同生死，獨居覺悟，應於內外不乖人理，人哭亦哭，自是順物之宜者也。【釋文】所以乃崔本乃作惡。且也相與吾之耳矣，【注】夫死生變化，吾皆吾之，既皆是吾，吾何失哉；未始失吾，吾何憂哉。無逆，故人哭亦哭；無憂，故哭而不哀。【疏】吾生吾死，相與皆吾，未始非吾，吾何所失？若以係吾爲意，何適非吾。庸詎知吾所謂吾之乎。【注】靡所不吾也，故玄同外內，彌貫古今，與化日新，豈知吾之所在也。【疏】庸，常也。凡常之人，識見淺狹，詎知吾之所謂，無處非吾，假令千變萬化，而吾常在，新吾故吾，何欣何惡也。【釋文】庸詎其庶反，下章同。且汝夢爲鳥而厲乎天，夢爲魚而沒於淵。【注】言無往而不自得也。不識今之言者，其覺者乎，其夢者乎。【注】夢之時自以爲覺，則焉知今者之非夢耶，亦焉知其非覺耶？覺夢之化，無往而不可，則死生之變，無時而足惜也。【疏】厲，至也。且爲魚

爲鳥任性逍遙處死處生居然自得而魚鳥旣無優劣死生亦何勝負而係之哉孟孫妙達斯源所以未嘗介意又不知今之所論魚鳥者爲是覺中而辯爲是夢中而說乎夫人夢中自以爲覺今之覺者何妨夢中是知覺夢生死未可定也

造適不及笑。獻笑不及排。注所造皆適則忘適矣故不及笑也排者推移之謂也夫禮哭必哀獻笑必樂哀樂存懷則不能與適推移矣今孟孫常適故哭而不哀與化俱往也疏造至也獻善也排推移也夫所至皆適斯亦適也其嘗適何及獻笑然後樂哉若從善事感已而後適者此則不能隨變任化與物推移也今孟孫常適故哭而不哀也〔釋文〕造適七報反注同　獻笑向云獻善也王云章也意有適章於笑故曰獻笑　家世父曰造適者以心取適而已言笑皆忘也獻笑者以笑爲獻而已推排皆化也極推排之力而冥然安之窮變化之用而超然去之乃以游蕩於萬物之表而與天爲一　及排皮皆反　必樂音洛下同

安排而去化。乃入於寥天一。注安於推移而與化俱去故乃入於寂寥而與天爲一也自此以上至於子祀其致一也所執之喪異故歌哭不同疏所在皆適故安任推移未始非吾而與化俱去如此之人乃能入於寥廓之妙門自然之一道也〔釋文〕寥本亦作廖力彫反李良救反　天一崔本作造敵不及笑獻芥不及鑿安排而造化不及眇眇不及雌纍總雌纍總不及簞筮簞筮乃入於寥天一　以上時掌反

意而子見許由。許由曰。堯何以資汝。注資者給濟之謂也疏意而古之賢人資給濟之謂也意而先謁帝堯後見仲武問云帝堯大聖道德甚高汝旣謁見有何教授資濟之術幸請陳說耳〔釋文〕意而子李云賢士也　資汝資給也

意而子曰。堯謂我。汝必躬服仁義。而明言是非。疏躬身也仁則恩慈育物義則斷割裁非是則明賞其善非則明罰其惡此之四者人倫所貴汝必須己身服行亦須明言示物此是意而述堯教語之辭也

許由曰。而奚來爲軹。疏而汝也奚何也軹語助也堯將教迹刑害於汝瘡痕已大何爲更來矣〔釋文〕爲軹之是反郭之忍反崔云軹辭也李云是也

夫堯旣已黥汝以仁義。而劓汝以是非矣。汝將何以遊夫遙蕩恣睢轉徙之塗乎。注言其將以刑教自虧殘而不能復遊夫自得之場無係之塗也疏黥鑿額也劓割鼻也恣睢縱任也轉徙變化也塗道也夫仁義是非損傷眞性其爲殘害譬之刑戮汝旣被堯黥劓拘束性情如何復能遙遊自得逍遙放蕩從容自適於變化之道乎言其不復能如是〔釋文〕黥其京反　劓魚器反李云毀道德以爲仁義不似黥乎破玄同以爲是非不似劓乎　遙蕩王云縱散也　恣七咨反又如字　睢郭李云許維反徐許鼻反李王皆云恣睢自得貌　復遊扶又反下同

意而子曰。雖然。吾願遊於其藩。注不敢復求涉

中道也且願遊其藩傍而已【疏】我雖遭此虧殘而庶幾之心靡替不復敢當中路願涉道之藩傍也〔釋文〕其藩甫煩反李音煩司馬向皆云崖也崔云域也

許由曰。不然。夫盲者无以與乎眉目顏色之好。瞽者无以與乎青黃黼黻之觀。【疏】盲者有眼睛而不見物瞽者眼無眹縫如鼓皮也作斧形謂之黼兩已相背謂之黻而盲瞽之人眼睛已敗既不能觀文彩青黃亦不愛好眉目顏色譬意而遭堯黥劓情智已傷豈能愛慕深玄觀覽衆妙邪〔釋文〕盲者本又作眇崔本作目云目或作刑刑黥劓也　以與音豫下同　之好如字又呼報反　黼黻上音甫下音弗　觀古亂反

意而子曰。夫无莊之失其美。據梁之失其力。黃帝之亡其知。皆在鑪捶之間耳。【注】言天下之物未必皆自成也自然之理亦有須冶鍛而為器者耳故此之三人亦皆聞道而後忘其所務也此皆寄言以遣云為之累耳【疏】无莊古之美人為聞道故不復莊飾而自忘其美色也據梁古之多力人為聞道守雌故不勇其力也黃帝軒轅也有聖知亦為聞道故能忘遺其知也鑪竈也錘鍛也以上三人皆因聞道然後忘其所務以契其真猶知世間器物假於鑪冶打鍛以成其用者耳今何妨自然之理令夫子敎示於我以成其道耶故知自然造物在鑪冶之間則是有修學冶鍛之義也〔釋文〕无莊據梁司馬云皆人名李云无莊无莊飾也據梁強梁也　鑪音盧　捶本又作錘徐之睡反又之蘂反一音時蘂反李云錘鍛頭鐵口句鐵以吹火也崔云鑪謂之龕捶當作甄盧甄之間言小處也甄音文僞反　鍛丁亂反

庸詎知夫造物者之不息我黥而補我劓。使我乘成以隨先生邪。【注】夫率性直往者自然也往而傷性性傷而能改者亦自然也庸詎知我之自然當不息黥補劓而乘可成之道以隨夫子耶而欲棄而勿告恐非造物之至也【疏】造物猶造化也我雖遭仁義是非殘傷情性焉知造化之內不補劓息黥令我改過自新乘可成之道隨夫子以請益耶乃欲棄而不敎恐乖造物者也　慶藩案乘猶載也成猶備也與詩儀既成兮義同黥劓則形體不備息之補之復完成矣言造物者使我得遇先生安知不使我載一成體以相隨耶此兼采宣氏說較郭訓為長

許由曰。噫。未可知也。我為汝言其大略。【注】噫嘆聲也至道深玄絕於言象不可以心慮測故嘆云未可知也既請益殷懃亦無容杜默雖復不可言盡為汝梗概陳之〔釋文〕曰噫徐音醫李云歎聲也崔云亂也本亦作意音同又如字謂呼意而名也　我為于僞反注同

吾師乎。吾師乎。𩐁萬物而不為義。澤及萬世而不為仁。【注】皆自爾耳亦無愛為於其

間也安所寄其仁義【疏】吾師乎者至道也然至道不可心知爲汝略言其要即吾師是也䪠碎也至如素秋霜降碎落萬物豈有情斷割而爲義哉青春和氣生育萬物豈有情恩愛而爲仁哉蓋不然而然也而許由師於至道至道既其如是汝何得躬服仁義耶此略爲意而說息黥補劓之方也【釋文】䪠子兮反司馬云碎也　盧文弨曰說文作䪠亦作齏陸每從韭爲今從隸省作䪠下並同長於上古而不爲老。【注】日新也【釋文】長於丁丈反覆載天地刻彫衆形而不爲巧。【注】自然故非巧也【疏】萬象之前先有此道智德具足故義說爲長而實無長也長既無矣老豈有耶欲明不長而長老而不老故長於上古而不爲老也雖復天覆地載而以道爲源衆形彫刻咸資造化同稟自然故巧名斯滅既其無老無巧無是無非汝何所明言耶此所遊已。【注】遊於不爲而師於無師也【疏】吾師之所遊心止如此說而已此則總結以前吾師之義是也顏回曰。回益矣。【注】以損之爲益也【疏】顏子稟教孔氏服膺聖道覺已進益呈解於師損有益空故以損爲益也仲尼曰。何謂也。【疏】既言益矣有何意謂曰。回忘仁義矣。【疏】忘兼愛之仁遺裁非之義所言益者此之謂乎曰。可矣。猶未也。【注】仁者兼愛之迹義者成物之功愛之非仁仁迹行焉成之非義義功見焉存夫仁義不足以知愛利之由無心故忘之可也但忘功迹故猶未玄達也【疏】仁義已忘於理漸可解心尙淺所以猶未【釋文】功見賢遍反下文同他日復見曰。回益矣。【疏】他日猶異日也空解日新時更復見所言進益列在下文【釋文】他日崔本作異日下亦然復見扶又反下同曰。何謂也。【疏】所言益者是何意謂也曰。回忘禮樂矣。【疏】禮者荒亂之首樂者淫蕩之具爲累更重次忘之也曰。可矣。猶未也。【注】禮者形體之用樂者樂生之具忘其具未若忘其所以具也【疏】虛心漸可猶未至極也【釋文】樂生音洛又音嶽他日復見曰。回益矣。曰。何謂也。【疏】並不異前解也曰。回坐忘矣。【疏】虛心無著故能端坐而忘坐忘之義具列在下文　慶藩案文選賈長沙鵩鳥賦注引司馬云坐而自忘其身釋文闕仲尼蹵然曰。何謂坐忘。【疏】蹵然驚悚貌也忘遺既深故悚然驚歎坐忘之謂厥義云何也【釋文】蹵然子六反崔云變色貌顏回曰。墮肢體。黜聰明。【疏】墮毀廢也黜退除也雖聰屬於耳明關於目而聰明之用本乎心靈既悟一身非有萬境皆空故能毀廢四肢百體屏黜聰明心智者也【釋文】墮許規反徐又待果反離形去知。同於大通。此謂坐忘。【注】夫坐忘者奚所不忘哉既忘其迹又忘其所以迹者內不覺其一身外不識有天地然後曠然與變化爲體而無不通也【疏】大通

猶大道也道能通生萬物故謂道爲大通也外則離析於形體一一虛假此解墮肢體也內則除去心識悅然無知此解黜聰明也既而枯木死灰冥同大道如此之益謂之坐忘也［釋文］去 起呂反 知 音智 坐忘 崔云端坐而忘 盧文弨曰依文當在甕然之前

仲尼曰。同則无好也。注 無物不同則未嘗不適未嘗不適何好何惡哉［釋文］无好 呼報反 何惡 烏路反 注同 化則无常也。注 同於化者唯化所適故無常也 疏 既同於大道則無是非好惡冥於變化故不執滯守常也 而果其賢乎。丘也請從而後也。疏 果決也而後也忘遺如此定是大賢丘雖汝師遂落汝後從而學之是丘所願撝謙退己以進顏回者也

子輿與子桑友。而霖雨十日。子輿曰。子桑殆病矣。裹飯而往食之。注 此二人相爲於無相爲者也今裹飯而相食者乃任之天理而自爾耳非相爲而後往者也 疏 雨經三日已上爲霖殆近也子桑家貧屬斯霖雨近於餓病此事不疑於方外之交任理而往雖復裹飯非有相爲之情者也［釋文］霖雨 本又作淋音林左傳云雨三日以往爲霖 裹 音果 食 音嗣 注同 至子桑之門。則若歌若哭。鼓琴曰。父邪母邪。天乎人乎。有不任其聲。而趨舉其詩焉。疏 任堪也趨卒疾也子桑既遭飢餒故發琴聲問此飢貧從誰而得爲關父母爲是人天此則歌哭之辭也不堪此舉又卒爾詩詠也［釋文］有不任 音壬 其聲而趨 七住反 舉其詩焉 崔云不任其聲憊也趨舉其詩無音曲也 子輿入曰。子之歌詩。何故若是。注 嫌其有情所以趨出遠理也 疏 一於死生忘於哀樂於無相與方外之交今子歌詩似有怨望故入門驚怪問其所由也 曰。吾思夫使我至此極者。而弗得也。父母豈欲吾貧哉。天无私覆。地无私載。天地豈私貧我哉。求其爲之者而不得也。然而至此極者。命也夫。注 言物皆自然無爲之者也 疏 夫父母慈造不欲飢凍天地無私豈獨貧我思量主宰皆是自然尋求來由竟無兆朕而使我至此窮極者皆我之賦命也亦何惜之有哉

內篇應帝王第七

注 夫無心而任乎自化者應爲帝王也［釋文］崔云行不言之教使天下自以爲牛馬應爲帝王者也

齧缺問於王倪。四問而四不知。疏 四問而四不知則齊物篇中四問也夫帝王之道莫若忘知故以此義而爲篇首老子云不以智治國國之德者也［釋

文〕齧缺五結反下丘悅反王倪五兮反四問而四不知向云事在齊物論中齧缺因躍而大喜。行以告蒲衣子。

蒲衣子曰。而乃今知之乎。疏蒲衣子堯時賢人年八歲舜師之讓位不受即被衣子也齧缺得不知之妙旨仍踊躍而喜歡走以告於蒲衣子述王倪之深義蒲衣是方外之大賢達忘言之至道理無知而固久汝今日乃知也〔釋文〕蒲衣子尸子云蒲衣八歲舜讓以天下崔云即被衣王倪之師也淮南子曰齧缺問道於被衣有虞氏不及泰氏。注夫有虞氏之與泰氏皆世事之迹耳非所以迹者也所以迹者無迹也世孰名之哉未之嘗名何勝負之有耶然無迹者乘羣變履萬世世有夷險故迹有不及也疏有虞氏舜也泰氏即太昊伏羲也三皇之世其俗淳和五帝之時其風澆競澆競則運知而養物淳和則任眞而馭宇不及之義驗此可知也〔釋文〕泰氏司馬云上古帝王也崔云帝王也李云大庭氏又云無名之君也慶藩案路史前紀七引司馬云上古之帝王無名之稱與釋文所引小異

有虞氏其猶藏仁以要人。亦得人矣。而未始出於非人。注夫以所好為是人所惡為非人者唯以是非為域者也夫能出於非人之域者必入於無非之人境矣故無得無失無可無不可豈直藏仁而要人也疏夫舜包藏仁義要求士庶以得百姓之心未是忘懷自合天下故未出於是非之域亦有作藏字者藏善也善於仁義要求人心者也〔釋文〕藏仁才郎反崔云懷仁心以結人也本亦作臧作郎反善也簡文同以要一遙反注同家世父曰有人之見存而要人之仁行焉無人之見存出入鳥獸之羣而不亂其世人也泯乎相遇泯泯之中而奚以要人為出於非人忘非我之分矣入於非人人我之分之兩忘者不以心應焉為馬為牛非獨忘人也亦忘己也所好呼報反所惡烏路反之竟音境

泰氏其臥徐徐。其覺于于。疏徐徐寬緩之貌于于自得之貌伏犧之時淳風尙在故臥則安閑而徐緩覺則歡娛而自得也〔釋文〕徐徐如字崔本作祛祛其覺古孝反于于如字司馬云徐徐安穩貌于于無所知貌簡文云徐徐于于寐之狀也慶藩案于于即盱盱也說文盱張目也于與盱聲近義同淮南俶眞篇萬民睢睢盱盱然魯靈光殿賦鴻荒朴略厥狀睢盱張載日睢盱質朴之形正與司馬注無所知意相合（淮南覽冥篇臥倨倨興盱盱高注曰盱盱無智巧貌也又淮南盱盱作眄眄王氏讀書雜志據諸書證為盱盱之僞亦正與質朴無知同義）

一以己為馬。一以己為牛。注夫如是又奚是人非人之有哉斯可謂出於非人之域疏忘物我遺是非或馬或牛隨人呼召人獸尙且無主何是非之有哉其知情信。注任其自知故情信疏率其眞知情無虛矯故實信也其德甚眞。注任其自得故無僞疏以不德為德德無所德故不僞者也而未始入於非人。注不入乎是非

之域所以絕於有虞之世[疏]既率其情其德不僞故能超出心知之境不入是非之域者也　肩吾見狂接輿。狂接輿曰。日中始何以語女。[疏]肩吾接輿已具前解日中始賢人姓名即肩吾之師也既是女師有何告示此是接輿發語以問故也〔釋文〕日人實反　中音仲亦如字　始李云日中始人姓名賢者也崔本無日字云中始賢人也　俞樾曰釋文引李云日中始人姓名賢者也此恐不然中始人名日猶云日者也謂日者中始何以語女也文七年左傳日衛不睦襄二十六年傳日其過此也昭七年傳日君以夫公孫段爲能任其事十六年傳日起諸夫環並與此日字同義李以日中始三字爲人姓名失之矣崔本無日字　以語魚據反　女音汝後皆同

肩吾曰。告我君人者以己出經式義度。人孰敢不聽而化諸。[疏]式用也教我爲君之道化物之方必須己出智以經綸用仁義以導俗則四方氓庶誰不聽從遐遠黎元敢不歸化耶〔釋文〕出經絕句司馬云出行也經常也崔云出典法也　式義度人絕句式法也崔云式用也用仁義以法度人也　王念孫曰釋文曰出經絕句式義度人絕句引諸說皆未協案此當以己出經式義度爲句人孰敢不聽而化諸爲句義讀爲儀義儀古字通（說文義己之威儀也文侯之命父義和鄭注義讀爲儀周官肆師治其禮儀鄭注故書儀爲義鄭司農云義讀爲儀古者書儀但爲義今時所爲義爲誼小雅楚茨篇禮儀卒度韓詩作義周官大行人大客之儀大戴禮朝事篇作義樂記制之禮義漢書禮樂志作儀周語示民軌儀大射儀注引作義）儀法也（見周語注淮南精神篇注楚辭九歎注）經式儀度皆謂法度也解者失之

狂接輿曰。是欺德也。[注]以己制物則物失其真[疏]夫以己制物物喪其眞欺誑之德非實道〔釋文〕欺德簡文云欺忘也　其於治天下也。猶涉海鑿河。而使蚉負山也。[注]夫寄當於萬物則無事而自成以一身制天下則功莫就而任不勝也[疏]夫溟海宏博深廣難窮而穿之爲河必無成理猶大道遐曠玄絕難知而鑿之爲義其功難克又蚉蟲至小山岳極高令其負荷無由勝任以智經綸用仁理物能小謀大其義亦然〔釋文〕涉海鑿待洛反下同郭粗鶴反　河李云涉海必陷波鑿河無成也　蚉音文本亦作蝱同　不勝音升

夫聖人之治也。治外乎。[注]全其性分之內而已[疏]順其分內而治之必不分外治物治乎外者言不治之者也　正而後行。[注]各正性命之分也[疏]順其正性而後行化　確乎能其事者而已矣。[注]不爲其所不能[疏]確實也順其實性於事有能者因而任之止於分內不論於外者也〔釋文〕確乎苦學反李云堅貌崔本作塙音話　慶藩案文選劉孝標辯命論注引司馬云確乎不移易釋文闕　且鳥高飛。以避矰弋之害。鼷鼠深穴乎神丘之下。以避熏鑿之患。[注]禽獸猶各有以自存故帝王任之而不爲則自成也[疏]矰繳也弋以繩係箭

而射之也鼷鼠小鼠也神丘社壇也鳥則高飛而避矰繳鼠則深穴而避熏鑿皆率性自然豈待教而遠害者也鳥鼠既爾在人亦然故知式義出經誣罔之甚矣〔釋文〕矰則能反李云罔也　之害崔本作蓄　鼷音兮　熏香云反　而曾二蟲之无知。注言汝曾不知此二蟲之各存而不待教乎　疏而汝也汝不曾知此二蟲不待教令而解避害全身者乎既深穴高飛豈無知耶況在人倫而欲出經式義撫矯治物不亦妄哉　天根遊於殷陽。至蓼水之上適遭无名人而問焉。曰。請問為天下。疏天根無名並為姓字寓言問答也殷陽殷山之陽蓼水在趙國界內遭遇也天根遨遊於山水之側適遇無名人而問之請問之意在乎天下〔釋文〕天根崔本云人姓名也　遊於殷陽　李云殷山名陽山之陽崔云殷陽地名司馬云殷衆也言向南遊也或作殷湯　蓼水　音了李云水名也　无名人曰。去。汝鄙人也。何問之不豫也。注問為天下則非起於太初止於玄冥也　疏汝是鄙陋之人宜其速去所問之旨甚不悅豫我心〔釋文〕不豫　司馬云猒不簡豫太倉卒也簡文云豫悅也　盧文弨曰今本作不預　俞樾曰爾雅釋詁豫厭也楚辭惜誦篇行婞直而不豫兮王逸注亦曰豫厭也是豫之訓厭乃是古義無名人深怪天根之多問故曰何問之不豫猶云何許子之不憚煩也簡文云豫悅也殊失其義　大初　音泰　予方將與造物者為人。注任人之自為　疏夫造物為人素分各足何勞作法措意治之既同於大通故任而不助也　厭則又乘夫莽眇之鳥。以出六極之外。而遊无何有之鄉。以處壙埌之野。注莽眇羣碎之謂耳乘羣碎馳萬物故能出處常通而無狹滯之地　疏莽眇深遠之謂壙埌宏博之名鳥則取其無迹輕舉六極猶六合也夫聖人馭世恬淡無為大順物情有同造化若其息用歸本厭離世間則乘深遠之大道凌虛空而滅迹超六合以放任遊無有以逍遙凝神智於射山處清虛於曠野如是則何天下之可為哉蓋無為者也〔釋文〕乘夫音符　莽莫蕩反崔本作猛　眇妙小反莽眇輕虛之狀也崔云猛眇之鳥首也取其行而無迹　壙徐古廣反　埌徐力黨反李音浪壙埌无滯為名也崔云猶曠蕩也　无狹戶夾反　汝又何帠以治天下感予之心為。注言皆放之自得之場則不治而自治也　疏夫放而任之則物皆自化有何帠術輒欲治之感動我心何為如此〔釋文〕帠徐音藝又魚例反司馬云法也一本作寱牛世反崔本作為　俞樾曰帠未詳何字以諸說參考之疑帠乃臬字之誤故有魚例反之音而司馬訓法亦即臬之義也然字雖是臬而義則非臬當讀為寱寱本從臬聲古文以聲為主故或止作臬也一本作寱者破叚字而為正字耳　一切經音義引通俗文曰夢語謂之寱無名人蓋謂天根所問皆夢語也故曰汝又何寱以治天下感予之心為　慶藩案一切經音義四分律卷二十二引三蒼云寱于歲反讝言也讝言即與夢語無異　而自治　直吏反下文同　又復問。疏天根未達更請決疑〔釋文〕又復

扶又反 无名人曰。汝遊心於淡。【注】其任性而無所飾焉則淡矣〔釋文〕於淡徒暫反徐大敢反 合氣於漠。【注】漠然靜於性而止【疏】可遊汝心神於恬淡之域合汝形氣於寂寞之鄉唯形與神二皆虛靜如是則天下不待治而自化者耳〔釋文〕於漠音莫 順物自然。而无容私焉。而天下治矣。【注】任性自生公也心欲益之私也容私果不足以生生而順公乃全也【疏】隨造化之物情順自然之本性無容私作法術措意治之放而任之則物我全之矣

陽子居見老聃曰。有人於此。嚮疾強梁。物徹疏明。學道不勌。如是者可比明王乎。【疏】姓陽名朱字子居聞老子明王之道假且有人素性聰達神智捷疾猶如嚮應涉事理務強幹果決鑒物洞徹疏通明敏學道精勤會無懈倦如是之人可得將明王聖帝比德否乎〔釋文〕陽子居李云居名也子男子通稱 嚮許亮反李許兩反 疾強梁崔云所在疾強梁之人也李云敏疾如嚮也簡文云如嚮應聲之疾故是強梁之貌 物徹疏明司馬云物事也徹通也事能通而開明也崔云無物不達無物不明 不勌其眷反

老聃曰。是於聖人也。胥易技係勞形怵心者也。【注】言此功夫容身不得不足以此聖王【疏】若將彼人比聖王無異胥徒勞苦改易形容技術工巧神慮劬勞故形容變改係累故心靈怵惕也〔釋文〕胥如字司馬云疏也簡文云相也 易音亦崔以豉反云相輕易也簡文同 技徐其綺反簡文云藝也 係如字崔本作繫或作轂簡文云音繫 盧文弨曰轂舊作繫與上複今定作轂見漢書 慶藩案鄭注周禮胥徒民給徭役者易讀如孟子易其田疇之易胥易謂胥徒供役治事鄭注檀弓易墓謂治草木易猶治也技係若王制凡執技以事上者不貳事不移官爲謂所繫也釋文云司馬云胥疏也簡文云胥相也並誤 怵心勑律反

且曰。虎豹之文來田。猨狙之便。執斄之狗來藉。如是者可比明王乎。【注】此皆以其文章技能係累其身非涉虛以御乎無方也【疏】藉繩也猨狙獮猴也虎豹之皮有文章故來田獵獮猴以跳躍便捷恒被繩拘拘以執捉狐狸每遭係頸若以嚮疾之人類於聖帝則此之三物可比明王乎〔釋文〕來田李云虎豹以皮有文章見獵也田獵也 猨音袁 狙七餘反 之便毗肩反舊扶面反 斄音來李音貍崔云斄牛也 來藉司馬云藉繩也由捷見結縛也崔云藉繫也

陽子居蹵然曰。敢問明王之治。【疏】蹵其失問故驚悚變容重請明王爲政其義安在〔釋文〕蹵然子六反改容之貌 之治直吏反下同

老聃曰。明王之治。功蓋天下。而似不自己。【注】天下若無明王則莫能自得令之自得實明王之功也然功在無爲而還任天下天下皆得自任故似非明王之功【疏】夫聖

人爲政功侔造化覆等玄天載周厚地而功成不處故非己爲之也　化貸萬物。而民弗恃。注夫明王皆就足物性故人人皆云我自爾而莫知恃賴於明王　疏誘化蒼生令其去惡貸借萬物與其福善而玄功潛被日用不知百姓謂我自然不賴君之能〔釋文〕貸吐代反　有莫舉名。使物自喜。注雖有蓋天下之功而不舉以爲己名故物皆自以爲得而喜疏莫無也舉顯也推功於物不顯其名使物各自得而歡喜適悅者也　立乎不測。注居變化之塗日新而無方者也　而遊於无有者也。注與萬物爲體則所遊者虛也不能冥物則迕物不暇何暇遊虛哉疏無有妙本也樹德立功神妙不測而即迹即本故常遊心於至極也　鄭有神巫曰季咸。疏鄭國有神異之巫甚有靈驗從齊而至姓季名咸也〔釋文〕神巫曰季咸　李云女曰巫男曰覡季咸名　知人之死生存亡。禍福壽夭。期以歲月旬日若神。鄭人見之。皆棄而走。注不憙自聞死日也疏占侯吉凶必無差失尅定時日驗若鬼神不喜預聞凶禍是以棄而走避也〔釋文〕不憙許忌反　列子見之而心醉。歸以告壺子。疏列子事跡具逍遙篇今不重解壺子鄭之得道人也號壺子名林即列子之師也列子見季咸小術驗若鬼神中心羨仰眺然即醉既而歸反具告其師〔釋文〕心醉向云迷惑於其道也壺子司馬云名林鄭人列子師　曰。始吾以夫子之道爲至矣。則又有至焉者矣。注謂季咸之至又過於夫子疏夫子壺子也至極也初始稟學先生之道爲至今見季咸其道又極於夫子此是禦寇心醉之言也　壺子曰。吾與汝既其文。未既其實。而固得道與。疏與授也既盡也吾比授汝始盡文言於其妙理全未造實汝固執文字謂言得道豈知筌蹄異於魚兔耶〔釋文〕既其文李云既盡也　得道與音餘　衆雌而无雄。而又奚卵焉。注言列子之未懷道也疏夫衆雌無雄無由得卵既文無實亦何道之有哉〔釋文〕衆雌而无雄而又奚卵焉司馬云言汝受訓未熟故未成若衆雌无雄則无卵也　而以道與世亢必信。夫故使人得而相女。注未懷道則有心有心而亢其一方以必信於世故可得而相之疏女用文言之道而與世間亢對既無大智必信彼小巫是故季咸得而相女者也〔釋文〕世亢苦浪反　必信崔云絕句　相女息亮反注下同　盧文弨曰今本作汝　嘗試與來。以予示之。疏夫至人凝遠神妙難知本迹寂動非凡能測故召令至以我示之也〔釋文〕示之本亦作視崔云視示之也　明日。列子與之

見壺子。出而謂列子曰。嘻。子之先生死矣。弗活矣不以旬數矣。吾見怪焉。見濕灰焉。【疏】嘻歎聲也子林示其寂泊之容季咸謂其將死先怪已彰不過十日弗活之兆類彼濕灰也〔釋文〕嘻徐音熙郭許意反　旬數所主反　列子入。泣涕沾襟。以告壺子。壺子曰。鄉吾示之以地文。萌乎不震不正。【注】萌然不動亦不自正與枯木同其不華濕灰均於寂魄此乃至人無感之時也夫至人其動也天其靜也地其行也水流其止也淵默淵默之與水流天行之與地止其於不爲而自爾一也今季咸見其尸居而坐忘即謂之將死覩其神動而天隨因謂之有生誠應不以心而理自玄符與變化升降而以世爲量然後足爲物主而順時無極故非相者所測耳此應帝王之大意也【疏】文象也震動也地以無心而寧靜故以不動爲地文也萌然寂泊曾不震動無心自正文類傾頹此是大聖無感之時小巫謂之弗活也而壺丘示見義有四重第一示妙本虛凝寂而不動第二示垂迹應感動而不寂第三本迹相即動寂一時第四本迹兩忘動寂雙遣此則第一妙本虛凝寂而不動也〔釋文〕鄉吾許亮反本作嚮亦作向同崔本作康云向也　地文與土同也崔云文猶理也　不震不正並如字崔本作不誫不止云如動不動也　俞樾曰列子黃帝篇作罪乎不誫不止當從之罪讀爲崋說文山部作𡾊云山貌是也誫即震之異文不誫不止者不動不止也故以罪乎形容之言與山同也今罪誤作萌正誤作止失其義矣據釋文則崔本作不誫不止與列子同可據以訂正　誠應應對之應後同　是殆見吾杜德機也。【注】德機不發曰杜【疏】殆近也杜塞也機動也至德之機開而不發示其凝淡便爲濕灰小巫庸瑣近見於此矣〔釋文〕杜德機崔云塞吾德之機　嘗又與來。【疏】前者伊妄言我死今時重命令遣更來也　明日又與之見壺子。出而謂列子曰。幸矣。子之先生遇我也。有瘳矣。全然有生矣。【疏】此即第二垂迹應感動而不寂示以應容神氣微動既殊槁木全似生平而濫以聖功用爲己力謬言遇我幸矣有瘳矣〔釋文〕有瘳丑留反　吾見其杜權矣。【注】權機也今乃自覺昨日之所見見其杜權故謂之將死也【疏】權機也前時一覩有類濕灰杜塞機權全無應動今日遇我方得全生小巫寡識有茲叨濫者也　列子入。以告壺子。壺子曰。鄉吾示之以天壤。【注】天壤之中覆載之功見矣比之地文不猶卵乎此應感之容也【疏】壤地也示之以天壤謂示以應動之容也譬彼兩儀覆載萬物至人應感其義亦然〔釋文〕功見賢遍反　慶藩案文選陸

圭衡廣運珠注引司馬云壤地也釋文闕名實不入。注任自然而覆載則天機玄應而名利之飾皆為棄物矣疏雖復降迹同塵和光利物而名譽眞實曾不入於靈府也而機發於踵。注常在極上起疏踵本也雖復物感而動不失時宜而此之神機發乎妙本動而常寂是殆見吾善者機也。注機發而善於彼彼乃見之疏示其善機應此兩儀季咸見此形容所以謂之為善全然有生則是見善之謂也嘗又與來。明日又與之見壺子。出而謂列子曰。子之先生不齊。吾无得而相焉。試齊。且復相之。疏此是第三示本迹相即動寂一時夫至人德滿智圓虛心凝照本迹無別動靜不殊其道深玄豈小巫能測耶謂齊其心迹試相之焉不敢的定吉凶故言且復相者耳〔釋文〕不齊側皆反本又作齋下同且復扶又反列子入以吾壺子。壺子曰。吾鄉示之以太沖莫勝。注居太沖之極浩然泊心而玄同萬方故勝負莫得厝其間也疏沖虛也莫無也夫聖照玄凝與太虛等量本迹相即動寂一時初無優劣有何勝負哉〔釋文〕泊心自博反又音魄得厝七故反字又作措同盧文弨曰今本作措是殆見吾衡氣機也。注無往不平混然一之以管闚天者莫見其涯故似不齊疏衡平也即迹即本無優無劣神氣平等以此應機小巫近見不能遠測心中迷亂所以請齊耳〔釋文〕管闚去規反鯢桓之審為淵。止水之審為淵。流水之審為淵。淵有九名。此處三焉。注淵者靜默之謂耳夫水常無心委順外物故雖流之與止鯢桓之與龍躍常淵然自若未始失其靜默也夫至人用之則行捨之則止行止雖異而玄默一焉故略舉三異以明之雖波流九變治亂紛如居其極者常淡然自得泊乎忘為也疏此舉譬也鯢大魚也桓盤也審聚也夫水體無心動止隨物或鯨鯢盤桓或蛟龍騰躍或凝湛止住或波流湍激雖復漣漪清淡多種不同而玄默無心其致一也故鯢桓以方衡氣止水以譬地文流水以喻天壤雖復三異而虛照一焉而言淵有九名者謂鯢桓止水流水汎水濫水沃水雍水文水肥水故謂之九也並出列子彼文具載此略敘有此三焉也〔釋文〕鯢五兮反桓司馬云鯢桓二魚名也簡文云鯢鯨魚也桓盤桓也崔本作鯢拒云魚所處之方穴也又云拒或作桓之審郭如字簡文云處也司馬云審當為蟠蟠聚也崔本作潘云回流所鍾之域也　俞樾曰審司馬云當為蟠蟠聚也崔本作潘云回流所鍾之域也今以字義求之則審當為瀋說文水部瀋大波也從水瀋聲作瀋者字之省司馬彪讀為蟠誤也郭本作審則失其字矣又案列子黃帝篇云鯢旋之潘為淵止水之潘為淵流水之潘為淵濫水之潘為淵沃水之潘為淵氿水之潘為淵雍水之潘為淵汧水之潘為淵肥水之潘為淵是為九淵

焉九淵全列然於上下文殊不相屬疑爲它處之錯簡莊子所見已然雖不敢徑去而實非本篇文義所繫故郭舉其三耳　家世父曰釋文引崔本審作潘云回流所鍾之域也列子黃帝篇鯢旋之潘爲淵字當作潘說文潘回水也管子度地篇水出地而不流命曰淵謂水回旋而潘爲淵有物伏孕其中而成淵者有止而不流者有流而中渟爲淵者水之渟蓄其因自然之勢而或流或止皆積之以成淵焉故曰太沖莫勝侵尋泯盜非人力之所施也　淵有九名淮南子云有九旋之淵許慎注云至深也　治亂　直吏切　嘗又與來。疏 欲示極玄應須更召　明日又與之見壺子。立未定。自失而走。疏 季咸前後虛度來相未呈玄遠猶有近見今者第四其道極深本迹兩忘動寂雙遣聖心行虛非凡所測逡使立未安定奔逸而走也　〔釋文〕失而走 如字徐音逸　壺子曰。追之。疏 既見奔逃命令捉取　列子追之不及。反以報壺子曰。已滅矣。已失矣。吾弗及已。疏 驚迫已甚奔馳亦速滅矣失矣莫知所之也　〔釋文〕已滅 崔云滅不見也　壺子曰。鄉吾示之以未始出吾宗。注 雖變化無常而常深根冥極也　疏 夫妙本玄源窈冥恍惚超茲四句離彼百非不可以心慮知安得以形名取既絕言象無的宗塗不測所由故失而走　吾與之虛而委蛇。注 無心而隨物化〔釋文〕委 於危反 蛇 以支反 委蛇至順之貌　不知其誰何。注 汎然無所係也　疏 委蛇隨順之貌也至人應物虛己忘懷隨順逗機不執宗本既不可名目故不知的是何誰也　因以爲弟靡。因以爲波流。故逃也。注 變化頹靡世事波流無往而不因也夫至人一耳然應世變而時動故相者無所措其目自失而走此明應帝王者無方也　疏 頹者放任靡者順從夫上德無心有感斯應放任不務順從於物而揚波塵俗隨流世間因任前機會無執滯千變萬化非相者所知是故季咸宜其逃逸也〔釋文〕爲弟 徐音頹 弟靡 丈回反 靡不窮之貌 崔云猶遜伏也　盧文弨曰正字通弟作茅後來字書亦因之而於古無有也類篇弟字下有徒回反一音云弟靡不窮兒正本此列子黃帝篇作茅靡 波流之 如字崔本作波隨云常隨從　王念孫曰郭象曰變化頹靡世事波流無往而不因釋文曰波流崔本作波隨云常隨從之案作波隨者是也蛇何靡隨爲韻蛇古音徒禾反（委蛇之委古音於禾反委蛇疊韻字也召南羔羊篇委蛇委蛇與皮紽爲韻皮古音婆莊子庚桑楚篇與物委蛇與爲波爲韻爲古音譌委蛇或作委佗鄘風君子偕老篇委委佗佗與珈河宜何爲韻宜古音俄）靡古音摩（中孚九二吾與爾靡之與和爲韻莊子知北遊篇安與之相靡與化多爲韻成二年左傳師至于靡笄之下靡一音摩史記蘇秦傳期年以出揣摩鄒誕本作揣靡）隨古亦音徒禾反（波隨疊韻詩序男行而女不隨老子前後相隨管子白心篇天不始不隨呂氏春秋審應篇人先我隨韓子解老篇大姦作則小盜隨淮南泰族篇上動而下隨史記太史公自序主先而臣隨並與和爲韻又呂氏春秋任數篇無先有隨與和多爲韻賈子道術篇有端隨之與和宜爲韻淮南原道篇禍乃相隨與多爲韻說文隨從辵隋聲隋音佗果反史記天官書前列

直斗口三星隨北端兌彙隱日隨音他果反）然後列子自以爲未始學而歸。疏季咸迯逸之後列子方悟已迷始覺壺丘道深神巫術淺自知未學請乞其退歸習尙無爲伏膺玄業也三年不出。爲其妻爨。食豕如食人。注忘貴賤也疏不出三年屛於俗務爲妻爨火忘於榮辱食豕如人辱褻均等〔釋文〕爲其于僞反爨七亂反食豕音嗣下同於事无與親。注唯所遇耳疏悟於至理故均彼我涉於世事無親疏也彫琢復朴。注去華取實疏彫琢華飾之務悉皆棄除直置任眞復於朴素之道者也〔釋文〕彫琢竹角反去華羌呂反塊然獨以其形立。注外飾去也疏塊然無情之貌也外除彫飾內遣心智槁木之形塊然無偶也〔釋文〕塊然徐苦怪反又苦對反紛而封哉。注雖動而真不散也疏封守也雖復涉世紛擾和光接物而守於眞本確爾不移〔釋文〕紛而芳云反崔云亂貌封哉崔本作戎云封戎散亂也作悠然而封戎接封戎是也李楨曰紛而封哉列子黃帝篇六句並韻語食豕二句人親爲韻彫琢二句朴立爲韻紛而二句戎終爲韻哉字傳寫之譌下四亦韻語惟崔本不誤與列子同尙書公無困哉漢書兩引作公無困我此以我譌哉亦是一證一以是終。注使物各自終疏動不乖寂雖紛擾而封哉應不離眞常抱一以終始无爲名尸。注因物則物各自當其名也疏尸主也身尙忘遺名將安寄故無復爲名譽之主也无爲謀府。注使物各自謀也疏虛淡無心忘懷任物故無復運爲謀慮於靈府耳无爲事任。注付物使各自任疏各率素分恣物自爲不復於事任用於己无爲知主。注無心則物各自主其知也疏忘心絕慮大順羣生終不運知以主於物〔釋文〕知主音智注同體盡无窮。注因天下之自爲故馳萬物而無窮也疏體悟眞源故能以智境冥會故曰皆無窮也而遊无朕。注任物故無迹疏朕迹也雖遨遊天下接濟蒼生而晦迹韜光故无朕也〔釋文〕无朕直忍反崔云兆也盡其所受乎天。注足則止也疏所稟天性物物不同各盡其能未爲不足者也而无見得。注見得則不知止疏夫目視之所見雖見不見得於分內之得雖得不得既不造意於見得故雖見得而無見得也能任羣實疏所以盡於分內而無見得者自直虛心忘淡而已至人之用心若鏡。注鑒物而無情疏夫懸鏡高堂物來斯照至人虛應其義亦然不將不迎。應而不藏。注來即應去即止疏將送也夫物有去來而鏡無迎送來者即照必不隱藏亦猶聖智虛凝無幽不燭物感斯應應不以心既無將迎豈有情於隱匿哉〔釋文〕應而不藏如字本又作臧亦依字讀故能勝物而不傷。注物來乃鑒鑒不以心故雖天下之廣而無

勞神之累【疏】夫物有生滅而鏡無隱顯故常能照物而物不能傷亦由聖人德合二儀明齊三景鑒照遐廣覆載無偏用心不勞故無損害爲其勝物是以不傷南海之帝爲儵。北海之帝爲忽。中央之帝爲渾沌。【疏】南海是顯明之方故以儵爲有北是幽闇之域故以忽爲無中央既非北非南故以渾沌爲非無非有者也〔釋文〕儵音叔李云喻有象也忽李云喻無形也渾胡本反沌徒本反崔云渾沌無孔竅也李云清濁未分也此喻自然簡文云儵忽取神速爲名渾沌以合和爲貌神速譬有爲合和譬無爲儵與忽。時相與遇於渾沌之地。渾沌待之甚善。【疏】有無二心會於非無非有之境和二偏之心執爲一中之志故云待之甚善也儵與忽謀報渾沌之德。曰。人皆有七竅。以視聽食息。此獨无有。嘗試鑿之。【疏】儵忽二人由懷偏滯未能和會尙起學心妄嫌渾沌之無心而謂穿鑿之有益也日鑿一竅。七日而渾沌死。【注】爲者敗之【疏】夫運四肢以滯境鑿七竅以染塵乖渾沌之至淳順有無之取舍是以不終天年中途夭折勗哉學者幸勉之焉故郭注云爲者敗之也〔釋文〕七竅苦叫反說文云孔也七日而渾沌死崔云言不順自然强開耳目也

外篇 駢拇第八〔釋文〕舉事以名篇

駢拇枝指。出乎性哉。而侈於德。【疏】駢合也大也謂足大拇指與第二指相連合爲一指也枝指者謂手大拇指傍枝生一指成六指也出乎性者謂此駢枝二指並稟自然性命生分中有之侈多也德謂仁義禮智信五德也言曾史稟性有五德蘊之五藏於性中非竊也〔釋文〕駢步田反廣雅云並也李云併也拇音母足大指也司馬云駢拇謂足拇指連第二指也崔云諸指連大指也枝指如字三蒼云枝指手有六指也崔云音歧謂指有歧也盧文弨曰歧當作岐後人強分之而侈昌是反徐處豉反郭云多貌司馬云溢也崔云過也於德崔云德猶容也附贅縣疣。出乎形哉。而侈於性。【注】夫長者不爲有餘短者不爲不足此則駢贅皆出於形性非假物也然駢與不駢其性各足而此獨駢枝則於衆以爲多故曰侈耳而惑者或云非性因欲割而棄之是道有所不存德有所不載而人有棄才物有棄用也豈是至治之意哉夫物有小大能有少多所大即駢所多即贅駢贅之分物皆有之若莫之任是都棄萬物之性也【疏】附生之贅肉縣係之小疣並稟形以後方有故出乎形哉而侈性者譬離曠稟性聰明列之藏府非關假學故無侈性也〔釋

文〕附贅章銳反廣雅云疣也釋名云橫生一肉屬著體也一云瘤結也縣音玄疣音尤而侈於性司馬云性人之本體也駢拇枝指附贅縣疣此四者各出於形性而非形性之正於衆人爲侈耳於形爲侈於性爲多故在手爲莫用之肉於足爲無施之指也王云性者受生之質德者全生之本駢枝受生而有不可多於德贅疣形後而生不可多於性此四者以況才智德行　俞樾曰性之言生也駢拇枝指生而已然者也故曰出乎性附贅縣疣成形之後而始有者也故曰出乎形德者所以生者也天地篇曰物得以生謂之德是也駢拇枝指出乎性而以德言之則侈矣附贅縣疣出乎形而以性言之則侈矣崔云德猶容也司馬云性人之本體也混性與德與形而一之殊失其旨　家世父曰釋文引王云性者受生之質德者全生之本駢拇枝指與生俱來故曰出於性附贅縣疣形旣具而後坿焉故曰出於形　夫音符發句之端放此　至治直吏反　之分符問反後之或可以意求物皆有之作定

多方乎仁義而用之者。列於五藏哉。而非道德之正也。【注】夫與物冥者無多也故多方於仁義者雖列於五藏然自一家之正耳未能與物無方而各正性命故曰非道德之正夫方之少多天下未之有限然少多之差各有定分毫芒之際即不可以相跂故各守其方則少多無不自得而惑者聞多之不足以正少因欲棄多而任少是舉天下而棄之不亦妄乎【疏】方道術也言曾史之德性多仁義羅列藏府而施用之此直一家之知未能大冥萬物夫能與物冥者故當非仁非義而應夫仁義不多不少而應夫多少千變萬化與物無窮無所偏執故是道德之正言〔釋文〕五藏才浪反後皆同黃帝素問云肝心脾肺腎爲五藏

是故駢於足者。連无用之肉也。枝於手者。樹无用之指也。【注】直自性命不得不然非以有用故然也【疏】夫駢合之拇無益於行步故雖有此連綴成無用之肉枝生於手指者旣不益捉故雖樹立此肉綴是無用之指也欲明稟自然天性有之非關助用而生也

多方駢枝於五藏之情者。淫僻於仁義之行。【注】五藏之情直自多方耳而少者橫復尙之以至淫僻而失至當於體中也【疏】夫曾史之徒性多仁義以此情性駢於藏府性少之類矯情慕之務此爲行求於天理旣非率性遂成淫僻淫者耽滯僻者不正之貌〔釋文〕淫僻本又作辟匹亦反徐敷赤反注及篇末同於仁義之行下孟反崔云駢枝贅疣雖非性之正亦出於形不可去也五藏之情雖非道德之正亦列於性不可治也今設仁義之敎以治五藏之情猶削駢枝贅疣也旣傷自然之理更益其疾也橫復扶又反徐篇末注皆同　至當丁浪反後皆倣此

而多方於聰明之用也。【注】聰明之用各有本分故多方不爲有餘少方不爲不足然情欲之所蕩未嘗不賤少而貴多也見夫可貴而矯以尙之則自多於本用而困

其自然之性若乃忘其所貴而信其素分則與性無多而異方俱全矣【疏】言離曠素分足於聰明性少之徒矯情爲尙以此爲理不亦謬乎 是

故駢於明者。亂五色。淫文章。青黃黼黻之煌煌。非乎。而離朱是已。【疏】斧形謂之黼兩已相背謂之黻五色青黃赤白黑也青與赤爲文赤與白爲章煌煌眩目貌也豈非離朱乎是也已助聲也離朱一名離婁黃帝時明目人百里察毫毛也〔釋文〕黼黻音甫下音弗周禮云白與黑謂之黼黑與青謂之黻 煌煌音皇廣雅云光也向崔本作韹向云馬氏音韹毛詩傳云皇皇猶煌煌也煌又音晃 盧文弨曰舊作光光也今據本書刪一光字 非乎向云非乎言是也 離朱司馬云黃帝時人百步見秋毫之末一云見千里鍼鋒孟子作離婁 是已向云猶是也 多於聰者。亂五聲。淫六律。金石絲竹黃鐘大呂之聲。非乎。而師曠是已。【注】夫有耳目者未嘗以慕聾盲自困也所困常在於希離慕曠則離曠雖性聰明乃是亂耳目之主也【疏】五聲謂宮商角徵羽也六律黃鐘大呂姑洗蕤賓無射夾鐘之徒是也六律陽六呂陰總十二也金石絲竹匏土革木此八音也非乎言濫著此聲音豈非是師曠乎師曠字子野晉平公樂師極知音律言離曠二子素分聰明膚昧之徒橫生希慕既失本性豈不困乎然則離曠聰明乃是亂耳目之主也〔釋文〕五聲本亦作五音 師曠司馬云晉賢大夫也善音律能致鬼神史記云冀州南和人生而無目 枝於仁者。擢德塞性。以收名聲。使天下簧鼓。以奉不及之法。非乎。而曾史是已。【注】夫曾史性長於仁耳而性不長者橫復慕之慕之而仁仁已僞矣天下未嘗慕桀跖而必慕曾史則曾史之簧鼓天下使失其真性甚於桀跖也【疏】枝於仁者謂素分枝多仁義由如分生中枝生一指也擢用五德僞矯邪性既仍塞閉正性用斯接物以收聚名聲遂使蒼生驅動奔競由如笙簧鼓吹能感動於物欣企也然曾史性長於仁義而不長者橫復慕之捨短效長故言奉不及之法也擢拔謂拔擢僞德塞其眞性也曾者姓曾名參字子輿仲尼之弟子史者姓史名鰌字子魚衛靈公臣此二人並稟性仁孝故舉之〔釋文〕擢德音濯司馬云拔也 王念孫曰塞與擢義不相類塞當爲搴擢搴皆謂拔取之也廣雅云搴取也（楚辭離騷注史記及叔孫通傳索隱引許愼並與廣雅同方言作攓云取也南楚曰攓說文作擇云拔取也）拔也（樊光注爾雅及李奇注漢書季布欒布田叔傳贊並與廣雅同）此言世之人皆擢其德搴其性務爲仁義以收名聲非謂塞其性也淮南俶眞篇曰俗世之學擢德攓性內愁五藏外勞耳目乃始招蟯振繾物之毫芒搖消掉捎仁義禮樂暴行越智於天下以招號名聲於世又曰今萬物之來擢拔吾性攓取吾情皆其證也隸書手字或作才（若舉字作擧孝字作𡥈之類）故搴字或作搴形與塞相似因誤而爲塞矣 簧鼓音黃謂笙簧也鼓動也 曾史曾參史鰌也曾參行仁史鰌行義 跖之石反 駢於辯者。纍瓦結繩。竄句遊心於

堅白同異之間。而敝跬譽無用之言。非乎。而楊墨是已。【注】夫騁其奇辯致其危辭者未嘗容思於檮杌之口而必競辯於楊墨之間則楊墨乃亂羣言之主也【疏】楊者姓楊名朱字子居宋人也墨者姓墨名翟亦宋人也爲宋大夫以其行墨之道故稱爲墨此二人並墨之徒稟性多辯咸能致高談危險之辭鼓動物性固執是非由如緘結藏匿文句使人難解其遊心學處惟在堅執守白之論是非同異之間未始出非人之域也蹩躠由自持也亦用力之貌譽光贊也楊墨之徒並矜其小學炫耀衆人誇無用之言惑於羣物然則楊墨豈非亂羣之師乎言即此楊墨而已也〔釋文〕纍劣彼反瓦危委反向同翟如字一云瓦當作丸結繩本云言小辯危詞若結繩之纍瓦也崔云聚無用之語如瓦之纍繩之結也竄七亂反爾雅云竄微也一云藏也句紀具反司馬云竄句謂邪說微隱穿鑿文句也一音鉤敝本亦作蹩徐音婢郭父結反李步計反司馬云罷也跬徐丘婢反郭音屑向崔本作趕向丘氏反云近也司馬同李卻垂反一云敝跬分外用力之貌譽音餘家世父曰釋文敝跬分外用力之貌今案跬譽猶云跂言方言半步爲跬司馬法一舉足曰跬跬三尺也跬譽者邀一時之近譽也敝如周禮弓人筋欲敝之敝謂勞敝也敝精罷神於近名而無實用之言故謂之辭於辯楊墨翟李云楊朱墨翟也容思息嗣反檮杌上徒刀反下音兀　故此皆多駢旁枝之道。非天下之至正也。【注】此數子皆師其天性直自多駢旁枝各自是一家之正耳然以一正萬則萬不正矣故至正者不以己正天下使天下各得其正而已【疏】言此數子皆自天然聰明仁辯由如合駢之拇傍生枝指稟之素分豈由人爲故知率性多仁乃是多駢傍枝之道也而愚惑之徒捨己效物求之分外由而不已然搖動物性由此數人以一正萬故非天下至道正理也〔釋文〕此數色主反下文此數音同　彼正正者。不失其性命之情。【注】物各任性乃正正也自此已下觀之至正可見矣【疏】以自然之正理正蒼生之性命故言正正也物各自得故言不失也言自然者即我之自然所言性命者亦我之性命也豈遠哉故言正正者以不正而正正而不正之無言也自此以上明矯性之失自此以下顯率性之得也　俞樾曰上正字乃至字之誤上文云故此皆多駢旁枝之道非天下之至正也此云彼至正者不失其性命之情兩文相承今誤作正正義不可通郭曲爲之說非是　故合者不爲駢。【注】以枝正合乃謂合爲駢　而枝者不爲跂。【注】以合正枝乃謂枝爲跂【疏】以枝望合乃謂合爲駢而合實非駢以合望枝乃謂枝爲跂而枝實非跂也〔釋文〕不爲跂其知反崔本作枝音同或渠支反　長者不爲有餘。【注】以短正長乃謂長有餘　短者不爲不足。【注】以長正短乃謂短不足【疏】長者謂曾史離曠楊墨並稟之天性蘊蓄仁義聰明俊辯比之羣小故謂之長率性而動故非有餘短者衆人比曾史等不及故謂之短然亦天機自張故非爲不足　是故鳧脛雖

短。續之則憂。鶴脛雖長。斷之則悲。【注】各自有正不可以此正彼而損益之【疏】鳧小鴨也鶴鶬之類也脛脚也自然之理亭毒衆形雖復脩短不同而形體各足稱事咸得逍遙而惑者方欲截鶴之長續鳧之短以爲齊深乖造化違失本性所以憂悲〔釋文〕鳧音符脛形定反釋名云莖也直而長如物莖也本又作踁鶴戶各反斷之丁管反下及注同

故性長非所斷。性短非所續。無所去憂也。【注】知其性分非所斷續而任之則無所去憂而憂自去也【疏】夫稟性受形僉有崖量脩短明暗素分不同此如鳧鶴非所斷續如此即各守分內雖爲無勞去憂憂自去也〔釋文〕去憂起呂反注去憂去也同

意仁義其非人情乎。【注】夫仁義自是人之情性但當任之耳〔釋文〕意如字下同亦作噫

彼仁人何其多憂也。【注】恐仁義非人情而憂之者真可謂多憂也【疏】噫嗟歎之聲也夫仁義之情出自天理率性有之非由倣效彼仁人者則是曾史之徒不體真趣橫生勸奬謂仁義之道可學而成莊生深嗟此迷故發噫歎分外引物故謂多憂也非其人情乎者是人之情性者也

且夫駢於拇者。決之則泣。枝於手者。齕之則啼。二者或有餘於數。或不足於數。其於憂一也。【注】謂之不足故泣而決之以爲有餘故啼而齕之夫如此雖羣品萬殊無釋憂之地矣唯各安其天性不決駢而齕枝則曲成而無傷又何憂哉【疏】齕者齧斷也決者離析也有餘於數謂枝生六指也不足於數謂駢爲四指也夫駢枝二物自出天然但當任置未爲多少而惑者不能忘淡固執是非謂枝爲有餘駢爲不足橫欲決駢齕枝成於五數既傷造化所以泣啼故決齕雖殊其憂一也〔釋文〕齕李音紇恨發反齧斷也徐胡勿反郭又胡突反啼音提崔本作諦

今世之仁人。蒿目而憂世之患。【注】兼愛之迹可尚則天下之目亂矣以可尚之迹蒿令有患而遂憂之此爲陷人於難而後拯之也然今世正謂此爲仁也【疏】蒿目亂也仁兼愛之迹也今世猶末代言曾史之徒行此兼愛遂令惑者捨已效人希幸之路既開耳目之用亂矣耳目亂則患難生於是憂其紛擾還救以仁義不知患難之所與與乎聖迹也〔釋文〕蒿目好羔反司馬云亂也李云蒿目快性之貌　盧文弨曰今本快作快　俞樾曰司馬與郭注共以蒿目二字爲句解爲亂天下之目義殊未安蒿乃睢之叚字玉篇目部睢庚韻切目明又望也是睢爲望視之貌仁人之憂天下必爲之睢然遠望故曰睢目而憂世之患睢與蒿古音相近故得通用詩靈臺篇白鳥翯翯孟子梁惠王篇作鶴鶴文選景福殿賦作睢睢然則蒿之通作睢猶翯之通作鶴與睢矣周易文言傳確乎其不可拔說文土部曰塙堅不可拔也即本易義是確與塙通亦其例也蒿令力呈反下同於難乃旦反後拯拯救之拯

不仁之人。決性命之情。

而饕貴富。【注】夫貴富所以可饕由有蒿之者也若乃無可尙之迹則人安其分將量力受任豈有決己效彼以饕竊非望哉【疏】饕貪財也素分不懷仁義者謂之不仁之人也意在貪求利祿爵貴富故絕己之天性亡失分命眞情而矯性僞情舍我逐物良由聖迹可尙故有斯弊者也是知抱樸還淳必須絕仁棄義【釋文】饕吐刀反杜預注左傳云貪財曰饕　故意仁義其非人情乎。【疏】此重結前旨也　慶藩案意讀爲抑抑或作意語詞也論語學而篇抑與之與漢石經作意墨子非命篇意將以爲利天下乎晏子春秋雜篇意者非臣之罪乎漢書敘傳曰其抑者從橫之事復起於今乎抑者與意者同並與此句法一例或言意者或單言意義亦同也　自三代以下者。天下何其囂囂也。【注】夫仁義自是人情也而三代以下橫共囂囂棄情逐迹如將不及不亦多憂乎【疏】自從也三代夏殷周也囂囂猶諠譁也夫仁義者出自性情而三代以下棄情徇迹囂囂競逐何愚之甚是以夏行仁殷行義周行禮即此囂囂之狀也【釋文】囂囂許橋反又五羔反字林云聲也崔云憂世之貌　且夫待鉤繩規矩而正者。是削其性者也。【疏】鉤曲繩直規圓矩方也夫物賴鉤繩規矩而後曲直方圓也此非天性也譬人待教迹而後仁義者非眞性也夫眞率性而動非假學也故矯性僞情舍己效物而行仁義者是減削毀損於天性也　待繩約膠漆而固者。是侵其德者也。【疏】約束縛也固牢也侵傷也德眞智也夫待繩索約束膠漆堅固者斯假外物非眞牢者也喻學曾史而行仁者此矯僞非實性也既乖本性所以侵傷其德也　屈折禮樂。呴俞仁義。以慰天下之心者。此失其常然也。【疏】屈曲也折截也呴俞猶嫗撫也擗直爲曲施節文之禮折長就短行漫澶之樂嫗撫偏愛之仁呴俞執迹之義以此僞眞以慰物心遂使物喪其眞人亡其本既而棄本逐末故失其眞常自然之性者也此則總結前文之失以生後文之得也【釋文】屈崔本作詘　折之熱反謂屈折支體爲禮樂也　呴況於反李況付反本又作傴於禹反　俞音臾李音喻本又作呴音詡謂呴喻顏色爲仁義之貌　天下有常然。常然者。曲者不以鉤。直者不以繩。圓者不以規。方者不以矩。附離不以膠漆。約束不以纆索。【疏】夫天下萬物各有常分至如蓬曲麻直首圓足方也求則冬凝而夏釋魚則春聚而秋散斯出自天然非假諸物豈有鉤繩規矩膠漆纆索之可加乎在形既然於性亦爾故知禮樂仁義者亂天之經者也又解附離離依也故漢書云哀帝時附離董氏者皆起家至二千石注云離依之也【釋文】纆音墨廣雅云索也　索悉各反下同　故天下誘然皆生。而不知其所以生。同焉皆得。而不知其所以得。【注】夫物有常然任而不助則泯然自得而不自覺也【疏】誘然生物稟氣受形或方

或圓作曲作直亭之毒之各足於性悉莫辨其然皆不知所以生豈措意於緣慮情係於得失者乎是知屈折呴俞失其常也　故古今不二。不可虧也。【注】同物故與物無二而常全【疏】夫見始終以不一者凡情之闇惑也覩古今之不二者聖智之明照也是以不生而生不知所以生不得而得不知所以得雖復時有古今而法無虧損千變萬化唯一也　則仁義又奚連連如膠漆纆索而遊乎道德之閒爲哉。【注】任道而得則抱朴獨往連連假物無爲其閒也【疏】奚何也連連猶接續也夫道德者非有非無不生不滅不可以聖智求安得以形名取而會史之類性多於仁以己牽物滯於名教束縛既似纆綴又如膠漆心心相續連連不斷懷挾此行遊道德之鄉者譬猶以圓學方以魚慕鳥徒希企尚之名終無功用之實筌蹄不忘魚兎又喪已陳芻狗貴此何爲也〔釋文〕連連　司馬云謂連續仁義遊道德閒也　使天下惑也。【注】仁義連連祇足以惑物使喪其眞【疏】仁義之教聰明之迹乖自然之道亂天下之心〔釋文〕祇足音支　使喪息浪反下已喪同　夫小惑易方。大惑易性。【注】夫東西易方於體未虧矜仁尚義失其常然以之死地乃大惑也【疏】夫指南爲北其迷尚小迹喪眞爲惑更大　何以知其然邪。【疏】然知是也此即假設疑問以出後文　自虞氏招仁義以撓天下也。天下莫不奔命於仁義。【注】夫與物無傷者非爲仁也而仁迹行焉令萬理皆當者非爲義也而義功見焉故當而無傷者非仁義之招也然而天下奔馳棄我徇彼以失其常然故亂心不由於醜而恆在美色撓世不由於惡而恆由仁義則仁義者撓天下之具也【疏】虞氏舜也招取也撓亂也自唐堯以前猶懷質朴虞舜以後淳風漸故以仁義聖迹招慰蒼生途使宇宙黎元荒迷奔走喪於性命逐於聖迹〔釋文〕以撓而小反郭呼堯反又許羔反廣雅云亂也又奴爪反　俞樾曰國語周語好盡言以招人過韋注曰招舉也舊音曰招音翹漢書陳勝傳贊招八州而朝同列鄧展曰招舉也蘇林曰招音翹此文招字亦當訓舉而讀爲翹言舉仁義以撓天下也郭注曰故當而無傷者非仁義之招也然而天下奔馳棄我殉彼以失其常然是讀如本字然以仁義招人不得反云招仁義可知其非矣　功見賢遍反　是非以仁義易其性與。【注】雖虞氏無易之情而天下之性固以易矣【疏】由是觀之豈非用仁義聖迹撓亂天下使天下蒼生棄本逐末而改其天性耶〔釋文〕性與音餘此可以意猾息後皆倣此　故嘗試論之。自三代以下者。天下莫不以物易其性矣。【注】自三代以上實有無爲之迹無爲之迹亦有爲者之所尚也尚之則失其自然之素故雖聖人有不得已

或以槃夷之事易垂拱之性而況悠悠者哉【疏】五帝以上猶扇無為之風三代以下漸與有為之教澆淳異世步驟殊時遂使捨己效人易奪眞性殉物不及不亦悲乎注云或以槃夷之事易垂拱之性者槃夷猶創傷也言夏禹以風櫛雨沐手足胼胝以此辛苦之事易於無為之業居上既爾下民亦然也〔釋文〕三代夏殷周也以上時掌反 槃夷並如字謂創傷也依字應作瘢痍

小人則以身殉利。士則以身殉名。大夫則以身殉家。聖人則以身殉天下。【注】夫鶉居而鷇食鳥行而無章者何惜而不殉哉故與世常冥唯變所適其迹則殉世之迹也所遇者或時有槃夷禿脛之變其迹則傷性之迹也然而雖揮斥八極而神氣無變手足槃夷而居形者不擾則奚殉哉無殉也故乃不殉其所殉而迹與世同殉也【疏】殉從也營也求也逐也謂身所以從之也夫小人貪利廉士重名大夫殉為一家帝王營於四海所殉雖異易性則同然聖人與世常冥其迹則殉故有瘢痍禿脛之變而未始累其神者也〔釋文〕殉辭俊反徐辭倫反司馬云營也崔云殺身從之曰殉 鶉音純又音敦 鷇口豆反 禿吐木反 揮斥上音揮下音赤 故此數子者。事業不同。名聲異號。其於傷性以身為殉。一也。【疏】數子者則前之三世以下四人也事業者謂利名天下不同也名聲者謂小人士大夫聖人異號也言此四人事業雖復不同名聲異號也其於殘生以身逐物未始不均也 臧與穀二人。相與牧羊。而俱亡其羊。【疏】此仍前舉譬以生後文也孟子云臧善學人穀孺子也揚雄云男壻婢曰臧穀良家子也牧養也亡失也言此二人各耽事業俱失其羊也〔釋文〕臧作郎反崔云好書曰臧方言云齊之北鄙燕之北郊凡民男而壻婢謂之臧女而婦奴謂之獲張揖云壻婢之子謂之臧婦奴之子謂之獲 與穀如字爾雅云善也崔本作穀云孺子曰穀 牧羊牧養之牧 問臧奚事。則挾筴讀書。問穀奚事。則博塞以遊。二人者事業不同。其於亡羊均也。【疏】奚何也冊簡也古人無紙皆以簡冊寫書行五道而投瓊曰博不投瓊曰塞問臧問穀乃有書塞之殊故羊亡羊實無復異也〔釋文〕挾音協 筴字又作策初革反李云竹簡也古以寫書長二尺四寸 博塞悉代反塞博之類也漢書云吾丘壽王以善格五待詔謂博塞也 伯夷死名於首陽之下。盜跖死利於東陵之上。【疏】此下合譬也伯夷叔齊並孤竹君之子也孤竹神農氏之後也姓伯夷名允字公信叔齊名致字公達夷長而庶齊幼而嫡父常愛齊數稱之於夷及其父薨兄弟相讓不襲先封聞文王有德乃往於周遇武王伐紂扣馬而諫諫不從走入首陽山採薇為糧不食周粟遂餓死首陽山山在蒲州河東縣蒲州城南二十里見有夷齊廟墓林木森疎盜跖者柳下惠之從弟名跖徒卒九千常為巨盜故以盜為名東陵者山名又云即太山也在齊去州界東平十五里跖死

其上〔釋文〕首陽山名在河東蒲坂東陵李云謂泰山也一云陵名今名東平陵屬濟南郡 慶藩案文選也縣死謂餓而死任彥昇王文憲集序注引司馬云東陵陵名今屬濟南也釋文闕 二人者所死不同。其於殘生傷性均也。疏伯夷殉名死於首陽之下盜跖貪利殞於東陵之上乃名利所殉不同其於殘傷未能相異也 奚必伯夷之是而盜跖之非乎。注天下之所惜者生也今殉之太甚俱殘其生則所殉是非不足復論疏據俗而言有美有惡以道觀者何是何非故盜跖不必非伯夷豈獨是 慶藩案慧琳一切經音義卷八十九梁高僧傳四引司馬云盜跖兇惡人也釋文闕 天下盡殉也。彼其所殉仁義也。則俗謂之君子。其所殉貨財也。則俗謂之小人。疏此總結前文以成後義但道喪日久並非適當今俗中盡殉豈獨夷跖從於仁義未始離名逐於貨財固當走利唯名與利殘生之本即非天理近世俗情君子小人未可正據也 其殉一也。則有君子焉。有小人焉。若其殘生損性。則盜跖亦伯夷已。又惡取君子小人於其閒哉。注天下皆以不殘爲善今均於殘生則雖所殉不同不足復計也夫生奚爲殘性奚爲易哉皆由乎尙無爲之迹也若知迹之由乎無爲而成則絕尙去甚而反冥我極矣堯桀將均於自得君子小人奚辯哉疏惡何也其所殉名利則有君子小人之殊若殘生損性會無盜跖伯夷之異此蓋俗中倒置非關眞極於何而取君子於何而辯小人哉言無別也〔釋文〕又惡音烏 取君子小人於其閒哉崔本無小人於三字 且夫屬其性乎仁義者。雖通如曾史。非吾所謂臧也。注以此係彼爲屬屬性於仁殉仁者耳故不善也疏屬係也臧善也吾莊生自稱也夫捨己效人得物喪我者流俗之僞情也故係我天性學彼仁義雖通達聖迹如曾參史魚乖於本性故非論生之所善也〔釋文〕屬其郭時欲反謂係屬也係音燭屬著也下皆同 屬其性於五味。雖通如俞兒。非吾所謂臧也。注率性通味乃善疏孟子云俞兒齊之識味人也尸子云俞兒和薑桂爲人主上食夫自無天素効物得知假令通似俞兒非其善故也〔釋文〕雖通如楊墨一本無此句 俞兒音榆李式榆反司馬云古之善識味人也崔云尸子日膳俞兒和之以薑桂爲人主上食淮南云俞兒狄牙嘗淄澠之水而別之一云俞兒黃帝時人狄牙則易牙齊桓公時識味人也 一云俞兒亦齊人淮南子一本作申兒疑申當爲臾 屬其性乎五聲。雖通如師曠。非吾所謂聰也。屬其性乎五色。雖通如離朱。非吾所謂明

也。【注】不付之於我而屬之於彼，則雖通之如彼而我已喪矣。故各任其耳目之用，而不係於離曠，乃聰明也。【疏】夫離朱師曠稟分聰明，率性而能，非關學致。今乃矯性僞情，捨己効物，雖然通達，未足稱善也。吾所謂臧者，非仁義之謂也，臧於其德而已矣。【注】善於自得，忘仁而仁。【疏】德，得也。夫達於元道者，不易性以殉者也，豈復執已陳之芻狗，爲先王之蘧廬者哉！故當知其自得，得以斯爲善，不亦宜乎！吾所謂臧者，非所謂仁義之謂也，任其性命之情而已矣。【注】謂仁義爲善，則損身以殉之，此於性命還自不仁也。身且不仁，其如人何！故任其性命，乃能及人，及人而不累於己，彼我同於自得，斯可謂善也。【疏】夫曾參史魚楊朱墨翟，此四子行仁義者，蓋率性任情，稟之天命，譬彼駢枝，非由學得。而惑者覩曾史之仁義，言放效之可成；聞離曠之聰明，謂庶幾之必致：豈知造物而亭毒之乎！故王弼注易云，不性其情，焉能久行其致，斯之謂也。〔釋文〕不累劣僞反，後皆倣此。吾所謂聰者，非謂其聞彼也，自聞而已矣；吾所謂明者，非謂其見彼也，自見而已矣。【注】夫絕離棄曠，自任聞見，則萬方之聰明莫不皆全也。【疏】夫希離慕曠，見彼聞他，心神馳奔，耳目竭喪，此乃愚闇，豈曰聰明！若聽耳之所聞，視目之所見，保分任眞，不蕩於外者，卽物皆聰明也。夫不自見而見彼，不自得而得彼者，是得人之得而不自得其得者也，適人之適而不自適其適者也。【注】此舍己効人者也，雖効之若人，而己已亡矣。【疏】夫不能視見之所見而見目以求離朱之明，不能知知之所知而役知以慕史魚之義者，斯乃僞情學人之得，非謂率性自得已得也。既而僞學外顯，効彼悅人，作僞心勞，故不自適其適也。〔釋文〕舍己音捨。夫適人之適而不自適其適，雖盜跖與伯夷，是同爲淫僻也。【注】苟以失性爲淫僻，則雖所失之塗異，其於失之一也。【疏】淫，滯也。僻，邪也。夫保分率性，正道也；尙名好勝，邪淫也。是以捨己逐物，開希幸之路者，雖伯夷之善，盜跖之惡，亦同爲邪僻也。重舉適人之適者，此疊前生後以起文勢故也。余愧乎道德，是以上不敢爲仁義之操，而下不敢爲淫僻之行也。【注】愧道德之不爲，謝冥復之無迹，故絕操行，忘名利，從容吹累，遺我忘彼，若斯而已矣。【疏】夫虛通之道，至忘之德，絕仁絕義，無利無名，而莊生妙體環中，遊心物表，志操絕乎仁義，心行忘乎是非，體自然之無有，愧道德之不爲。而言上下者，顯仁義淫僻之優劣也。而云余愧不敢

者示謙也郭注云從容吹累者從容猶閑放而吹累動而無心也吹風也累塵猶清風之動微塵輕舉也〔釋文〕傀乎翟本作猇云猇傀同之行下孟反注同冥復音服從容七容反吹如字又昌僞反字亦作炊

外篇　馬蹄第九〔釋文〕舉事以名篇

馬蹄可以踐霜雪，毛可以禦風寒，齕草飲水，翹足而陸，此馬之眞性也。注駑驥各適於身而足。疏齕，齧也。踐，履。禦，捍。翹，舉也。夫蹄踐霜雪，毛禦風寒，飢即齕草，渴即飲水，逸豫適性，即舉足而跳躑，求稟乎造物，故眞性豈願羈馽皁棧而爲服養之乎！況萬有參差，咸資素分，安排任性，各得逍遙，不矜不企，即生涯可保。〔釋文〕馬釋名云武也王弼注易云在下而行者也蹄音提司馬云馬足甲也禦魚呂反廣雅云禁也翟本作辟齕恨發反又胡切反翹祁饒也足翟本作尾而陸司馬云陸跳也字書作踛踛馬健也　慶藩案釋文翟本作翹尾引司馬云陸跳也字書作踛踛馬健也今案足作尾是也文選江賦注引莊子正作尾陸作踛云踛音六廣韻踛力竹切翹踛也踛依字當作𨁬說文𨁬曲脛也讀若逵是踛即𨁬之異體逵從辵坴踛從足坴古足辵之字多互用形相似也據文選注所引知陸乃踛之誤駑音奴惡馬也驥音冀千里善馬也

雖有義臺路寢，無所用之。注馬之眞性，非辭鞍而惡乘，但無羨於榮華。疏義，養也，謂是貴人養衞之臺觀也，亦言義臺猶靈臺也。路，大也，正也，即正寢之大殿也。言馬之爲性，欣於原野，雖有高臺大殿，無所用之，況清虛之士，淳樸之民，樂彼茅茨，安茲甕牖，假使丹楹刻桷，於我何爲！〔釋文〕義許宜反又如字徐音儀翟本同一本作羲臺翟云義臺猶靈臺也路寢路正也大也翟云路寢正室　慶藩案史記魏世家索隱引司馬云義臺臺名釋文闕　俞樾曰義徐音儀當從之周官肆師職鄭注曰故書儀爲義是義即古儀字也儀臺猶言容臺淮南子覽冥篇容臺振而掩覆高注曰容臺行禮容之臺儀與容異名同實蓋是行禮儀之臺故曰儀臺也　而惡烏路反

及至伯樂，曰：「我善治馬。」燒之，剔之，刻之，雒之，連之以羈馽，編之以皁棧，馬之死者十二三矣。注有意治之，則不治矣。治之爲善，斯不善也。疏列子云，姓孫，名陽，字伯樂，秦穆公時善治馬人。燒，鐵炙之也。剔，謂翦其毛。刻，謂削其蹄。雒，謂著籠頭也。羈，謂韋枝絆也。馽，謂約前兩腳也。皁，謂槽櫪也。棧，編木爲椗，安馬腳下，以去其濕，所謂馬牀也。夫不能任馬眞性，而橫見燒剔，既乖天理，而死者已多，況無心徇物，性命所以安全，有意治之，天年於焉夭折。〔釋文〕伯樂音洛下同伯樂姓孫名陽善馭馬石氏星經云伯樂天星名主典天馬孫陽善馭故以爲名剔之敕歷反字林云剃也徐詩亦反向翟本作鬄向音剔雒之音洛司馬云燒謂燒鐵以爍之剔謂翦其毛刻謂削其甲雒謂羈雒其頭也王念孫曰司馬彪曰雒謂羈絡其頭也案雒讀爲絡（音落）字或作洛通作雒又通作落絡之言

落也剔去毛鬣爪甲謂之雒說文曰雒鬣也廣雅曰雒剔也吳子治兵篇說畜馬之法云刻剔毛鬣謹落四下此云燒之剔之刻之雒之語意略相似司馬以雒爲羈絡非也下文連之以羈馽乃始言羈絡耳　家世父曰司馬云刻謂削其甲雒謂羈雒其頭也是讀雒爲絡疑上四者專就馬身言之下文羈馽皁棧始及銜勒之事雒當爲烙所謂火鍼曰烙也杜甫詩細看六印帶官字六印亦作火印刻謂鑿蹄雒謂印烙燒之剔之以理其毛色刻之雒之以存其表識作絡者非也　俞樾曰司馬彪解雒之曰謂羈雒其頭也是以雒爲絡之叚字然下文連之以羈馽乃始言羈雒之事此恐非也雒疑當爲烙說文火部新附有烙字曰灼也今官馬以火烙其皮毛爲識即其事矣〔釋文〕羈居宜反廣雅云勒也　馽丁邑反徐丁立反絆也李音述本或作馵非也馵音之樹反司馬向崔本並作瀕向云馬氏音蝶崔云絆前兩足也　盧文弨曰舊本無音字案例當有今增　編之必然反　皁才老反歷也一云槽也崔云馬閑也　棧士板反徐在簡反又士諫反編木作靈似牀曰棧以禦濕也崔云木棚也　盧文弨曰靈即櫺字濕當作溼後人多濕用棚疑當作柵　慶藩案文選顏延年赭白馬賦注潘安仁馬汧督誄注引司馬云皁櫪也棧若櫺牀施之溼地也釋文闕　不治直吏反

飢之渴之，馳之驟之，整之齊之，前有橛飾之患，而後有鞭筴之威，而馬之死者已過半矣。【注】夫善御者將以盡其能也。盡能在於自任，而乃走作馳步，求其過能之用，故有不堪而多死焉。若乃任駑驥之力，適遲疾之分，雖則足迹接乎八荒之表，而衆馬之性全矣。而惑者聞任馬之性，乃謂放而不乘；聞無爲之風，遂云行不如臥；何其往而不返哉！斯失乎莊生之旨遠矣。【疏】橛銜也謂以寶物飾於鑣也帶皮曰鞭無皮曰筴俱是馬杖也夫馳驟過分飢渴失常整之以銜枙齊之以鑣轡威之以鞭筴而求其以分外之能故駑駘不堪而死已過半聖智治物其損亦然〔釋文〕驟士救反　橛向徐其月反司馬云銜也崔云鑣也　飾徐音式司馬云排銜也謂加飾於馬鑣也　慶藩案文選潘安仁西征賦注引司馬云橛騑馬口中長銜也與釋文異　又案橛一作蹷說文蹷下曰騁馬口中橜也史記索隱引周輿服志云鉤逆上者爲橜橜在銜中以鐵爲之大如雞子漢書司馬相如傳張揖注曰銜馬勒銜也橜騑馬口長銜也韓子姦劫弒臣篇無垂策之威銜橛之備雖造父不能以服馬鹽鐵論刑德篇無銜橛而禦捍馬也是銜與橛皆所以制馬者　鞭必然反　筴初革反杜注左傳云馬檛也檛音竹瓜反

陶者曰：我善治埴，圓者中規，方者中矩。【疏】埏土曰陶陶化也亦窯也埴黏也亦土也謂陶者善能調和水土而爲瓦器運用方圓必中規矩也〔釋文〕陶道刀反謂窯也窯音弋消反　埴徐時力反崔云土也司馬云埴土可以爲陶器尚書傳云土黏曰埴釋名云埴膱也膱音之食反　中規丁仲反下皆同

匠人曰：我善治木，曲者中鉤，直者應繩。【疏】鉤曲也繩直也謂匠人機巧善能治本木之曲直必中鉤繩〔釋文〕應繩應對之應後不音者倣此

夫埴木之性，豈欲中規矩鉤繩哉。【疏】土木之性禀之造物不求曲直

豈慕方圓鉤者匠人猶爲識否 然且世世稱之曰。伯樂善治馬。而陶匠善治埴木。此亦治天下者之過也。注世以任自然而不加巧者爲不善於治也揉曲爲直厲駑習驥能爲規矩以矯拂其性使死而後已乃謂之善治也不亦過乎疏此總舉前文以合其譬然世情顛惑以治爲善不治之爲僞僞莫大焉〔釋文〕揉曲 汝久反 矯 居兆反 拂 房弗反

吾意善治天下者不然。注以不治治之乃善治也疏然猶如此也莊子云我意謂善治天下不如向來陶匠等也善治之術列在下文 彼民有常性。織而衣。耕而食。是謂同德。注夫民之德小異而大同故性之不可去者衣食也事之不可廢者耕織也此天下之所同而爲本者也守斯道者無爲之至也疏彼民黎首也言蒼生皆有眞常之性而不假於物也德者得也率其眞常之性物各自足故同德郭象云性之不可去者衣食事之不可廢者耕織此天下之所同而爲本也守斯道也無爲至矣〔釋文〕去者 羌呂反 一而不黨。命曰天放。注放之而自一耳非黨也故謂之天放 疏黨偏也命名也天自然也夫虛通一道亭毒羣生長之育之無偏無黨若有心治物則乖彼天然直置放任則物皆自足故名曰天放也〔釋文〕天放 如字崔本作牧云養也 故至德之世。其行塡塡。其視顚顚。注此自足於內無所求及之貌疏塡塡滿足之心顚顚高直之貌夫太上淳和之世遂初至德之時心既遣於是非行亦忘乎物我所以守眞內足塡塡而處無爲自不外求顚顚而游於虛淡〔釋文〕塡塡 徐音田又徒偃反質重貌崔云重遲也一云詳徐貌 顚顚 丁田反崔云專一也淮南作瞋瞋 淮南作莫莫 當是時也。山无蹊隧。澤无舟梁。注不求非望之利故止於一家而足疏蹊徑隧道也舟船也梁橋也當是時即至德之世也人知守分物皆淳樸不伐不奪徑道所以可遺莫往莫來船橋於是乎廢〔釋文〕蹊 徐音兮李云徑也 隧 徐音遂崔云道也

萬物羣生。連屬其鄉。注混茫而同得也則與一世而淡漠焉豈國異而家殊哉疏夫混茫之世淳和淡漠故無情萬物連接而共里閭有識羣生係屬而同鄉縣豈國異政而家殊俗哉〔釋文〕連屬其鄉 王云既無國異家殊故其鄉連屬 混 胡本反 茫 莫剛反 淡 徒暫反 漠 音莫 禽獸成羣。草木遂長。注足性而止無吞夷之欲故物全疏飛禽走獸不害所以成羣蔬草果木不伐遂其盛茂〔釋文〕遂長 丁丈反又直良反 無吞 敷恩反又音天 是故禽獸可係羈而遊。鳥鵲之巢可攀援而闚。注與物無害故物馴也

疏人無害物之心物無畏人之慮故山禽野獸可羈係而遨遊鳥鵲巢窠可攀援而窺望也〔釋文〕攀本又作扳普班反 援音袁廣雅云援牽也引也 闚去規反 物馴似遵反或音絢 夫至德之世，同與禽獸居，族與萬物並，惡乎知君子小人哉。疏夫殉物邪僻為小人履道方正為君子既而巢居穴處將鳥獸而不分含哺鼓腹混羣物而無異於何而知君子於何而辨小人哉〔釋文〕惡乎音烏 同乎无知，其德不離；注知則離道以善也疏既無分別之心故同乎無知之理又不以險德以求行故抱一而不離也〔釋文〕不離力智反注皆同 同乎无欲，是謂素樸；注欲則離性以飾也疏同遂初之無欲物各清廉異末代之浮華人皆淳樸〔釋文〕素樸普剝反 素樸而民性得矣。注無煩乎知欲也疏夫蒼生所以失性者皆由滯欲故也既而無欲素樸眞性不喪故稱得也此一句總結已前至德之美者也 及至聖人，注聖人者民得性之迹耳非所以迹也此云及至聖人猶云及至其迹也 蹩躠為仁，踶跂為義，而天下始疑矣；澶漫為樂，摘僻為禮，而天下始分矣。注夫聖迹既彰則仁義不真而禮樂離性徒得形表而已矣有聖人即有斯弊吾若是何哉疏自此以上明淳素之德自此以下斥聖迹之失及至聖人即五帝已下行聖迹之人也蹩躠用力之貌踶跂矜恃之容澶漫是縱逸之心摘僻是曲拳之行夫淳素道消澆僞斯起踶跂恃裁非之義蹩躠夸悕愛之仁澶漫貴奢淫之樂摘僻尚浮華之禮於是寓內分離蒼生疑惑亂天之經自斯而始矣〔釋文〕蹩步結反向崔本作弊音同 躠本又作薛悉結反向崔本作殺音同一音素葛反 踶直氏反向同崔音緹 跂丘氏反一音呂氏反崔音技李云蹩躠踶跂皆用心為仁義之貌 慶藩案踶各本無訓說文踶躗也躗踶也（舊本譌作衛今據踶字注及牛部犫字注改正） 澶本又作儃徒旦反又吐旦反向崔本作但音嬋 漫武半反向崔本作曼音同李云澶漫猶縱逸也崔云但曼淫衍也一云澶漫牽引也 摘敕歷反又步革反 辟匹壁反向音檗徐敷歷反李父歷反本或作僻音同李云糾擿邪辟而為禮也一音婦赤反法也崔云擿邪多節 盧文弨曰今本作僻 家世父曰釋文引李曰糾擿邪辟而為禮也崔云擿辟多節擿辟當作摘擗王逸注楚辭擗析也擗者摘取之擗者分之謂其煩碎也 始分如字下分皆同 故純樸不殘，孰為犧尊！白玉不毁，孰為珪璋！疏純樸全木也不殘未彫也孰誰也犧尊酒器刻為牛首以祭宗廟也上銳下方曰珪半珪曰璋此略舉譬喻以明澆競之治也〔釋文〕犧尊音羲尊或作樽司馬云畫犧牛象以飾樽也王肅云刻為牛頭鄭玄云畫鳳皇羽飾尊婆娑然也音先河反 盧文弨曰今本作樽俗 珪璋音章李云皆器名也銳上方下曰珪半珪曰璋 道德不廢，安取仁義！疏此合譬也夫大道之世不辯是非至德之時未論憎愛無愛則人心自息無非則本迹斯忘故老經云大道廢有仁義矣 性情

不離。安用禮樂。【疏】禮以檢迹，樂以和心，情苟不散，安用和心；性苟不離，何勞檢迹。是知和心檢迹，由乎道喪也。〔釋文〕情性不離 如字，別離也。盧文弨曰：今本情性作性情。五色不亂，孰為文采。五聲不亂，孰應六律。【注】凡此皆變樸為華，棄本崇末，於其天素有殘廢矣，世雖貴之，非其貴也。【疏】夫文采本由相間，音樂貴在相和；若各色各聲不相顯發，則宮商黼黻無由成用。此重起譬喻，證前旨。夫殘樸以為器，工匠之罪也。毀道德以為仁義，聖人之過也。【注】工匠則有規矩之制，聖人則有可尚之迹。【疏】此總結前義。夫工匠以犧尊之器殘淳樸之本，聖人以仁義之迹毀無為之道，為弊既一，獲罪宜均。夫馬，陸居則食草飲水，喜則交頸相靡，怒則分背相踶。馬知已此矣。【注】御其真知，乘其自陸，則萬里之路可致，而羣馬之性不失。【疏】靡，摩也，順也；踶，蹹也；已，止也。夫物之喜怒，稟自天然，率性而動，非由矯偽。故喜則交頸而摩順，怒則分背而踶蹹，而馬之知解適盡於此，食草飲水，樂在其中矣。〔釋文〕交頸 頸，領也。居郢反，又祁盈反。相靡 如字。李云：摩也。一云：愛也。慶藩案靡古讀若摩，故與摩通（見唐韻正）。漢書淮南衡山王傳亦其俗薄，臣下漸靡使然也，靡即摩也（禮學記相觀而善之謂摩，鄭注：摩，相切磋也）。成二年左傳師至於靡笄之下，靡一音摩。史記蘇秦傳以出揣摩，鄒誕本作揣靡，靡讀為摩。元戴侗六書故：靡與摩通。本書凡交近則相靡以信，亦讀靡為摩。相踶 大計反，又徒令反，又徒祁反。李云：踶，蹋也。廣雅字韻聲類並同。通俗文云：小蹋謂之踶。馬知 李音智。下同。夫加之以衡扼，齊之以月題，而馬知介倪闉扼鷙曼詭銜竊轡。【疏】衡，轅前橫木也；扼，叉馬頸木也；月題，額上當顱形似月者也；介，獨也；倪，睥睨也；闉，曲也；鷙，抵也；曼，突也；詭，詐也；竊，盜也。夫馬之真知，噬齕放逸，不求服飾，豈慕榮華？既而加以月題，齊以衡扼，乖乎天性，不任困苦，是以譎詐萌出，睥睨曲頸，䟦扼抵突，御人竊轡，即盜脫籠頭，詭銜乃吐出其勒。良由乖損真性，所以矯偽百端者矣。〔釋文〕衡扼 於革反。衡，轅前橫木，縛軛者也。扼，叉馬頸者。月題 徒令反。司馬云：馬額上當顱如月形者也。介 徐古八反。倪 徐五圭反，郭五第反。李云：介倪猶睥睨也。崔云：介，出俾倪也。闉 音因。鷙 徐敕二反，郭音致。曼 武半反，郭武諫反。李云：闉，曲也；鷙，抵也；曼，突也。崔云：闉扼鷙曼，距扼頓遲也。司馬云：言曲頸於扼以抵突也。一云：鷙曼，旁出也。家世父曰：釋文引李云介倪猶睥睨也，闉，曲也，鷙，抵也，曼，突也。崔云闉扼鷙曼，距扼頓遲也。司馬云言曲頸於扼以抵突也。一云鷙曼旁出也。今案成二年左傳不介馬而馳之，杜預注：介，馬甲也。說文：俾，益也。倪，俾也。言馬知甲之加其身。史記晉世家馬鷙不能行。說文：鷙，馬重貌。闉扼猶言困扼，鷙曼猶言遲重。言馬被介而氣塞行滯，有抉銜絕轡之憂。李云睥睨者失之。詭 九彼反。銜 口中勒也。或云：詭銜，吐出銜也。竊轡 齧轡也。崔云：詭銜竊轡，戾銜橛，盜鞎轡也。盧文弨曰：舊鞎譌轂，今改正。說文：車前革曰鞎。故馬之知而

態至盜者，伯樂之罪也。注馬性不同而齊求其用，故有力竭而態作者。疏態，姦詐也。夫馬之眞知，適於原野，馳驟過分，即矯詐心生，詭竊之態，罪歸伯樂也。〔釋文〕態作吐代反

夫赫胥氏之時，民居不知所爲，行不知所之，含哺而熙，鼓腹而遊，民能以此矣。注此民之真能也。疏之適也。赫胥，上古帝王也。亦言有赫然之德，使民胥附，故曰赫胥，蓋炎帝也。夫行道之時，無爲之世，心絕緣慮，安居而無所爲，率性而動，遊行而無所往，既而含哺而熙戲，與嬰兒而不殊，鼓腹而遨遊，將童子而無別，此至淳之世，民能知此也。〔釋文〕赫本或作焃，呼白反　胥氏司馬云：赫胥氏上古帝王也。一云有赫然之德，使民胥附，故曰赫胥，蓋炎帝也。　俞樾曰：釋文引司馬云赫胥氏上古帝王也，此爲允當。又曰一云有赫然之德，使民胥附，故曰赫胥，蓋炎帝也，此望文生訓，殊不足據。炎帝即神農也，胠篋篇既云赫胥氏，又云神農氏，其非一人明矣。赫胥疑即列子書所稱華胥氏。華與赫一聲之轉耳。廣雅釋器：赫，赤也。而古人名赤者多字華，羊舌赤字伯華，公西赤字子華，是也。是華亦赤也。赤謂之赫，亦謂之華，可證赫胥之即華胥矣。　含哺音步

及至聖人，屈折禮樂以匡天下之形，縣跂仁義以慰天下之心，而民乃始踶跂好知，爭歸於利，不可止也。此亦聖人之過也。注其過皆由乎迹之可尚也。疏夫屈曲折旋，行禮樂以正形體，高懸仁義，令企慕以慰心靈，於是始踶跂自矜，好知而興矯詐，經營利祿，爭歸而不知止息，聖迹之過者也。〔釋文〕縣企音玄　盧文弨曰：今本或作跂。　慶藩案文選傅長虞贈何劭王濟詩注引司馬云：企，望也。釋文闕。　踶直氏反　跂丘氏反　好知呼報反，下音智

外篇　胠篋第十〔釋文〕舉事以名篇

將爲胠篋探囊發匱之盜而爲守備，則必攝緘縢，固扃鐍，此世俗之所謂知也。疏胠，開；篋，箱；囊，袋；攝，收；緘，結；縢，繩也；扃，關鈕也；鐍，鎖鑰也。夫將爲開箱探囊之竊，發匱取財之盜，此蓋小賊，非巨盜者也。欲爲守備，其法知何？必須收攝箱囊，緘結繩約，堅固扃鐍，使不慢藏，此世俗之淺知也。〔釋文〕胠李起居反，史記作擔，徐起法反，一音虛之反，司馬云：從旁開爲胠。一云發也　篋苦協反　探吐南反　囊乃郎反　匱其位反，櫃也　必攝如字，李云：結也。崔云：收也　緘古咸反　縢向崔本作幐，同，徒登反，崔云：約也。案廣雅云：緘縢，皆繩也　扃古熒反，崔李云：關也　鐍古穴反，李云：紐也。崔云：環舌也　知也如字，又音智，下同

然而巨盜至，則負匱揭篋擔囊而趨，唯恐緘縢扃鐍之不固也。然則鄉之所謂知者，不乃爲大盜

積者也。【注】知之不足恃也如此。【疏】夫攝緘縢固扃鐍者以備小賊然大盜既至負揭而趨更恐繩約關鈕之不牢向之守備翻為盜資是故俗知不足可恃〔釋文〕揭其徐謁反又音桀三蒼云擧也擔也負也 擔丁甘反 而趨七須反李云走也 唯恐丘用反 鄉之本又作向亦作曏同許亮反 為大盜于偽反下及下注而為同 積者如字李子賜反

故嘗試論之。世俗之所謂知者。有不為大盜積者乎。所謂聖者。有不為大盜守者乎。【疏】夫體道大賢言无的當將欲顯忘言之理故曰試論之曰夫世俗之人知譏盜近顯迹之聖於理未深既而意在防閑更為賊之聚積雖欲官世翻為盜之守備而信有不為者欲明豈有不為大盜積守乎言其必為盜積也

何以知其然邪。【疏】假設疑問發明義旨

昔者齊國鄰邑相望。雞狗之音相聞。罔罟之所布。耒耨之所刺。方二千餘里。【疏】齊即太公之後封於營丘之地逮桓公九合諸侯一匡天下百姓殷實無出三齊是以雞犬鳴吠相聞鄰邑棟宇相望罔罟布以事畋漁耒耨刺以修農業境土寬大二千餘里論其盛美實冠諸侯耒犂也耨鋤也〔釋文〕罔罟音古罔之揔名 耒力對反徐力猥反郭呂匱反李云犂也一云耜柄也 耨乃豆反李云鋤也或云以木為鋤柄 所刺徐七智反

闔四竟之內。所以立宗廟社稷。治邑屋州閭鄉曲者。曷嘗不法聖人哉。【疏】夫人非土不立非穀不食故邑封土祠曰社封稷祠曰稷稷之五穀長也社吐也言能吐生萬物也司馬法六尺為步步百為畝畝百為夫夫三為屋屋三為井井四為邑又云五家為比五比為閭五閭為族五族為黨五黨為州五州為鄉鄭玄云二十五家為閭二千五百家為州萬二千五百家為鄉也闔合也曷何也闔四境之內三齊之中置此宗廟等事者皆放效堯舜以下聖人立邦國之法則也〔釋文〕闔戶獵反 四竟音境下同 治邑直吏反 屋周禮夫三為屋 州五黨為州二千五百家也 閭五比為閭二十五家也 鄉五州為鄉萬二千五百家也

然而田成子一旦殺齊君而盜其國。【注】法聖人者法其迹耳夫迹者已去之物非應變之具也奚足尚而執之哉執成迹以御乎無方無方至而迹滯矣所以守國而為人守之也。【疏】田成子齊大夫陳恒也是敬仲七世孫初敬仲適齊食菜於田故改為田氏魯哀公十四年陳恒弒其君君即簡公也割安平至于琅邪自為封邑至恒曾孫太公和遷齊康公於海上乃自立為齊侯自敬仲至莊公凡九世知齊政自太公至威王三世為齊侯通計為十二世莊子宣王時人今不數宣王故言十二世也〔釋文〕田成子齊大夫陳恒也 一旦宋元嘉中本作一日 殺音試 齊君簡公也春秋哀公十四年陳恒殺之于舒州 而盜其國司馬云謂割安邑以東至琅邪自為封邑也

所盜者豈獨其國邪。並與其聖知之法而盜之。【注】不盜其聖法

乃無以取其國也。【疏】田恆所盜豈唯齊國先盜聖智故得諸侯是知仁義陳跡適爲盜本也 〔釋文〕聖知音智下同。故田成子有乎盜賊之名。而身處堯舜之安。【疏】田恆篡竊齊國故有巨盜之孳名而位忝諸侯身處虞唐之安樂 小國不敢非。大國不敢誅。十二世有齊國。【疏】子男之邦不敢非毀伯侯之國詎能征伐遂永胄相繫宗廟蹇延世歷十二俱知前解 〔釋文〕十二世有齊國 自敬仲至莊子九世知齊政自太公和至威王三世爲齊侯故云十二世也　俞樾曰釋文曰自敬仲至莊子九世知齊政自太公和至威王三世爲齊侯故云十二世此說非也本文是說田成子不當追從敬仲數起疑莊子原文本作世世有齊國言自田成子之後世世有齊國也古書遇重字止於字下作二字以識之應作世二有齊國傳寫者誤倒之則爲二世有齊國於是其文不可通而從田成子追數至敬仲適得十二世遂臆加十字於其上耳　則是不乃竊齊國。並與其聖知之法。以守其盜賊之身乎。【注】言聖法唯人所用未足以爲全當之具【疏】揭仁義以竊國資聖智以保身此則重舉前文以結其義也 〔釋文〕以守 如字舊音狩　嘗試論之。世俗之所謂至知者。有不爲大盜積者乎。所謂至聖者。有不爲大盜守者乎。【疏】重結前義以發後文也　何以知其然邪。【疏】假設疑問以暢其旨也　昔者龍逢斬。比干剖。萇弘胣。子胥靡。故四子之賢。而身不免乎戮。【注】言暴亂之君亦得據君人之威以戮賢人而莫之敢亢者皆聖法之由也向無聖法則桀紂焉得守斯位而放其毒使天下側目哉【疏】龍逢姓關夏桀之賢臣爲桀所殺比干王子也諫紂紂剖其心而視之萇弘周靈王賢臣說苑云晉叔向之殺萇弘也萇弘數見於周因孿遺書萇弘謂叔向曰子起晉國之兵以攻周以廢劉氏以立單氏劉子謂君曰此萇弘也乃殺之胣裂也亦言胣刳腸靡爛也碎也言子胥遭戮浮屍於江令靡爛也言此四子共有忠賢之行而不免於戮刑者爲無道之人恃君人之勢賴聖跡之威故得顚頓忠良肆其毒害 〔釋文〕比干剖 普口反謂割心也崔本作節云支解也 萇 直良反 弘胣 本又作胣徐勑紙反郭詩氏反崔云讀若拖或作施字胣裂也淮南子曰萇弘鈹裂而死司馬云胣剔也萇弘周靈王賢臣也案左傳是周景王敬王之大夫魯哀公三年六月周人殺萇弘一云刳腸曰胣 子胥靡 密池反司馬如字云縻也崔云爛之於江中也案子胥伍員也諫夫差夫差不從賜之屬鏤以死投之江也 焉得 於虔反　故跖之徒問於跖曰。盜亦有道乎。【疏】假設跖之徒類以發問之端 〔釋文〕故跖 之石反 跖曰。何適而无有道邪。【疏】此即答前問意道無不在何往非道道之所在具列下文　慶藩案何適而無有道邪當作何適其有道邪適與啻同（秦策疑臣者不適三人適

與晉通史記甘茂傳作疑臣者非特三人）後人不知誤以爲適齊適楚適秦之適故改而無二字呂氏春秋當務篇正作奚啻其有道也（淮南道應篇奚適其有道也今本作無道亦後人所妄改） 夫妄意室中之藏。聖也。入先。勇也。出後。義也。知可否。知也。分均。仁也。五者不備。而能成大盜者。天下未之有也。注 五者所以禁盜而反爲盜資也疏 室中庫藏以貯財寶賊起安心商量商度有無必中其驗若神故言聖也戮力同心不避強禦並爭先入豈非勇也矢石相交不顧性命出競居後豈非義也知可則爲不可則止識其安危審其吉凶往必克捷是其智也輕財重義取少讓多分物均平是其仁也五者則向之聖勇義智仁也夫爲一盜必資五德五德不備盜則不成是知無聖智而成巨盜者天下未之有也〔釋文〕之藏才浪反又如字 慶藩案意度也與億同禮運聖人耐以天下爲一家以中國爲一人者非意之也管子小問篇君子善謀而小人善意以意之也皆訓度之義韓子解老篇前識者無緣而忘意度也（案忘即妄字之譌變）王褒四子講德論君子執分寸而罔意度（案罔即妄字之義）少儀鄭注曰測意度也意本作億論語先進篇億則屢中漢書貨殖傳作意 知可 知字本或作知可否盧文弨曰今本有否字 分均 符問反又如字 由是觀之。善人不得聖人之道不立。跖不得聖人之道不行。疏 聖人之道謂五德也以向知是以理觀之爲善之徒不履五德則無由立身行道盜跖之類不資聖智豈得行其盜竊乎 天下之善人少。而不善人多。則聖人之利天下也少。而害天下也多。注 信哉斯言斯言雖信而猶不可亡聖者猶天下之知未能都亡故須聖道以鎮之也羣知不亡而獨亡於聖知則天下之害又多於有聖矣然則有聖之害雖多猶愈於亡聖之無治也雖愈於亡聖故未若都亡之無害也甚矣天下莫不求利而不能一亡其知何其迷而失致哉疏 夫善惡二途皆由聖智者也伯夷守廉絜著名盜跖恣貪殘取利然盜跖之徒甚衆伯夷之類蓋寡故知聖迹利益天下也少而損害天下也多 〔釋文〕無治 直吏反下文始治同 故曰。脣竭則齒寒。魯酒薄而邯鄲圍。聖人生而大盜起。注 夫竭脣非以寒齒而齒寒魯酒薄非以圍邯鄲而邯鄲圍聖人生非以起大盜而大盜起此自然相生必至之勢也夫聖人雖不立尚於物而亦不能使物不尚也故人無貴賤事無真僞苟效聖法則天下吞聲而闇服之斯乃盜跖之所至賴而以成其大盜者也疏 春秋左傳云脣亡齒寒虞虢之謂也邯鄲趙城也昔楚宣王朝會諸侯魯恭公後至而酒薄宣王怒將辱之恭公曰我周公之胤行天子禮樂

勳在周室今送酒已失禮方責其薄無乃太甚乎遂不辭而還宣王怒興兵伐魯梁惠王恒發伐趙畏魯救之今楚魯有事梁遂伐趙而邯鄲圍亦由聖人生非欲起大盜而大盜起勢使之然也　俞樾曰此竭字當讀爲揭其尾之揭說文豕篆說解曰竭其尾故謂之豕是也蓋竭之本義爲負舉竭其尾即舉其尾也此云脣竭者謂反舉其脣以向上〔釋文〕魯酒薄而邯音寒鄲音丹邯鄲趙國都也圍楚宣王朝諸侯魯恭公後至而酒薄宣王怒欲辱之恭公不受命乃曰我周公之胤長於諸侯行天子禮樂勳在周室我送酒已失禮方責其薄無乃太甚遂不辭而還宣王怒乃發兵與齊攻魯梁惠王常欲擊趙而畏楚救楚以魯爲事故梁得圍邯鄲言事相由也亦是感應宣王名熊良夫悼王之子恭公名奮穆公之子許慎注淮南云楚會諸侯魯趙俱獻酒於楚王魯酒薄而趙酒厚楚之主酒吏求酒於趙趙不與吏怒乃以趙厚酒易魯薄酒奏之楚王以趙酒薄故圍邯鄲也

掊擊聖人。縱舍盜賊。而天下始治矣。【注】夫聖人者天下之所尚也若乃絕其所尚而守其素朴棄其禁令而代以寡欲此所以掊擊聖人而我素朴自全縱舍盜賊而彼姦自息也故古人有言曰閑邪存誠不在善察息淫去華不在嚴刑此之謂也【疏】掊打也聖人猶聖迹也夫聖人者智周萬物道濟天下今言掊擊者亦示貶斥仁義絕聖棄智之意也不貴難得之貨故縱舍盜賊不假嚴刑而天下太平也〔釋文〕掊普口反　擊徐古歷反　縱舍音捨注同　閑邪似嗟反　去華起呂反下注去欲去其皆同

夫川竭而谷虛。丘夷而淵實。聖人已死。則大盜不起。【注】竭川非以虛谷而谷虛夷丘非以實淵而淵實絕聖非以止盜而盜止故止盜在去欲不在彰聖知【疏】夫智惠出則姦僞生聖迹亡則大盜息猶如川竭谷虛丘夷淵實豈得措意必至之宜死息也〔釋文〕聖人已死則大盜不起向云事業日新新者爲生故者爲死故曰聖人已死也乘天地之正御日新之變得實而損其名歸眞而忘其塗則大盜息矣

天下平而无故矣。【注】非唯息盜爭尙之迹故都去矣【疏】故事也絕聖棄智天下太平人毆擊壞故無有爲之事〔釋文〕爭尙爭鬭之爭後皆同

聖人不死。大盜不止。雖重聖人而治天下。則是重利盜跖也。【注】將重聖人以治天下而桀跖之徒亦資其法所資者重故所利不得輕也【疏】若夫淳樸之世恬淡無爲物各歸根人皆復命豈待教迹而後冥乎及至聖智不忘大盜斯起雖復貴聖法治天下無異重利盜跖何者所以夏桀肆其害毒盜跖肆其貪殘者由資乎聖迹故也向無聖迹夏桀豈得居其九五毒流黎庶盜跖何能擁卒數千橫行天下所資爲重利利不輕以此而推過由聖智也〔釋文〕聖人不死大盜不止向云聖人不死言守故而不日新率名而不造實也大盜不止不亦宜乎

爲之斗斛以量之。則並與斗斛而竊之。爲之權衡以稱之。

則並與權衡而竊之。為之符璽以信之。則並與符璽而竊之。為之仁義以矯之。則並與仁義而竊之。【注】小盜之所困乃大盜之所資而利也。【疏】斛者今之函所以量物之多少權稱錘也衡稱梁也所以平物之輕重也符者分爲兩片合而成一卽今之銅魚木契也璽者是王者之玉印握之所以攝召天下也仁恩也義宜也王者恩被蒼生循宜作則所以育養黔黎也此八者天下之利器也不可相無也夫聖人立教以正邦家田成用之以竊齊國豈非害於小賊而利大盜者乎 〔釋文〕爲之斗斛以量之向云自此以下皆所以明苟非其人雖法無益 權衡李云權稱錘衡稱衡也錘音直僞反 符璽音徙 矯之居表反 何以知其然邪。彼竊鉤者誅。竊國者爲諸侯。諸侯之門。而仁義存焉。則是非竊仁義聖知邪。【疏】鉤者腰帶鉤也夫聖迹之興本懲惡勸善今私竊鉤帶必遭刑戮公劫齊國遂獲諸侯仁義不存無由率衆以此而言豈非竊聖迹而盜國邪何以知其然者假問也彼竊以下假答也〔釋文〕竊鉤鉤謂帶也 王引之曰存焉當爲焉存焉於是也言仁義於是乎存也呂氏春秋季春篇注曰焉猶於此也聘禮記曰及享發氣焉盈容言發氣於是盈容也月令日天子焉始乘舟（今本焉字在上句乃告舟備具於天子之下此後人不曉文義而妄改之今據呂氏春秋季春篇淮南時則篇訂正）言天子於是始乘舟也晉語曰焉始爲令言於是始爲令也三年問曰故先王焉爲之立中制節言先王於是爲之立中制節也（荀子禮論篇焉作安楊倞曰安語助或作安或作案荀子多用此字焉安案三字同義詳見釋詞）大荒南經曰雲雨之山有木名曰欒羣帝焉取藥言羣帝於是取藥也管子揆度篇曰民財足則君賦斂焉不窮言賦斂於是不窮也墨子非攻篇曰天乃命湯於鑣宮用受夏之大命湯焉敢奉率其衆以鄉有夏之境言湯於是敢伐夏也楚辭九章曰焉洋洋而爲客又曰焉舒情而抽信兮言於是洋洋而爲客於是舒情而抽信也又僖十五年左傳晉於是乎作爰田晉於是乎作州兵晉語作焉作轅田焉作州兵西周策君何患焉史記周本紀作君何患於是是焉與於是同義莊八年公羊傳吾將以甲午之日然後祠兵於是管子小問篇曰臣觀小國諸侯之不服者唯其於是是於是與焉同義此四句以誅侯爲韻門存爲韻其韻皆在句末史記游俠傳作竊鉤者誅竊國者侯侯之門仁義存是其明證也 故逐於大盜。揭諸侯。竊仁義。並斗斛權衡符璽之利者。雖有軒冕之賞弗能勸。斧鉞之威弗能禁。【注】夫軒冕斧鉞賞罰之重者也重賞罰以禁盜然大盜者又逐而竊之則反爲盜用矣所用者重乃所以成其大盜也大盜也者必行以仁義平以權衡信以符璽勸以軒冕威以斧鉞盜此公器然後諸侯可得而揭也是故仁義賞罰者適足以誅竊鉤者也【疏】逐隨也勸勉也禁止也軒車也冕冠也夫聖迹之設本息姦衺而田恒盜用其道而竊齊國權衡符璽悉

共有之誓揭諸侯安然南面胡可勸之以軒冕威之以斧鉞者哉小曰斧大曰鉞又曰黃金飾斧鉞〔釋文〕揭其揭其列二反斧鉞音越　慶藩案慧琳一切經音義卷九十五正誣論三引司馬云夏執黃戉殷執白戚周左仗黃戉右秉白旄釋文闕　能禁音今又居鴆反下不可禁同　此重利盜跖而使不可禁者。是乃聖人之過也。注夫跖之不可禁由所盜之利重也利之所以重由聖人之不輕也故絕盜在賤貨不在重聖也疏盜跖所以擁卒九千橫行天下者亦賴於五德故也向無聖智豈得爾乎是知驅馬掠人不可禁制者原乎聖人作法之過也　故曰。魚不可脫於淵。國之利器。不可以示人。注魚失淵則為人禽利器明則為盜資故不可示人　疏脫失也利器聖迹也示明也魚失水則為物所禽利器明則為人所執故不可也

彼聖人者。天下之利器也。注夫聖人者誠能絕聖棄知而反冥物極物極各冥則其迹利物之迹也器猶迹耳可執而用曰器也疏聖人則堯舜文武等是也家世父曰假聖人之知而收其利天下皆假而用之則固天下之利器矣天下假聖人以為利器而惟恐人之發其覆也能無有能明之者也　非所以明天下也。注示利器於天下所以資其盜賊疏夫聖人馭世應物隨時揖讓干戈行藏匿一不可執固明示天下若執而行者必致其弊即燕噲白公之類是也　故絕聖棄知。大盜乃止。注去其所資則未施禁而自止也疏棄絕聖知天下之物各守其分則盜自息　擿玉毀珠。小盜不起。注賤其所寶則不加刑而自息也疏藏玉於山藏珠於川不貴珠寶豈有盜濫〔釋文〕擿玉持亦反義與擲字同翟云猶投棄之也郭都革反李云刻也　焚符破璽。而民朴鄙。注除矯詐之所賴者則無以行其姦巧疏符璽者表誠信也矯詐之徒賴而用之故焚燒毀破可以反樸還淳而歸鄙野矣　掊斗折衡。而民不爭。注夫小平乃大不平之所用也疏斗衡者所以量多少稱輕重也既遭斗稱翻為盜資掊擊破壞合於古人之智守故無忿爭　殫殘天下之聖法。而民始可與論議。注外無所矯則內全我朴而無自失之言也疏殫盡也殘毀也聖法謂五德也既殘三王又毀五帝蕩盡芻狗不陳忘筌忘蹄物我冥極然後始可與論重妙之境議道德之遐也〔釋文〕殫音丹盡也　擢亂六律。鑠絕竽瑟。塞瞽曠之耳。而天下始人含其聰矣。滅文章。散五采。膠離朱之目。而天下始人含其明矣。注夫聲色離曠有耳目者之所貴也受生有分而以

所貴引之則性命喪矣若乃毀其所貴棄彼任我則聰明各全人含其真也 疏 擢拔也鑠消也竽形與笙相似並布管於匏內施簧於管端瑟長八尺一寸闊一尺八寸二十七絃伏犧造也夫耳淫宮徵慕師曠之聰目滯玄黃希離朱之視所以心神奔馳耳目竭喪既而拔管絕絃銷經絕緯毀黃華之曲棄白雪之歌滅黼黻之文散紅紫之采故膠離朱之目除矯効之譬塞瞽曠之耳去亂羣之帥然後人皆自得物無喪我極耳之所聽而反聽無聲恣目之能視而內視無色天機自張無為之至也豈有明暗優劣於其間哉是以天下和平萬物同德率己聞見故人含其聰明含懷養也〔釋文〕鑠絕 郭李詩灼反向徐音藥崔云燒斷之也 竽 徐音于 瑟 本亦作琴 塞瞽曠 崔本塞作杜云塞也盧文弨曰今本無瞽字 膠 音交徐古孝反 喪矣 息浪反

毀絕鉤繩。而棄規矩。攦工倕之指。而天下始人有其巧矣。故曰。大巧若拙。注 夫以蜘蛛蛣蜣之陋而布網轉丸不求之於工匠則萬物各有能也所能雖不同而所習不敢異則若巧而拙矣故善用人者使能方者為方能圓者為圓各任其所能人安其性不責萬民以工倕之巧故眾技以不相能似拙而天下皆自能則大巧矣夫用其自能則規矩可棄而妙匠之指可攦也 疏 鉤曲繩直規圓矩方工倕是堯工人作規矩之法亦云舜臣也攦折也割也工倕稟性機巧運用鉤繩割刻異端述作規矩遂令天下黔黎誘然放效舍己逐物實此之由若使棄規矩絕鉤繩攦割倕指則人師分內咸有其巧譬猶蜘網蜣丸豈關工匠人事若天機巧也事出老經〔釋文〕攦 郭呂係反又力結反徐所綺反李云折也崔云撕之也 工倕 音垂堯時巧者也一音睡盧文弨曰舊本音誰名據達生篇改正 蜘 音知 蛛 音誅 蛣 起一反 蜣 音羌

削曾史之行。鉗楊墨之口。攘棄仁義。而天下之德始玄同矣。注 去其亂羣之率則天下各復其所而同於玄德也 疏 削除也鉗閉也攘卻也玄原也道也曾參至孝史魚忠直楊朱墨翟稟性宏辯彼四子者素分天然遂使天下舉人捨己効物由此亂羣失其本性則削除忠信之行鉗閉浮辯之口攘去蹩躠之仁棄擲踶跂之義於是物不喪眞人皆自得率性全理故與玄道混同也〔釋文〕之行 下孟反 鉗 李巨炎反又其嚴反 攘 如羊反 之帥 本又作率同所類反盧文弨曰今本作率

彼人含其明。則天下不鑠矣。人含其聰。則天下不累矣。疏 鑠消散也累憂患也只為自銜聰明故憂患斯集彼蒼生顛仆而銷散也若能含抱聰明於內府而不銜於外者則物皆適樂而無憂患也〔釋文〕不鑠 朱灼反崔云不消壞也向音燿

人含其知。則天下不惑矣。人含其德。則天下不僻矣。疏 若能知於分內養德而不蕩者固當履環中之正道游寓內而不惑豈有倒置邪僻於其間哉〔釋文〕不僻 匹亦反

彼曾

史、楊墨、師曠、工倕、離朱，皆外立其德，而以爚亂天下者也。【注】此數人者所稟多方，故使天下躍而效之，效之則失我，我失由彼，則彼爲亂主矣。夫天下之大患者，失我也。【疏】以前數子皆稟分過人，不能韜光匿耀，而揚波激俗，標名於外，引物從已，炫燿羣生，天下亡德而不反本，失我之原，斯之由也。〔釋文〕爚 徐音藥，三蒼云火光鑠也，司馬崔云散也。 此數 所主反。 法之所无用也。【注】若夫法之所用者，視不過於所見，故衆目無不明；聽不過於所聞，故衆耳無不聰；事不過於所能，故衆技無不巧；知不過於所知，故羣性無不適；德不過於所得，故羣德無不當。安用立所不逮於性分之表，使天下奔馳而不能自反哉！【疏】夫率性而動，動必由性，此法之妙也。而曾史之徒，以己引物，既無益於當世，翻有損於將來，雖設此法，終無所用也。 子獨不知至德之世乎？昔者容成氏、大庭氏、伯皇氏、中央氏、栗陸氏、驪畜氏、軒轅氏、赫胥氏、尊盧氏、祝融氏、伏犧氏、神農氏，當是時也，民結繩而用之，【注】足以紀要而已。【疏】已上十二氏，並上古帝王也。當時既未有史籍，亦不知其次第前後，刻木爲契，結繩表信，上下和平，人心淳樸，故易云上古結繩而治，後世聖人易之以書契。〔釋文〕容成氏 司馬云此十二氏皆古帝王。 驪 徐力知反，李音犁。 畜 徐敕六反。 伏戲 音羲。 甘其食，美其服，【注】適故常甘，當故常美，若思失後靡，則無時慊矣。〔釋文〕慊 口簟反。 樂其俗，安其居，【疏】止分，故甘；去華，故美；混同，故樂；恬淡，故安居也。〔釋文〕樂其 音洛。 鄰國相望，雞狗之音相聞，民至老死而不相往來。【注】無求之至。【疏】境邑相比，相去不遠，雞犬吠聲相聞相接，而性各自足，無求於世，卒於天命，不相往來，無爲之至。〔釋文〕而不相往來 一本作不相與往來，撿元嘉中郭注本及崔向承和中本並無與字。 若此之時，則至治已。【疏】無欲無求，懷道抱德，如此時也，豈非至哉！〔釋文〕至治 直吏反，注同。 今遂至使民延頸舉踵曰，「某所有賢者」，贏糧而趣之，則內棄其親而外去其主之事，足跡接乎諸侯之境，車軌結乎千里之外。【注】至治之迹，猶致斯弊。【疏】贏，裹也。亦是至理之風播而爲教，貴此文迹，使物學之，尙賢路開，尋師訪道，引頸舉足，遠適他方，軌轍交行，足跡所接，裹糧負戴，不憚千里，內則棄親而不孝，外則去主而不忠，至治之迹，發致斯弊也。〔釋文〕頸 如字，李巨盈反。 贏 音盈。

翟云褭也廣雅云負也　糧音良　而趣七于反徐七喻反　慶藩案軌徹迹也說文軌車徹也從車九聲（案徹者通也中空而通也經傳多訓軌爲車轍頭蓋轍字之譌說文軌車轍前也從車凡聲）車軌與足跡對文則軌之爲車迹明矣（攷工記匠人皆容力九軌鄭注軌徹廣也）結交也車跡可並列亦可邪交邪交則相接結軌即結徹也管子小匡篇車不結徹徹迹也高注結交也車輪之迹往來縱橫彼此交錯故曰結交也史記司馬相如傳結軌適轅東鄉將報索隱引張揖注結屈也軌車跡也本西行折而東之則跡亦曲而東也

則是上好知之過也。【注】上謂好知之君知而好之則有斯過矣【疏】尙至治之迹好治物之智故致斯也〔釋文〕上好呼報反注下皆同

上誠好知而无道。則天下大亂矣。【疏】在上君王不能無爲恬淡清虛合道而以知能治物物必弊之故大亂也老君云以知治國國之賊也

何以知其然邪。【疏】假設疑問出其所由

夫弓弩畢弋機變之知多。則鳥亂於上矣。鉤餌罔罟罾笱之知多。則魚亂於水矣。削格羅落罝罘之知多。則獸亂於澤矣。【注】攻之愈密避之愈巧則雖禽獸猶不可圖之以知而況人哉故治天下者唯不任知任知無妙也【疏】網小而柄形似畢星故名爲畢以繩繫箭射謂之弋罟罾皆網也笱曲梁也亦筌也削格爲之即今之鹿角馬槍以繩木羅落而取獸也罝罘兔網也既以智治於物實無彿騰之患故治國者必不可用智也〔釋文〕弩音怒　畢弋機變李云兔網曰畢繳射曰弋弩牙曰機　之知音智下及注並下知詐皆同　鉤餌如志反　罔罟罾音曾盧文弨曰今本罔作網　笱音鉤鉤也餌魚餌也廣雅云罟謂之罔罾魚網也爾雅云嫠婦之笱謂之罶　王念孫曰鉤本作鉤鉤即鉤也今本作鉤者後人但知鉤爲釣魚之鉤而不知其又爲鉤之異名故以意改之耳今案廣雅曰鉤鉤也田子方篇曰文王觀於臧見一丈夫鉤而其鉤莫鉤非持其鉤有鉤者也常鉤也（以上六鉤字惟其鉤與持其鉤兩鉤字指鉤而言餘四鉤字皆讀爲鉤魚之鉤）鬼谷子摩篇曰如操鉤而臨深淵淮南說山篇曰操鉤上山揭斧入淵說林篇曰一目之羅不可以得鳥無餌之鉤不可以得魚東方朔七諫曰以直鍼而爲鉤令又何魚之能得是古人謂鉤爲鉤也又案釋文云餌如志反罾音曾笱音苟此是釋餌罾笱三字之音下又云鉤鉤也餌魚餌也廣雅云罟謂之罔罾魚网也爾雅云嫠婦之笱謂之罶此是釋鉤餌網罟罾笱六字之義後人既改正文鉤字爲鉤又改釋文笱音苟鉤鉤也六字爲笱音鉤鉤也其失甚矣又外物篇任公子爲大鉤巨緇釋文鉤本亦作鉤亦當以作鉤者爲是文選七啓注傳咸贈何劭王濟詩注謝靈運七里瀨詩注及太平御覽資產部十四引此並作鉤也又列子湯問篇詹何以芒鍼爲鉤後人改鉤爲鉤不知御覽引此正作鉤也又下文投綸沈鉤今本鉤作鉤亦是後人所改韻府羣玉鉤字下引列子投綸沈鉤則所見本尙作鉤也又齊策君不聞海大魚乎網不能止鉤不能牽後人改鉤爲鉤不知御覽鱗介部七引此正作鉤淮南人閒篇亦作鉤也又淮南說山篇人不愛江漢之珠而愛已之鉤高注云鉤鉤也後人既改正文鉤字爲鉤又改注文爲鉤鉤也其謬滋甚後人不知鉤爲鉤之異名故以其所知改其所不知古義寖亡矣　削七妙反

格古百反李云削格所以施羅網也羅落置子斜反罘本又作孚音浮爾雅云鳥罟謂之羅兔罟謂之罝罬謂之孚孚覆車也郭璞云今翻車也　家世父曰釋文引李云削格所以施羅網也說文格木長貌徐鍇曰長枝爲格削格謂刮削之鄭注周禮雍氏所謂柞鄂也書傳杜乃擭捕獸機檻左思吳都賦峭格周施峭削義通謂之格者格拒之意削格羅落皆所以遮要禽獸漢書鼂錯傳爲中周虎落師古注謂遮落之削格即所擭之擭也羅落與上畢弋同文玉篇云弋橜也一作杙爾雅釋宮橜謂之杙郭璞注橜也畢弋謂施弋以張畢也人間世狙猴之杙則用以縶狙猴者說文率捕鳥畢也詩小雅畢之羅之鳥罟亦謂之畢李云兔網曰畢繳射曰弋当失之知詐漸毒頡滑堅白解垢同異之變多，則俗惑於辯矣。注上之所多者下不能安其少也性少而以逐多則迷也。疏智數詐僞漸漬毒害於物也頡滑滑稽也亦姦黠也解垢詐僞也夫滑稽堅白之智譎詭同異之談諒有僻於眞理無益於世教故遠觀譬於若詠愚俗惑於小辯〔釋文〕漸毒李云漸漬之毒不覺傑也崔云漸毒猶傑害　慶藩案知與智同謂智故也淮南主術注曰故巧管子心術去知與故荀子非十二子知而險淮南原道偈智故並此知字之義漸詐也荀子議兵是漸之也正論上幽險則下漸詐矣皆欺詐之義（李頤謂爲漸漬之毒失之遠矣）尚書民興胥漸王念孫曰漸詐也言小民方興爲詐欺故下文曰罔中於信以覆詛盟也彼傳訓爲漸化則與下文不屬頡戶結反滑于八反頡滑謂難料理也崔云纏屈也李音骨滑稽也一云頡滑不正之語也解苦懈反垢苦豆反司馬崔云解垢隱角也或云詭曲之辭　故天下每每大亂，罪在於好知。疏每每昏昏貌也夫忘懷任物則宇內淸夷執迹用智則天下大亂故知上下昏昏由乎好智〔釋文〕每每李云猶昏昏也　慶藩案每每即夢夢也爾雅釋訓夢夢訰訰亂也夢之爲每猶釁之爲璺（方言璺每謂之璺郭注今字作亹）　故天下皆知求其所不知，而莫知求其所已知者。注不求所知而求所不知此乃舍己效人而不止其分也。疏所以知者分內也所不知者分外也舍內求外非惑如何也〔釋文〕舍己音捨下文同皆知非其所不善，而莫知非其所已善者。注善其所善爭尚之所由生也。疏所不善者桀跖也所以善者聖迹也盜跖行不善以據東陵田恒行聖迹以竊齊國故臧穀業異亡羊趣同或夷跖行殊損性均也愚俗之徒妄生臧否善與不善誠未足定也　是以大亂。故上悖日月之明，下爍山川之精，中墮四時之施；惴耎之蟲，肖翹之物，莫不失其性。甚矣夫好知之亂天下也！注夫吉凶悔吝生於動者也而知之所動誠能搖蕩天地運御羣生故君人者胡可以不忘其知哉。疏是以仍上辭也只爲上來用智執迹故天下大亂悖亂也爍銷也墮壞也附地之徒曰惴耎飛空之類曰肖翹皆輕小物也夫執迹用智爲害必甚故能鼓動陰陽搖蕩天地

日月爲之薄蝕，山川爲之崩竭，炎涼爲之愆敘，風雨所以不時，飛走永睽失其本性，好知毒物，一至於此也。〔釋文〕上悖李郭云悖內反，又音佩，司馬云薄食也。下爍失灼反，崔云消也，司馬云崩竭也，崔云向本作爍，同，徐音藥。中墮許規反，毀也。之施始豉反。惴本亦作端，又作喘，川兗反，向音揣。耎耳轉反，崔云蠉端動蟲，一云端耎謂無足蟲。肖翹音消，下音祁饒反，崔云肖翹植物也，李云翹飛之屬也。自三代以下者是已。舍夫種種之民而悅夫役役之佞，釋夫恬淡无爲而悅夫啍啍之意，啍啍已亂天下矣。【注】啍啍以己誨人也。【疏】自，從也。三代，謂夏殷周也。種種，淳樸之人。役役，輕黠之貌。釋，廢也。啍啍，以己誨人也。夫上古至淳之世，素朴之時，像圓天而清虛，法方地而安靜，並萬物而爲族，同禽獸之無知。逮乎徵堯，去淳離道，背德而五帝聖迹已彰，三代用知更甚，舍淳樸之素士，愛輕黠之佞夫，廢無欲之自安，悅有心之誨物，已亂天下，可不悲乎！〔釋文〕種種向章勇反，李云謹慤貌，一云淳厚也。而說音悅，下同。盧文弨曰：今本作悅。役役李云鬼黠貌，一云有爲人也。恬徒謙反。淡徒暫反，徐大敢反。啍啍李之閏反，又之純反，郭音啍，以己誨人之貌，下同，司馬云少智貌，徐許彭反，又許剛反，向本作啍，音亨，崔本上句作啍啍，少知而芒也，一云啍啍壯健之貌。盧文弨曰：此與下俱作啍啍，案從享亦可得亨音。

外篇　在宥第十一〔釋文〕以義名篇。慶藩案文選謝靈運九日從宋公戲馬臺集送孔令詩注引司馬云：在，察也；宥，寬也。釋文闕。

聞在宥天下，不聞治天下也。【注】宥使自在則治，治之則亂也。人之生也直，莫之蕩則性命不過，欲惡不爽。在上者不能無爲，上之所爲而民皆赴之，故有誘慕好欲而民性淫矣。故所貴聖王者，非貴其能治也，貴其無爲而任物之自爲也。【疏】宥，寬也。在，自在也。治，統馭也。寓言云，聞諸賢聖任物自在寬宥，即天下清謐；若立教以馭蒼生，物失其性，如伯樂治馬也。〔釋文〕聞在宥音又，寬也。則治直吏反，下治亂同。欲惡烏路反。好欲呼報反。在之也者，恐天下之淫其性也；宥之也者，恐天下之遷其德也。【疏】性者稟生之理，德者功行之名。故致在宥之言，以防遷淫之過。若不任性自在，恐物淫僻喪性也；若不宥之，復恐効他其德遷改也。天下不淫其性，不遷其德，有治天下者哉！【注】無治乃不遷淫。【疏】性正德定，何勞布政治之哉！有政不及無政，有爲不及無爲。〔釋文〕有治天下者哉崔本作有治天下者材，失，云強治之，是材之失也。昔堯之治天下也，使天下欣欣焉人樂其性，是不恬也；桀之治天下也，使天下瘁瘁焉人苦其性，是不愉也。【注】夫堯雖在宥天下，其迹則治

也。治亂雖殊，其於失後世之恬愉，使物爭尙畏鄙而不自得則同耳。故譽堯而非桀，不如兩忘也。【疏】恬，靜也。愉，樂也。瘁，憂也。堯以德臨人，人歌擊壤，乖其靜性也。桀以殘害於物，物遭憂瘁，乖其愉樂也。堯桀政代，斯異；使物失性，均也。〔釋文〕人樂音洛 恬徒謙反 瘁在季反病也廣雅云憂也崔本作萃 愉音踰 徐音喩 故譽音餘

夫不恬不愉，非德也。非德也而可長久者，天下无之。【注】恬愉自得乃可長久。【疏】堯以不恬滑人，桀以不愉敗物，不合淳和之性，欲得長久，天下未之有也。

人大喜邪？毗於陽；大怒邪？毗於陰。陰陽並毗，四時不至，寒暑之和不成，其反傷人之形乎！使人喜怒失位，居處无常，【疏】毗，助也。喜出於魂，怒出於魄，人稟陰陽，與二儀同氣。堯令百姓喜，毗陽暄舒；桀使人怒，助陰慘肅。人喜怒過分，則天失常歲，夏不暑，隆冬無霜。既失和氣，加之天災，人多疾病，豈非反傷形乎！不可有爲作法，必致殘傷也。〔釋文〕毗於如字司馬云助也一云並也　俞樾曰：釋文毗如字，司馬云，助也；一云，並也。然下文云陰陽並毗，四時不至，寒暑之和不成，則訓爲助已不可通，若訓並更爲失之矣。案此毗字當讀爲毗劉暴樂之毗。爾雅釋詁云：毗劉，暴樂也。合言之則曰毗劉，分言之則或止曰劉，詩桑柔篇捋采其劉是也；或止曰毗，此言毗於陽毗於陰是也。暴樂，毛公傳作爆爍，鄭氏箋云，捋采之則爆爍而疏，然則爆爍猶落剝也。喜屬陽，怒屬陰，故大喜則傷陽，大怒則傷陰。毗陰毗陽，言傷陰陽之和也，故四時不至，寒暑之和不成。若從司馬訓毗爲助，則下三句不貫矣。淮南子原道篇人大怒破陰，大喜墜陽，正與此同義。

思慮不自得，中道不成章。【注】此皆堯桀之流，使物喜怒太過，以致斯患也。人在天地之中，最能以靈知喜怒擾亂羣生而振蕩陰陽也。故得失之間，喜怒集乎百姓之懷，則寒暑之和敗，四時之節差，百度昏亡，萬事失落也。【疏】爲揥喜怒，發使百姓謀慮失眞，既乖憲章之法，斯敗也已。〔釋文〕思慮息嗣反 大過音泰

於是乎天下始喬詰卓鷙，而後有盜跖曾史之行。故舉天下以賞其善者不足，【注】慕賞乃善，故賞不能供。〔釋文〕喬向欽消反或去夭反郭音矯李音驕 詰李去吉反徐起列反崔云喬詰意不平也 卓勑角反郭下角反向音卓 鷙勑二反李豬栗反向豬立反又之勑栗反崔云卓鷙行不平也 之行下孟反

舉天下以罰其惡者不給。【注】是罰乃止，故罰不能勝。【疏】喬，詐僞也。詰，責問也。卓，獨也。鷙，猛也。於是喬僞詰責，卓爾不羣，獨便鷙猛，輕陵於物，自堯爲始，次後有盜跖之惡，曾史之善，善惡既著，賞罰條焉。慕賞行善，懼罰止惡，舉天下斧鉞不足以罰惡，傾宇宙之藏不足以賞善。給，給足也。〔釋文〕能勝音升

故天下之大不足以賞罰。【疏】若忘賞罰，任眞乃在足也。

自三代以下者。匈匈焉。終以賞罰為事。彼何暇安其性命之情哉。【注】忘賞罰而自善性命乃大足耳夫賞罰者聖王之所以當功過非以著勸畏也故理至則遺之然後至一可反也而三代以下遂尋其事迹故匈匈焉與迹競逐終以所寄為事性命之情何暇而安哉【疏】匈匈讙譁也競逐之謂也人懼斧鉞之誅又慕軒冕之賞心懷百慮事出萬端匈匈競逐而不知止夏殷已來其風斷焉賞罰擾擾終日荒忙有何容暇安其性命【釋文】匈匈音凶 而且說明邪。是淫於色也。說聰邪。是淫於聲也。【疏】說愛染也淫耽滯也希離慕曠為滯聲色【釋文】而且如字徐子餘反說明音悅下同 說仁邪。是亂於德也。說義邪。是悖於理也。【疏】德無憎愛偏愛故亂德理無是非裁非故逆理悖逆也【釋文】是悖必內反徐蒲沒反 說禮邪。是相於技也。說樂邪。是相於淫也。【疏】禮者擎跽曲拳節文隆殺樂者咸池大夏律呂八音說禮乃助浮華技能愛樂更助宮商淫聲【釋文】是相息亮反助也下及注皆同於技其綺反李音岐崔同云不端也 說聖邪。是相於藝也。說知邪。是相於疵也。【注】當理無說說之則致淫悖之患矣相助也【疏】說聖迹助世間之藝術愛智計益是非之疵病也【釋文】說知音智於疵疾斯反 天下將安其性命之情。之八者。存可也。亡可也。【注】存亡無所在任其所受之分則性命安矣【疏】八者聰明仁義禮樂聖智是也言人稟分不同性情各異離曠曾史素分有者存之可也衆人性分本無企慕乖眞亡之可也 天下將不安其性命之情。之八者。乃始臠卷獊囊。而亂天下也。【注】必存此八者則不能縱任自然故為臠卷獊囊也【疏】臠卷不舒放之容也獊囊悤遽之貌也天下羣生唯知分外不能安任臠卷自拘夸華人事獊囊悤遽爭馳逐物由八者不忘致斯弊者也【釋文】臠力轉反崔本作欒卷卷勉反徐居阮反司馬云臠卷不申舒之狀也崔同一云相牽引也獊音倉崔本作戕囊如字崔云戕囊猶搶攘盧文弨曰今本獊作搶 而天下乃始尊之惜之。甚矣天下之惑也。【注】不能遺之已為誤矣而乃復尊之以為貴豈不甚惑哉【疏】前八者亂天下之經不能忘遣已是大惑方復尊敬用為楷模寶惜甚也【釋文】乃復扶又反 豈直過也而去之邪。乃齊戒以言之。跪坐以進之。鼓歌以儛之。吾若是何哉。【注】非直由寄

而過去也乃珍貴之如此【疏】八條之義事同芻狗遺去之後不合更收識禁致齊明言執禮君臣跪坐更相進獻鼓九部之歌舞大章之曲珍重蘧廬一至於此莊生目擊無奈之何也〔釋文〕而去起慮反　之邪崔本唯此一字作邪餘皆作耶　齊戒本又作齋同側皆反　跪其詭反郭音危

若无爲。无爲也。而後安其性命之情。【注】無爲者非拱默之謂也直各任其自爲則性命安矣　故君子不得已而臨莅天下。莫不得已者非迫於威刑也直抱道懷朴任乎必然之極而天下自賓也【疏】君子聖人也不得已臨莅天下恆自無爲雖復無爲非關拱默動寂無心而性命之情去始不安也〔釋文〕莅音利又音類　家世父曰言貴其身重於所以爲天下愛其身甚於所以爲天下惟貴惟愛故無爲　故貴以身於爲天下。則可以託天下。愛以身於爲天下。則可以寄天下。【注】若夫輕身以赴利棄我而殉物則身且不能安其如天下何【疏】貴身賤利內我外物保愛精神不蕩於世者故可寄坐萬物之上託化於天下也　故君子苟能无解其五藏。无擢其聰明。【注】解擢則傷也【疏】五藏精靈之宅聰明耳目之用若分散五藏情識顯擢聰明之用則精神奔馳於內耳目竭喪於外矣〔釋文〕无解如字一音蟹散也　尸居而龍見。淵默而雷聲。【注】出處默語常無其心而付之自然【疏】聖人寂同死尸寂泊動類飛龍在天豈有寂動理教之異哉故寂而動尸居而龍見淵默而雷聲欲明寂動動寂理教教理不一異也〔釋文〕龍見賢遍反向崔本作晛向音見崔音晛　神動而天隨。【注】神順物而動天隨理而行【疏】神者妙萬物而爲言也即動即寂德同蒼昊隨順生物也　家世父曰尸居龍見不見而章淵默雷聲不動而變神動天隨無爲而成　從容无爲。而萬物炊累焉。【注】若遊塵之自動【疏】景塵也從容自在無爲虛淡若風動細塵類空中浮物陽氣飄颻任運去留而已〔釋文〕從容七容反　炊昌睡反又昌規反本或作吹同累劣僞反司馬云炊累猶動升也向郭云如埃塵之自動也　吾又何暇治天下哉。【注】任其自然而已【疏】物我齊混俱合自然何勞功暇更爲治法也　崔瞿問於老聃曰。不治天下。安藏人心。老聃曰。女慎無攖人心。【注】攖之則傷其自善也【疏】姓崔名瞿不知何許人也既問在宥不治人心何以履善答曰宥之放之自合其理作法理物則攖撓人心列下文云〔釋文〕崔瞿向崔本作臞向求朱反崔瞿人姓名也　老聃吐藍反　女慎音汝　攖於營反又於盈反司馬云引也崔云羈落也　人心排下而進上。【注】排之則下進之則上言其易搖蕩也【疏】人心排他居下進己在上皆常情也

〔釋文〕排皮皆反崔本作俳　進上時掌反注及下同　其易以豉反　上下囚殺。注無所排進乃安全耳疏濟心上下爲境所牽如禁之囚擬頻囚苦〔釋文〕囚殺如字徐所例反言囚殺萬物也　家世父曰上下囚殺言讒上讒下使其心拘囚蔫殺不自適也淖約者矯揉則剛可使柔廉劌者徑遂害熱百變水火兼施攖之而遂至於不可遏郭象注恐誤

淖約柔乎剛彊。注言能淖約則剛彊者柔矣疏淖約柔弱也矯情行於柔弱欲制服於剛彊〔釋文〕淖昌略反又直角反　廉劌彫琢。其熱焦火。其寒凝冰。注夫焦火之熱凝冰之寒皆喜怒並積之所生若乃不彫不琢各全其朴則何冰炭之有哉疏廉務名也劌傷也彫琢名行欲在物前若違情起怒害甚凝冰順心生喜熱踰焦火〔釋文〕廉劌居衞反司馬云傷也廣雅云利也　琢丁角反　其疾俛仰之閒。而再撫四海之外。注風俗之所動也疏逐境之心一念之頃已遍十方況俛仰之間不再臨四海哉　其居也淵而靜。其動也縣而天。注靜之可使如淵動之則係天而踊躍也疏有欲之心去無定準偶爾而靜如流水之遇淵渟觸境而動類高天之縣不息動之則係天踊躍〔釋文〕縣而天音元向本無而字云希高慕遠故曰縣天　僨驕而不可係者。其唯人心乎。注人心之變靡所不爲順而放之則靜而自通治而係之則跂而僨驕僨驕者不可禁之勢也疏僨下進上美惡喜怒僨發驕矜不可禁制者其在人心乎〔釋文〕僨向紛問反廣雅云僵也郭音奔驕如字又居表反郭云僨驕者不可禁之勢　昔者黃帝始以仁義攖人之心。注夫黃帝非爲仁義也直與物則冥仁義之迹自見迹自見則後世之心必自殉之是亦黃帝之迹使物攖也疏黃帝因宜作則慈愛養民實異偏尚之仁裁非之義後代之王執其訛轍蒼生名之爲聖攖人之心自此始也釁起後王釁非黃帝〔釋文〕自見賢遍反下同　堯舜於是乎股無胈。脛無毛。以養天下之形。愁其五藏。以爲仁義。矜其血氣。以規法度。然猶有不勝也。疏胈白肉也堯舜行黃帝之迹心形瘦弊股瘦無白肉脛禿無細毛養天下形容安萬物情性五藏憂愁於內血氣矜莊於外行仁義以爲規矩立法度以爲楷模尚不免流放凶族則有不勝〔釋文〕股音古歷本曰股　胈蒲末反向父末反李扶蓋反云白肉也或云字當作紱紱蔽膝也崔云胈[illegible]也　脛刑定反　慶藩案矜其血氣猶孟子言苦其心志也矜者苦也訓見爾雅釋言篇　堯於是放讙兜於崇山。投三苗於三峗。流共工於幽都。此不勝天下也。疏昔帝鴻氏有不才子天下

謂之渾沌，即讙兜也，爲黨共工，放南裔也。縉雲氏有不才子，天下謂之饕餮，即三苗也，爲堯諸侯，封三苗之國，國在左洞庭，右彭蠡，居豫章，近南岳三嵕山，名在西裔，即秦州西羌地。少昊氏有不才子，天下謂之窮奇，即共工也，爲堯水官。幽都在北方，即幽州之地。尚書有殛鯀，此文不備也。四人皆包藏凶惡，不遵堯化，故投諸四裔。是堯不勝天下之事，故四凶由舜，今稱堯者，其時舜攝堯位故耳。〔釋文〕讙音歡兜下侯反　崇山南裔也，堯六十年放驩兜於崇山。　投三苗崔本投作殺，尚書作竄。三苗者，縉雲氏之子，即饕餮也。　三峗音危，本亦作危。三危，西裔之山也，今屬天水。堯六十六年竄三苗於三危。　共工音恭。共工，官名，即窮奇也。　幽都李云：即幽州也。尚書作幽州，北裔也。堯六十四年流共工於幽州。

夫施及三王。而天下大駭矣。【注】夫堯舜帝王之名，皆其迹耳，我寄斯迹而迹非我也，故駭者自世世爾。駭其迹愈粗，粗之與妙，自途之夷險耳，遊者豈常改其足哉！故聖人一也，而有堯舜湯武之異。明斯異者，時世之名耳，未足以名聖人之實也。故夫堯舜者，豈直一堯舜而已哉！是以雖有矜愁之貌，仁義之迹，而所以迹者故全也。【疏】施，延也。自黃帝逮乎堯舜，聖迹嬰拂擾亂，延及三王，驚駭更甚。〔釋文〕施及以豉反。崔云：延也。　大駭駭，驚也。　愈粗音麤。下同。

下有桀跖。上有曾史。【疏】桀跖行小人之行爲下，曾史行君子之行爲上。而儒墨畢起。【疏】謂儒墨守迹，是非因之而起也。於是乎喜怒相疑。【疏】喜是怒非，更相疑貳。愚知相欺。【疏】飾智驚愚，互爲欺侮。〔釋文〕愚知音智。下及注同。善否相非。【疏】善與不善，彼此相非。誕信相譏。【疏】誕虛信實，自相譏誚。而天下衰矣。【注】莫能齊於自得。【疏】相仍糾紛，宇宙衰也。大德不同。而性命爛漫矣。【注】立小異而不止於分。【疏】喜怒是非，纖然大感，故天年夭枉，性命爛漫。爛漫，散亂也。天下好知。而百姓求竭矣。【注】知無涯而好之，故無以供其求。【疏】聖人窮無涯之知，百姓焉不竭哉！〔釋文〕好知呼報反。注同。

於是乎釿鋸制焉。繩墨殺焉。椎鑿決焉。【注】彫琢性命遂至於此。【疏】繩墨正木之曲直，禮義示人之隆殺，椎鑿穿木之孔竅，刑法決人之身首。工匠運斤鋸以殘木，聖人用禮法以傷道。〔釋文〕釿音斤，本亦作斤。　鋸音據。　制焉釿鋸制，謂刖肉刑也。　繩墨殺焉並如字。崔云：謂彈正殺之。　椎直追反。　鑿在洛反。　決焉古穴反，又苦穴反。崔云：肉刑，故用椎鑿。

天下脊脊大亂。罪在攖人心。故賢者伏處大山嵁巖之下。而萬乘之君憂慄乎廟堂之上。【注】若夫任自然而居當，則賢愚襲情而貴賤履位，君臣上下，莫匪爾極，而天下

無患矣斯迹也遂攖天下之心使奔馳而不可止故中知以下莫不外飾其性以眩惑衆人惡直醜正蕃徒相引是以任真者失其據而崇僞者竊其柄於是主憂於上民困於下矣【疏】脊脊相踐籍也一云亂宇由大亂罪由聖知君子道消晦迹林藪人君雖在廟堂心恆憂慄既無良輔恐國傾危也〔釋文〕脊脊音籍在亦反相踐籍也本亦作脊脊廣雅云脊亂也大山音泰亦如字嵁苦巖反一音苦感反又苦巖反巖音嚴語銜反一音嵒語感反　盧文弨曰今本作岩　俞樾曰釋文大山音泰亦如字當以讀如字爲是此泛言山之大者不必東嶽泰山也嵁當爲湛文選封禪文湛恩厖鴻李注曰湛深也湛巖猶深巖因其以山巖言故變從水者而從山耳山言其大巖言其深義正相應擧者不達其義而音大爲泰失之矣田子方篇其神經乎大山而無介入乎淵泉而不濡釋文大音泰失與此同文選風賦緣泰山之阿古詩冉冉孤生竹結根泰山阿夫風之所緣竹之所生非必泰山也其原文應並作大山泛言山之大者後人以誤讀爲泰並改作泰耳眩元遍反惡直烏路反蕃徒音煩

今世殊死者相枕也。桁楊者相推也。刑戮者相望也。【疏】殊者決定當死也桁楊者械也夾腳及頸皆名桁楊六國之時及衰周之世良由聖迹黥劓五刑遂使桁楊者盈衢殊死者相枕殘湍蹣路相推相望明其多也〔釋文〕殊死如字廣雅云殊斷也司馬云決也一云誅也字林云死也說文同又云漢令曰蠻夷長有罪當殊之崔本作殀死相枕之鴆反桁戶剛反司馬云腳長械也楊向音陽崔云械夾頸及脛者皆曰桁楊

而儒墨乃始離跂攘臂乎桎梏之間。意，甚矣哉。其無愧而不知恥也甚矣。

【注】由腐儒守迹故致斯禍不思捐迹反一而方復攘臂用迹以治迹可謂無愧而不知恥之甚也【疏】離跂用力貌也聖迹爲害物之具而儒墨方復攘臂分外用力於桎梏之間執迹封教救當世之弊何荒亂之能極哉故發噫歎息固陋不已無愧而不知恥也〔釋文〕離力氏反又力智反跂丘氏反又丘豉反攘如羊反桎之實反梏古毒反　慶藩案離跂即荀子榮辱篇離縱而跂訾之義謂自異於衆也意如字又音醫無愧崔本作聭腐音輔方復扶又反

吾未知聖知之不爲桁楊椄槢也。仁義之不爲桎梏鑿枘也。【注】桁楊以椄槢爲管而桎梏以鑿枘爲用聖知仁義者遠於罪之迹也迹遠罪則民斯尚之尚之則矯詐生焉矯詐生而禦姦之器不具者未之有也故棄所尚則矯詐不作矯詐不作則桁楊桎梏廢矣何鑿枘椄槢之爲哉【疏】椄槢械楔也鑿孔也以物內孔中曰枘械不楔不牢梏無孔無用亦猶憲章非聖迹不立桀跖無仁義不行聖迹是攖擾之原仁義是殘害之本〔釋文〕椄李如字向徐音燮郭慈接反槢郭李音習向徐徒燮反司馬云椄槢械楔音息節反崔本作闟云讀爲牒或作謵字椄槢桎梏梁也淮南曰大者爲

柱梁小者爲椄槢也　慶藩案文選何平叔景福殿賦注引司馬槢楔椄也與釋文異（釋文槢上有椄字椄下無也字）　鑿在洛反又在報反　枘人銳反向本作內音同三蒼云柱頭枘也鑿頭廁木知柱頭枘遠。於于萬反下同　而欒魚呂反本又作御音同　焉知曾史之不爲桀跖嚆矢也。【注】嚆矢矢之猛著言曾史爲桀跖之利用也。【疏】嚆箭鏃有吼猛聲也聖智是竊國之具仁義爲凶暴之資曾史爲桀跖利用誑箭故云然也〔釋文〕焉知於虔反　嚆矢許交反本亦作嗃向云嚆矢矢之鳴者郭云矢之猛者字林云嚆大呼也崔本作蒿云蒿蒿可以爲箭或作矯矯柔也崔本此下更有有無之相生也則甚會史與桀跖生有無也又惡得無相轂也凡二十四字　故曰。絕聖棄知。而天下大治。【注】去其所以攖也。【疏】絕竊國之具棄凶暴之資即字內清平言大治也〔釋文〕大治直吏反　去其起呂反　黃帝立爲天子。十九年。令行天下。【疏】德化詔令寓內大行　聞廣成子在於空同之上。故往見之。【疏】空同山涼州北界廣成即老子別號也〔釋文〕廣成子或云即老子也　空同司馬云當北斗下山也爾雅云北戴斗極爲空同一日在梁國虞城東三十里　曰。我聞吾子達於至道。敢問至道之精。吾欲取天地之精。以佐五穀。以養民人。【疏】五穀黍稷菽麻麥也欲取窈冥之理天地陰陽精氣助成五穀以養蒼生也　吾又欲官陰陽。以遂羣生。爲之奈何。【疏】遂順也欲象陰陽設官分職順羣生之性問其所以　廣成子曰。而所欲問者。物之質也。【注】問至道之精可謂質也。【疏】而汝也欲播植五穀官府二儀所問粗淺不過形質乖深元之致是誑詞也〔釋文〕質也廣雅云質正也　而所欲官者。物之殘也。【注】不任其自爾而欲官之故殘也。【疏】苟欲設官分職引物從己既乖造化必致傷殘　自而治天下。雲氣不待族而雨。草木不待黃而落。日月之光益以荒矣。【疏】族聚也分百官於陰陽有心治萬物必致凶災雨風不調炎涼失節雲未聚而雨降木尚青而葉落欃槍薄蝕三光昏晦人心遭擾元象荒殆〔釋文〕雲氣不待族而雨司馬云族聚也未聚而雨言僔少　草木不待黃而落司馬云言殺氣多也爾雅云落死也　益以荒崔本作盡以　而佞人之心翦翦者。又奚足以語至道。【疏】翦翦狹劣之貌也汝是諂佞之人心甚狹劣何能語至道也〔釋文〕佞人如字郭音甯　翦翦如字郭司馬云善辯也一曰佞貌李云淺短貌或云狹小之貌　黃帝退。捐天下。築特室。席白茅。閒居三月。復往邀之。【疏】黃帝退歸齊一心舍九五尊位築特室避讙囂藉白茅以絜淨閒居經時

重往請道徼邀也〔釋文〕捐悅全反 閒居音閑下往同 復往扶又反 徼之古堯反要也

廣成子南首而臥。黃帝順下風。膝行而進。再拜稽首而問曰。聞吾子達於至道。敢問治身柰何。而可以長久。廣成子蹶然而起。曰。善哉問乎。注人皆自修而不治天下則天下治矣故善之也疏使人治物物必攖煩各各治身天下清正故善之蹶然疾起〔釋文〕南首音狩 蹶其月反又音厥驚而起也 慶藩案文選張景陽七命注引司馬云蹶疾起貌釋文闕 天下治直吏反 來。吾語女至道。至道之精。窈窈冥冥。至道之極。昏昏默默。注窈冥昏默皆了無也夫莊老之所以屢稱無者何哉切生物者無物而物自生耳自生耳非為生也又何有為於已生乎疏至道精微心靈不測故寄窈冥深遠昏默元絕〔釋文〕吾語魚據反下同 女音汝後倣此 窈窈烏了反 无視无聽。抱神以靜。形將自正。注忘視而自見忘聽而自聞則神不擾而形不邪也疏耳目無外視聽抱守精神境不能亂心與形合自冥正道〔釋文〕不邪似嗟反 必靜必清。无勞女形。无搖女精。乃可以長生。注任其自動故閑靜而不夭也疏清神靜慮體無所勞不緣外境精神常寂心閑形逸長生久視 目无所見，耳无所聞。心无所知。女神將守形。形乃長生。注此皆率性而動故長生也疏任視聽而無所見聞根塵既空心亦安靜照無知慮應擾常寂神淡守形可長生久視也 慎女內。注全其真也疏忘心全漠也 閉女外。注守其分也疏絕視聽守分也 多知為敗。注知無崖故敗疏不慎智慮心神既困耳目竭於外何不敗哉 我為女遂於大明之上矣。至彼至陽之原也。為女入於窈冥之門矣。至彼至陰之原也。注夫極陰陽之原乃遂於大明之上入於窈冥之門也疏陽動也陰寂也遂出也至人應動之時智照如日月名大明也至陽之原表從本降迹故言出也無感之時深根寂然凝湛也至陰之原示攝迹歸本故曰入窈冥之門廣成示黃帝動寂兩義故託陰陽二門也〔釋文〕我為于偽反下同 天地有官。陰陽有藏。注但當任之 慎守女身。物將自壯。疏天官謂日月星辰能照臨四方綱維萬物故稱官也地官謂金木水火土能維持動植運載羣品亦稱官也陰陽二氣春夏秋冬各有司存如藏府也咸得隨任無不稱適何違造化更

立官府也女但無爲愼守女身一切萬物自然昌盛何勞措心自貽伊慼哉〔釋文〕物將自壯側亮反謂不治天下則衆物皆自任自任而壯也　我守其一。以處其和。故我修身千二百歲矣。吾形未常衰。注取於盡性命之極極長生之致耳身不夭乃能及物也疏保恬淡一心處中和妙道攝衛修身雖有壽考之年終無衰老之日　黃帝再拜稽首曰。廣成子之謂天矣。注天無爲也疏歎聖道之淸高可與玄天合德也　廣成子曰。來。余語女。彼其物无窮。而人皆以爲有終。疏死生變化物理無窮俗人愚惑謂有終始　彼其物无測。而人皆以爲有極。注徒見其一變也疏萬物不測千變萬化愚人迷執謂有限極　慶藩案无測言無盡也說文測深所至也深所至謂深之盡極處呂氏春秋論人篇闓大淵深不可測高注測盡極也淮南原道篇水大不可極深不可測高注測盡也无測有極正對文言之　得吾道者。上爲皇而下爲王。注皇王之稱隨世之上下耳其於得通變之道以應無窮一也疏得自然之道上逢淳樸之世則作羲農下遇澆季之時應爲湯武皇王迹自夷險道則一也〔釋文〕之稱尺證反　失吾道者。上見光而下爲土。注失無窮之道則自信於一變而不能均同上下故俯仰異心疏喪無爲之道滯有欲之心生則覩於光明死則便爲土壤迷執生死不能均同上下故有兩名也　今夫百昌。皆生於土。而反於土。故余將去女。注土無心者也生於無心故當反守無心而獨往也疏夫百物昌盛皆生於地及其彫落還歸於土世間萬物從無而生死歸空寂生死不二不滯一方今將去女任適也〔釋文〕百昌司馬云猶百物也　入无窮之門。以遊无極之野。注與化俱也疏反歸冥寂之本入無窮之門應變天地之間遊無極之野　吾與日月參光。吾與天地爲常。注都任之也疏參同也與三景齊明將二儀同久豈千二百歲哉　當我緡乎。遠我昏乎。注物之去來皆不覺也疏聖人無心若鏡機當感發卽應機冥符若前機不感卽昏然晦迹也〔釋文〕當我如字緡乎武巾反郭音泯泯合也亦昏也家世父曰釋文緡泯合也緡昏字通緡當我鄉我而來遠我背我而去任人之鄉背而一以無心應之遠我于萬反昏乎如字暗也司馬云緡昏並無心之謂也　人其盡死。而我獨存乎。注以死生爲一體則無往而非存疏一死生明變化未始非我無去無來我獨存也人執生死故憂患之　雲將東遊。過扶搖之枝。而適遭鴻蒙。鴻蒙方將拊

髀雀躍而遊。【疏】雲將雲主將也鴻蒙元氣也扶搖本神生東海也亦云風飈也拊拍也雀躍跳躍也寓言也夫氣是生物之元也雲爲雨澤之本也本是春陽之鄉東爲仁惠之方舉此四事示君王御物以德澤爲先也〔釋文〕雲將子匠反下同李云雲主帥也　扶搖扶亦作夫音符李云扶搖神木也生東海一云風也慶藩案初學記一御覽八引司馬云雲將雲之主帥釋文闕　鴻蒙如字司馬云自然元氣也一云海上氣也　拊孚甫反一音甫　髀本又作髀音陛徐甫婢反又甫端反　雀本又作爵同將略反　躍司馬云雀躍若雀浴也一云如雀之跳躍也　雲將見之。【疏】其怪容儀殊俗動止異凡故問行李也由庶爲理物之道也　倘然止，贄然立，曰：叟何人邪？叟何爲此？【疏】倘驚疑貌贄不動也叟長老名也〔釋文〕倘尺掌反一音吐郎反李吐黨反司馬云欲止貌李云自失貌　贄之二反又豬立反又魚列反李云不動貌　叟本又作傻素口反郭疏走反司馬云長者稱　鴻蒙拊髀雀躍不輟，對雲將曰：遊。【疏】乘自然變化遨遊也〔釋文〕不輟丁劣反李云止也　雲將曰：朕願有問也。鴻蒙仰而視雲將曰：吁！雲將曰：天氣不和，地氣鬱結，【疏】二氣不降不升鬱結也〔釋文〕曰吁況于反亦作呼慶藩案釋文吁亦作呼呼吁古通用字說文吁驚也文元年左傳呼役夫杜注呼發聲也堯典帝曰吁傳曰吁疑怪之辭驚疑之聲亦發聲也檀弓瞿然曰呼釋文呼作吁月令大雩帝鄭注雩吁嗟求雨之祭周官女巫疏引董仲舒曰雩求雨之術呼嗟之歌皆其例　鬱結如字翟本作結音結　六氣不調，【疏】陰陽風雨晦明此六氣也　四時不節。【疏】春夏秋冬節令愆滯其序　今我願合六氣之精，以育羣生，爲之奈何？【疏】我欲合六氣精華以養萬物故問也　鴻蒙拊髀雀躍掉頭曰：吾弗知！吾弗知！【疏】萬物咸稟自然若措意治之必乖造化故掉頭不答〔釋文〕掉徒弔反　雲將不得問。又三年，東遊，過有宋之野，而適遭鴻蒙。雲將大喜，行趨而進曰：天忘朕邪？天忘朕邪？再拜稽首，願聞於鴻蒙。【疏】故知上天再言忘朕幸憶往事也〔釋文〕有宋如字國名也本作宗者非　鴻蒙曰：浮遊，不知所求；【注】而自得所求也【疏】浮遊處世無貪取也　猖狂，不知所往；【注】而自得所往也【疏】無心妄行無的當也　遊者鞅掌，以觀无妄。【注】夫內足者舉目皆自正也【疏】鴻蒙遊心之處寬大涉見之物衆多能觀之智知所觀之境无妄也鞅掌衆多也〔釋文〕鞅掌於丈反毛詩傳云鞅掌失容也今此言自得而正也　朕又何知！【注】以斯而已矣【疏】浮遊猖狂虛心在物物各自正我復何知　雲將曰：朕也自以爲猖狂，

而民隨予所往。䏶也不得已於民。今則民之放也。【注】夫乘物非爲迹而迹自彰猖狂非招民而民自往故爲民所倣效而不得已也【疏】我同鴻蒙無心取世不得已臨人人則隨我迹便爲物收效也〔釋文〕之放方往反效也注同　願聞一言。【疏】願聞要旨庶決深疑　鴻蒙曰。亂天之經。逆物之情。玄天弗成。【注】若夫順物性而不治則情不逆而經不亂元默成而自然得也【疏】亂天然常道逆物眞性卽爲詐方起自然之化不成也　解獸之羣。而鳥皆夜鳴。【注】離其所以靜也【疏】倣效迹彰害物災起獸則驚羣散起鳥則駭飛夜鳴　災及草木。禍及止蟲。【注】皆坐而受害也【疏】草木未霜零落災禍及昆蟲昆明也向陽啓蟄〔釋文〕止蟲如字本亦作昆蟲崔本作正蟲皆坐才臥反　意治人之過也。【注】夫有治之迹亂之所由生也【疏】天治斯感治人過也〔釋文〕意音醫本又作噫下皆同　雲將曰。然則吾奈何。【疏】欲請不治之術　鴻蒙曰。意毒哉。【注】言治人之過深【疏】重傷禍敗嘆噫歎聲　僊僊乎歸矣。【注】僊僊坐起之貌嫌不能隤然遠放故遣使歸【疏】僊僊輕舉之貌雲將治物爲禍故示輕舉勸令息迹歸本〔釋文〕僊僊音仙　雲將曰。吾遇天難。願聞一言。鴻蒙曰。意。心養。【注】夫心以用傷則養心者其唯不用心乎【疏】養心之術列在下文　汝徒處无爲。而物自化。【疏】徒但也但處心無爲而物自化　墮爾形體。吐爾聰明。倫與物忘。【注】理與物皆不以存懷而闇付自然則無爲而自化矣【疏】倫理也墮形體忘身也吐聰明忘心也身心兩忘物我雙遣是養心也〔釋文〕墮許規反　王引之曰吐當爲咄咄與黜同（徐無鬼篇黜耆欲司馬本作咄）韋昭注周語曰黜廢也黜與墮義相近大宗師篇墮枝體黜聰明卽其證也隸書出字或省作土（若敳省作敱賣省作賣之類）故咄字或作吐形與吐相似因誤爲吐矣（咄之誤作吐猶吐之誤作咄漢書外戚傳必畏惡吐棄我漢紀吐誤作咄）　俞樾曰吐當作杜言杜塞其聰明也　大同乎涬溟。【注】與物無際【疏】溟涬自然之氣也茫蕩身心大同自然合體也〔釋文〕涬戶頂反又音幸　溟亡頂反司馬云涬溟自然氣也　解心釋神。莫然无魂。【注】坐忘任獨【疏】魂好知爲也解釋違蕩也莫然無知滌蕩心靈同死灰枯木無知魂也　萬物云云。各復其根。各復其根而不知。【注】不知而復乃眞復也【疏】云云衆多也衆多往來生滅不離自然歸根明矣豈得用知然後復根矣哉　渾渾沌沌。終身不

離。注渾沌無知而任其自復乃能終身不離其本也疏渾沌無知而任獨千變萬化不離自然〔釋文〕渾渾戶本反沌沌徒本反不離力智反下及注皆同 若彼知之乃是離之。注知而復之與復乖矣疏用知慕至本乃離自然之性 无問其名无闚其清物固自生。注闚問則失其自身也疏道離名言理絕情慮若以名問道以情闚理不亦遠哉能遣情忘名任于獨化物得生理也 雲將曰。天降朕以德示朕以默躬身求之乃今也得。注知而不默常自失也疏降道德之言示玄默之行立身以來方今始悟 再拜稽首起辭而行。世俗之人皆喜人之同乎己。而惡人之異於己也。疏染習之人迷執日久同己喜攉異己嫌惡也〔釋文〕而惡烏路反 同於己而欲之異於己而不欲者。以出乎衆為心也。注心欲出羣為衆儁也疏夫是我而非彼喜同而惡異者必欲顯己功名超出羣衆 家世父曰出乎衆者以才智加人而人皆願之抑不知己之出乎衆乎衆之出乎己乎因衆之所同而同之因衆之所異而異之以為衆也則夫喜人之同而惡人之異猶之異同乎衆也喜與怒固不因己而因衆而一據之以為己此所以為惑也 夫以出乎衆為心者曷常出乎衆哉。注衆皆以出衆為心故所以為衆人也若我亦欲出乎衆則與衆無異而不能相出矣夫衆皆以相出為心而我獨無往而不同乃大殊於衆而為衆主也疏人以競先出乎衆為心此是恒物鄙情何能獨超羣外同其光塵方大殊於衆而為衆傑 因衆以寧所聞。不如衆技衆矣。注吾一人之所聞不如衆技多故因衆則寧也若不因衆則衆之千萬皆我敵也疏用衆人技能因衆人聞見即無忿競所謂明者為之視智者為之謀也〔釋文〕因衆以寧所聞因衆人之所聞見委而任之則自寧安 不如衆技其綺反 衆矣若役我之知違衆人衆人之技多於我矣安得而不自困哉 而欲為人之國者。此攬乎三王之利。而不見其患者也。注夫欲為人之國者不因衆之自為而以己為之者此為徒求三王主物之利而不見己為之患也然則三王之所以利豈為之哉因天下之自為而任耳疏用一己偏執為國者徒求三王主物之利不知為喪身之大患也〔釋文〕此攬音覽本亦作覽 此以人之國僥倖也。幾何僥倖而不喪人之國乎。疏僥要也以皇王之國利要求非分為一身之幸會者

未嘗不身遭殯斃萬不存一故云幾何也〔釋文〕僥古堯反徐古了反字或作徼倖音幸一云僥倖求利不止之貌也釋文或作儌儌亦求也（見呂覽順民篇高注）　慶藩案僥要也求幾何居豈反郭巨機反不喪息浪反下及注同　其存人之國也。無萬分之一。而喪人之國也。一不成而萬有喪餘矣。【注】已與天下相因而成者也今以一已而專制天下則天下塞矣己豈通哉故一身既不成而萬方有餘喪矣【疏】以僥倖之心爲帝王之主論存則固無一成語亡則有餘敗也〔釋文〕萬分如字又扶問反　悲夫。有土者之不知也。【疏】此一句傷嘆君王不知僥倖爲弊矣　夫有土者。有大物也。【疏】九五尊高四海宏巨是稱大物也　有大物者。不可以物物。【注】不能用物而爲物用即是物耳豈能物物哉不能物物則不足以有大物矣【疏】苟求三王之圖不能任物自爲翻爲物用已自是物焉能物物斷不可也　而不物故能物物。【注】夫用物者不爲物用也不爲物用斯不物矣不物故物天下之物使各自得也【疏】不爲物用而用於物者也不見有物而物皆效命焉　家世父曰有物在焉而見以爲物而物之終身不辯乎物所見之物愈大而身愈小夫且不見有物又奚以物之大小爲哉　兪樾曰郭斷不可以物物五字爲句失其讀矣此當讀不可以物爲句物而不物爲句　明乎物物者之非物也。豈獨治天下百姓而已哉。出入六合。遊乎九州。【注】用天下之自爲故馳萬物而不窮【疏】聖人通自然達造化運百姓心知用羣生耳目是知物物非物也豈獨戴黃屋坐汾陽佩玉璽治天下哉固當排六合陵太清超九州遊姑射矣　獨往獨來。是謂獨有。【注】人皆自異而已獨羣遊斯乃獨往獨來者也獨有斯獨可謂獨有矣【疏】有注釋也　獨有之人。是謂至貴。【注】夫與衆玄同非求貴於衆而衆人不能不貴斯至貴也若乃信其偏見而以獨異爲心則雖同於一致故是俗中之一物耳非獨有者也未能獨有而欲饕竊軒冕冒取非分衆豈歸之哉故非至貴也【疏】人皆自異而已獨與羣遊斯乃獨往獨來者也獨有斯獨可謂獨有矣人欲出衆而己獨遊衆無此能故名獨有獨有之人蒼生樂推百姓荷戴以斯爲主可謂至尊至貴也〔釋文〕饕吐刀反冒亡北反又亡報反　大人之教。若形之於影。聲之於響。【注】百姓之心形聲也大人之教影響也大人之於天下何心哉猶影響之隨形聲耳【疏】大人聖人也無心感應應不以心故百姓之心形聲也大人之教影響也〔釋文〕於響許丈

反本又作嚮注及下同 有問而應之，盡其所懷。【注】使物之所懷各得自盡也。【疏】聖人心隨物感感又稱機盡物懷抱 爲天下配。【注】問者爲主應故爲配。【疏】配匹也先感爲主應者爲匹也 處乎无響。【注】寂以待物。【疏】處寂也無感之時心如枯木寂無影響也 行乎无方。【注】隨物轉化。【疏】行應機也逗機不定方所也 挈汝適復之撓撓。【注】撓撓自動也提挈萬物使復歸自動之性即無爲之至也。【疏】撓撓自動也逗機無方趣欲提挈汝等羣品令歸自本性則無爲至也〔釋文〕挈苦結反廣雅云持包撓撓而小反 俞樾曰郭注未得其解爾雅釋詁適往也然則適復猶往復也撓撓亂也廣雅釋詁撓亂也重言之則爲撓撓矣適復之撓撓此世俗之人所以不能獨往獨來也惟大人則提挈其適復之撓撓者而與之共遊於無端故曰挈汝適復之撓撓以遊無端二句本止一句郭失其解並失其讀矣 以遊无端。【注】與化俱故無端。【疏】遊心與自然俱遊故無朕迹之端崖 出入无旁。【注】玄同無表。【疏】出入塵埃生死之中玄同造物無邊可見 與日无始。【注】與日新俱故無始也。【疏】與日俱新故無終始 頌論形軀，合乎大同。【注】其形容與天地無異。【疏】贊頌論語聖人盛德軀貌與二儀大道合同外不闕乎宇宙內不有其己身也 大同而无己。【注】有己則不能大同也。【疏】合二儀同大道則物我俱忘也 無己，惡乎得有有。【注】天下之難無者己也己既無矣則羣有不足復有之。【疏】己既無矣物焉有哉〔釋文〕惡音烏足復扶又反 覩有者，昔之君子。【注】能美其名者耳。【疏】行仁義禮君臣者不離有爲君子也 覩无者，天地之友。【注】覩無則任其獨生也。【疏】覩無爲之妙理見自然之正性二儀非有萬物盡空翻有入無故稱爲友矣 賤而不可不任者，物也。卑而不可不因者，民也。【注】因其性而任之則治反其性而凌之則亂夫民物之所以卑而賤者不能因任故也是以任賤者貴因卑者尊此必然之符也。【疏】民雖居下各有功能物雖輕賤咸負材用物無棄材人無棄用庶咸亨也〔釋文〕則治直吏反 匿而不可不爲者，事也。【注】夫事藏於彼故匿也彼各自爲故不可不爲但當因任耳。【疏】匿藏也事有隱顯性有工拙或顯於此或隱於彼或工於此或拙於彼但當任之悉事濟也〔釋文〕匿女力反 麤而不可不陳者，法也。【注】法者妙事之迹也安可以迹麤而不陳妙事哉。【疏】法言教也以教望理理妙法粗取譏筌蹄故頫陳說故也 遠而不可不居者，義也。【注】當乃居之所以爲遠。【疏】

義雖去道疏遠，苟其合理，應須取斷。親而不可不廣者，仁也。【注】親則苦偏，故廣乃仁耳。【疏】親雖偏愛，狹劣，周普廣愛，乃大仁也。節而不可不積者，禮也。【注】夫禮節者患於係一，故物物體之則積而周矣。【疏】積，厚也。節，文也。夫禮貴尙往來，人情乖薄，故外示折旋，內敦積厚，此眞禮也。中而不可不高者，德也。【注】事之下者雖中非德。【疏】中，順也。修道之人，和光處世，卑順於物，而志行淸高，涅而不緇，其德也。〔釋文〕中而不可不高者德也中者，順也。順其性而高也。一而不可不易者，道也。【注】事之難者雖一非道，況不一哉。【疏】妙本一氣，通生萬物，甚自簡易，其唯道乎！〔釋文〕不易以豉反，下注同。神而不可不爲者，天也。【注】執意不爲，雖神非天，況不神哉。【疏】神功不測，顯晦無方，逗機無滯，合天然也。故聖人觀於天而不助，【注】順其自爲而已。【疏】聖人觀自然妙理，大順羣物，而不助其性分。此下釋前文。成於德而不累，【注】自然與高會也。【疏】能使境智冥會，上德既成，自無瑕累也。出於道而不謀，【注】不謀而一，所以爲易。【疏】顯出妙一之道，豈得待顯謀而後說！會於仁而不恃，【注】恃則不廣。【疏】老經云，爲而不恃。仁慈博愛，貴在合宜，故無恃賴。薄於義而不積，【注】率性居遠，非積也。【疏】先王蘧廬，非可貴重，已陳芻狗，豈積而留！應於禮而不諱，【注】自然應禮，非由忌諱。【疏】妙本虛然，迹應於禮，豈拘忌諱。俞樾曰：諱讀爲違，違諱並從韋聲，故廣雅釋詁曰：諱，避也。韋昭注周語、晉語並曰：違，避也。是二字聲近義通。應於禮而不諱，卽不違也。郭注曰自然應禮非由忌諱，則失之迂曲矣。接於事而不辭，【注】事以禮接，能否自任，應動而動，無所辭讓。【疏】混俗揚波，因事接物，應機不取，亦無辭讓。〔釋文〕應動應升反。齊於法而不亂，【注】御粗以妙，故不亂也。【疏】因於物性，以法齊之，故不亂也。恃於民而不輕，【注】恃其自爲耳，不輕用也。【疏】民惟邦本，本固而邦寧，故恃藉不敢輕用也。因於物而不去。【注】因而就任之，不去其本也。【疏】順黔黎之心，因庶物之性，雖施於法，豈不合諧於性本。物者莫足爲也，而不可不爲。【注】夫爲者豈以足爲故爲哉，自體此爲故不可得而止也。【疏】物稟之性，功用萬殊，如蜣蜋轉丸，蜘蛛結網，出自天然，非關假學，故素無之而不可強爲，性中有者不可不爲也。〔釋文〕物者莫足爲也分外也。而不可不爲分內也。不明於天者，不純於德；【注】不明自然則有爲，有爲而德不純也。【疏】闇自然之理，則澆薄之德不純也。不通於道者，無自而可；

【注】不能虛己以待物則事事失會【疏】得虛玄道性故謂事而齧訝無從而可也　不明於道者。悲夫。【疏】闇天人之理惑君臣之義所作顛蹶深可悲傷

何謂道。有天道。有人道。无爲而尊者。天道也。【注】在上而任萬物之自爲也【疏】無事無爲尊高在上者合自然天道也　有爲而累者。人道也。【注】以有爲爲累者不能率其自得也【疏】司職有爲事累繁擾者人倫之道　主者天道也。【注】同乎天之任物則自然居物上【疏】君在上任物合天道無爲也　臣者人道也。【注】各當所任　天道之與人道也。相去遠矣。【注】君位無爲而委百官百官有所司而君不與焉二者俱以不爲而自得則君道逸臣道勞勞逸之際不可同日而論之也【疏】君位尊高委之宰牧臣道卑下竭誠奉上故君道逸臣道勞不可同日而語也〔釋文〕不與音預　不可不察也。【注】不察則君臣之位亂矣【疏】天道君而無爲人道臣而有事尊卑有隔勞逸不同各守其分則君臣咸無爲也必不能鑒理卽勞逸失宜君臣亂矣夫二儀生育變化無窮形質之中最爲廣大而漸漸變化念念推遷實爲等均所謂亭之毒之也

外篇　天地第十二〔釋文〕以事名篇

天地雖大。其化均也。【注】均於不爲而自化也【疏】夫二儀生育覆載無窮形質之中最爲廣大而漸漸變化其狀不殊念念遷謝實惟均等所謂亭之也故云天地與我並生〔釋文〕天地釋名云天顯也高顯在上也又坦也坦然高遠也地底也其體底下載萬物也禮統云天地者元氣之所生萬物之祖也易說云元氣初分清輕上爲天濁重下爲地　萬物雖多。其治一也。【注】一以自得爲治【疏】夫四生萬物其類最繁至於率性自得斯理唯一所謂毒之也故又云萬物與我爲一〔釋文〕其治直吏反注同下官治並注亦同　人卒雖衆。其主君也。【注】天下異心無心者主也【疏】黔首卒隸其數雖多主而君者一人而已無心因任允當斯位〔釋文〕人卒尊忽反　君原於德。而成於天。【注】以德爲原無物不得得者自得故得而不謝所以成天也【疏】原本也夫君主人物必須以德爲宗物各自得故全成自然之性〔釋文〕君原原本也　故曰。玄古之君。天下无爲也。天德而已矣。【注】任自然之運動【疏】玄遠也古之君謂三皇已前帝王也言玄古聖君無爲而治天下也蓋何爲哉此引古證今成天德之義也　以道觀言。而天下之

君正。【注】無爲者自然爲君非邪也。【疏】以虛通之理觀應物之數而無爲因任之君不用邪僻之言者故理當於正道　家世父曰言者名也正其君之名天下自然聽命焉故曰名之必可言也一衷諸道而已矣〔釋文〕非邪也　似嗟反本又作爲　以道觀分。而君臣之義明。【注】各當其分則無爲位上有爲位下也。【疏】夫君道無爲而臣道有事尊卑勞逸理固不同譬如首自居上足自居下用道觀察分義分明　以道觀能。而天下之官治。【注】官各當其所能則治矣。【疏】夫官有高卑能有優劣能受職則物無私得是故天下之官治也　以道汎觀。而萬物之應備。【注】無爲也則天下各以其無爲應之。【疏】夫大道生物性情不同率己所以悉皆備足或走或飛咸應其用不知所以豈復措心故以理徧觀則庶物之應備　故通於天地者德也。【注】萬物莫不皆得則天地通。【疏】通同也同兩儀之覆載與天地而俱生者德也　行於萬物者道也。【注】道不塞其所由則萬物自得其行矣。【疏】至理無塞恣物往來同行萬物故曰道也　上治人者事也。【注】使人人自得其事。【疏】雖則治人因其本性物各率能咸自稱適故事事有宜而天下治也　能有所藝者技也。【注】技者萬物之末用也。【疏】率其本性自有藝能非假外爲故眞技術也〔釋文〕技也　其綺反注下同　技兼於事。事兼於義。義兼於德。德兼於道。道兼於天。【注】夫本末之相兼猶手臂之相包故一身和則百節皆適天道順則本末俱暢。【疏】兼帶也濟也歸也夫藝能之技必須帶事不帶於事技術何施也事苟失宜事便無用難行於義不可乖德雖有此德理須法道虛通故曰虛通終歸自然之術斯乃理事相包用不同耳是故示本能攝末自淺之深之義　故曰。古之畜天下者。无欲而天下足。无爲而萬物化。【疏】夫兼天所以無爲兼道所以無欲故古之帝王養畜羣庶者何爲哉蓋無欲而蒼生各足無爲而萬物自化也　淵靜而百姓定。【疏】一人垂拱而玄默百姓則比屋而可封故老經云我好靜而民自正　記曰。通於一而萬事畢。【疏】一道也夫事從理生理必包事本能攝末故知一萬事畢語在西升經莊子引以爲證〔釋文〕記曰　書名也云老子所作　无心得而鬼神服。【注】一無爲而羣理都舉。【疏】夫迹混人間之事心證自然之理而窮原徹際妙極重玄者故在於顯則爲人物之所歸處於幽則爲鬼神之所服　夫子曰。夫道。覆載萬物者也。洋洋乎大哉。君子不可以不刳心焉。【注】有心則累其自然故當刳而去之。【疏】夫子者老子也莊子師老君故曰夫子也刳去也洒也虛通之道包羅無外二儀待之以覆載萬物得之以化

生何莫由斯最爲物本敷斧斧之美大以最當世之君王可不法道之無爲洗去有心之累者邪〔釋文〕夫子司馬云莊子也一云老子也此兩夫子日元嘉本皆爲別章崔本亦爾 覆載芳富反 洋

洋音羊又音詳 不刳口吳反又口侯反崔本作軒云寬悅之貌 而去起呂反 无爲爲之之謂天。注不爲此爲而此爲自爲乃天道

疏無爲爲之率性而動也天機自張故謂之天此不爲爲也 无爲言之之謂德。注不爲此言而此言自言乃眞德 疏寂然無說而應答無方譬

縣鏡高堂物來斯照語默不殊故謂之德也此不言而言者也 愛人利物之謂仁。注此任其性命之情也 疏慈若雲行愛如雨施心無偏執德澤弘普措其

性命故謂之仁也 不同同之之謂大。注萬物萬形各止其分不引彼以同我乃成大耳 疏夫刻彫衆形而性情各異率其素分僉合

自然任而不割故謂之大也 行不崖異之謂寬。注玄同彼我則萬物自容故有餘 疏夫韜光晦迹而混俗揚波若樹德不異於人立行豈殊於物而

心無崖際若萬頃之波林藪蒼生可謂寬容矣 有萬不同之謂富。注我無不同故能獨有斯萬 疏位居九五威跨萬乘任庶物之不同順蒼生之爲異而羣

性咸得故能富有天下也 故執德之謂紀。注德者人之綱要 疏能持已前之德行者可謂羣物之綱紀也 德成之謂立。注非德

而成者不可謂立 疏德行既成方可立功而濟物也 循於道之謂備。注夫道非偏物也 疏循順也能順於虛通德行方足〔釋文〕循音旬

或作脩 不以物挫志之謂完。注內自得也 疏挫屈也一毀譽混榮辱不以世物屈節其德完全〔釋文〕挫作臥反 君子明

於此十者。則韜乎其事心之大也。注心大故事無不容也 疏韜包容也君子賢人肆於已前十事則能包容物務心性寬大也

〔釋文〕韜吐刀反廣雅云藏也 俞樾日郭注未得事字之義事心猶立心也言其立心之大也禮記郊特牲篇鄭注日事猶立也釋名日事傳也傳立也並其證也如郭注則是心足以容事而非事心矣呂氏春秋

論人篇事心乎自然之塗亦以事心連文義與此同足證郭注之誤 沛乎其爲萬物逝也。注德澤滂沛任萬物之自往也 疏逝往也心性寬閎德

澤滂沛故爲羣生之所歸往也〔釋文〕沛普貝反字林云流也 物逝崔本逝作啓云開也 滂沛普旁反 若然者。藏金於山。藏珠於淵。注

不貴難得之物 疏若如前行便是無爲既不羡於榮華故不貴於寶貨是以珠生於水不索故藏之於淵金出於山不求故韜之於岳也 不利貨財。注乃能忘我況

貨財乎 疏雖得珠玉而不貪以資身當用貨財豈復將爲利也 不近貴富。注自來寄耳心常去之遠也 疏寄去寄來不哀不樂故外疏遠乎軒冕內不近乎富

貴〔釋文〕不近附近之近　不樂壽，不哀夭。【注】所謂縣解。【疏】假令壽年延永不以為榮，筭命夭促不以為哀。〔釋文〕不樂音洛　縣解上音玄，下音蟹　不榮通，不醜窮。【注】忘壽夭於胸中，況窮通之間哉！【疏】富貴榮達不以為榮華，貧賤窮塞不以為醜辱，壽夭嘗不以措意，榮辱之情豈容介懷！不拘一世之利以為己私分。【注】皆委之萬物也。【疏】光臨宇宙，綂御天下，四海珍寶，總繫一人，而行不利貨財，委之萬國，豈容拘束入己用為私分也。　不以王天下為己處顯。【注】忽然不覺榮之在身。【疏】履青黔黎，王領天下，而推功於物，忘其富貴，故不以己大而榮顯也。〔釋文〕不以王于況反，下王德並同　顯則明。【注】不顯則默而已。【疏】明，彰也。雖坐汾陽，喪其天下，必也顯智，豈曰韜光也。　萬物一府，死生同狀。【注】蛻然無所在也。【疏】忘於物我，故萬物可以為一府；冥於變化，故死生同其形狀。死生無變於己，況窮通夭壽之間乎！〔釋文〕蛻然始銳反，又音悅　夫子曰：夫道，淵乎其居也，漻乎其清也。【疏】至理深玄，譬猶淵海，漻然清絜，明燭鬚眉。淵則歎其居寂以深，澄漻則歎其雖動而恆絜也。本亦作君字者。〔釋文〕漻李良由反，徐力蕭反，廣雅下巧反，云清貌　金石不得无以鳴。【注】聲由寂彰。【疏】鳴由寂彰，應由真起也。　故金石有聲，不考不鳴。【注】因以喻體道者物感而後應也。【疏】考，擊也。夫金石之內素蘊宮商，若不考擊，終無聲響，亦由至人之心實懷聖德，物若不感，無由顯應。前託淵水以明至道，此寄金石以顯聖心。萬物孰能定之。【注】應感無方。【疏】喻彼明鏡，方茲虛谷，物來斯應，應而無心，物既脩短無窮，應亦方圓無定。　家世父曰：淵漻澄清之中而天機自動焉，夫機之動也有所以動之者也，而動無常。金石無常矣，而韶夏濩武由所動而樂生焉，所以動之者，物莫能定也。　夫王德之人，素逝而恥通於事，【注】任素而往耳，非好通於事也。【疏】素，真也；逝，往也。王德不驕不務，任真而往，既抱朴以清高，故羞通於物務。〔釋文〕非好呼報反　立之本原而知通於神。【注】本立而知不逆。【疏】神者，不測之用也。常在理上，往而應物也。不測之神知通於物，此之妙用，必資於本，欲示本能起用，用不乖本義也。〔釋文〕而知音智，注同　故其德廣。【注】任素通神而後彌廣。【疏】夫清素無為，任真而往，神知通物而恆立本原，用不乖體，動不傷寂，德行如是，豈非大中之道耶！　其心之出，有物採之。【注】物採之而後出耳，非先物而唱也。【疏】採，求也。夫至聖虛懷而物我斯應，自非物求，聖德無由顯出，聖心聖心之出，良由物採，欲和而不唱，不為物先。　故形非道不生，生非德不明。【疏】形者，七尺之身；生者，百齡之命；德者，能澄之智；道者，可通之境也。道能通生萬物，故非道不生；德能鑒照理原，故非德不明。老經云：道生之，德畜之也。　存形

窮生。立德明道。非王德者邪。疏存任也窮盡也任形容之妍醜盡生齡之夭壽立盛德以匡時用至道以通物能如是者其唯王德乎 蕩蕩乎。忽然出。勃然動。而萬物從之乎。此謂王德之人。注忽勃皆無心而應之貌動出無心故萬物從之斯蕩蕩矣故能存形窮生立德明道而成王德也疏蕩蕩寬平之名忽勃無心之貌物感而動逗機而出因循任物物則從之猶具衆矣故為王德也 視乎冥冥。聽乎无聲。疏至道深玄聖心凝寂非色不可以目視絕聲不可以耳聽 冥冥之中。獨見曉焉。无聲之中。獨聞和焉。注若夫視聽而不寄之於寂則有闇昧而不和也 疏雖復冥冥非色而能陶甄萬象乃云寂寂無響故能諧韻八音欲明從體起用功能如是者也 故深之又深。而能物焉。注窮其原而後能物物疏即有即無即寂即應遣之又遣故深之又深既而窮理盡性故能物衆物也 神之又神。而能精焉。注極至順而後能盡妙 疏神者不測之名應寂相即有無洞遣既而非測非不測亦不非測乃是神之精妙 故其與萬物接也。至无而供其求。注我確斯而都任彼則彼求自供疏遣之又遣乃曰至無而接物無方隨機稱適千差萬品求者即供若縣鏡高堂物來斯照也 〔釋文〕而供音恭本亦作恭 確苦學反 斯音賜又如字 時騁而要其宿。大小。長短。脩遠。注皆恣而不任之會其所極而已疏騁縱也宿會也若夫體道故至無所以隨求稱適故能順時因任應物多方要在會歸而不離一故或大或小乍短乍長乃至脩遠恣其來者隨彼機務悉供其求應病以藥理無不當

黃帝遊乎赤水之北。登乎崑崙之丘。而南望還歸。遺其玄珠。注此寄明得真之所由疏赤是南方之色心是南方之藏水性流動位在北方譬迷心緣境闇無所照故言赤水北也崑丘身也南是顯明之方望是觀見之義玄則疏遠之目珠乃珍貴之寶欲明世間羣品莫不身心迷妄馳騁耽著無所覺知闇似北方動知流水迷真喪道實此之由今欲返本還源祈真訪道是以南望示其照察還歸表其復命故先明失真之處後乃顯得道之方所顯方法列在下文 〔釋文〕赤水李云水出崑崙山下 還歸音旋 玄珠司馬云道真也 慶藩案文選劉孝標廣絕交論注引司馬云赤水而假名玄珠喻道也與釋文異 使知索之而不得。注言用知不足以得真疏索求也故絕慮不可以心求也〔釋文〕使知音智注及下皆同 索之所白反下同 使離朱索之而不得。疏非色不可以目取也 使喫詬索之而不得也。注聰明喫詬失真愈遠疏喫詬言辨也譬言不可以辨索 〔釋文〕喫口懈反 詬口豆反司馬云喫詬多力也家世

父曰廣韻𠲿同𠺝𠺝聲也詬怒也怒亦聲也集韻云喫詬力諍者是也知者以神索之離朱索之形影矣喫詬索之聲聞矣是以愈索而愈遠也象罔者若有形若無形故曰眸而得之即形求之不得去形求之亦不得也釋文引司馬云喫詬多力也詬乃使象罔，象罔得之。【疏】罔象無心之謂離聲色絕思慮故知與離朱自涯而反喫詬言辯用力失眞唯罔象無心獨得玄珠也黃帝曰：異哉，象罔乃可以得之乎？【注】明得眞者非用心也象罔然即眞也【疏】離婁㤭性特明目而喪道軒轅悟理歎罔象而得珠勵諸學生故可以不齋形去智黜聰隳體也

堯之師曰許由，許由之師曰齧缺，齧缺之師曰王倪，王倪之師曰被衣。【疏】已上四人並是堯時隱士厭穢風塵懷道抱德清廉潔己不同人世堯知其賢欲讓天下莊生示有承稟故具列其師資也〔釋文〕王倪徐五令反被衣音披

堯問於許由曰：齧缺可以配天乎？【注】謂爲天子吾藉王倪以要之。【注】欲因其師以要而使之【疏】配合也藉因也堯云齧缺之賢者有合天位之德庶因王倪遙能屈致情事不決故問許由〔釋文〕要之一遙反注同許由曰：殆哉圾乎天下！【注】圾危也【疏】殆近也圾危也若要齧缺讓萬乘危亡之徵其則不遠也〔釋文〕圾本又作岌五急反又五合反郭李云危也齧缺之爲人也，聰明叡知，給數以敏，其性過人，【注】聰敏過人則使人跂之屢傷於民也【疏】叡聖也給捷也敏速也夫聖人治天下也纍旒垂目黈纊塞耳所以杜聰明不欲多聞多見今齧缺乃內懷聖知外眩聰明詞辯捷辯計數宏遠德行性識所作過人其迹既彰必以爲患危亡之狀列在己下〔釋文〕給數音朔而又乃以人受天。【注】用知以求復其自然【疏】物之喪眞其日已久乃以心智之術令復其初故自然之性失之遠矣彼審乎禁過，而不知過之所由生。【注】夫過生於聰知而又役知以禁之其過彌甚矣故曰無過在去知不在於強禁【疏】過之所由生者知也言齧缺但知審禁蒼生之過患而不知患生之由智也〔釋文〕在去起呂反於強其丈反與之配天乎？彼且乘人而無天。【注】若與之天下彼且遂使後世任知而失真【疏】若與天位令御羣生必運乎心智伐乎天理則物皆喪己無復自然之性也方且本身而異形。【注】夫以萬物爲本則羣變可一而異形可同斯迹也將遂使後世由己以制物則萬物乖矣【疏】方將也夫聖人無心因循任物今齧缺以己身爲本引物使歸令天下異形從我之化物之失性實此之由後世之患自斯而始也〔釋文〕方且知字凡言方且者言方將有所爲也方且尊知而火馳。【注】

賢者當位於前則知見尊於後奔競而火馳也疏夫不能忘智以任物而尊知以御世遂將徇迹捨己効人馳驟奔逐其速如火矣方且爲緒使。注將與後世事役之端疏緒端也使役也不能無爲而任知御物後世勞役自此爲端方且爲物絯。注將遂使後世拘牽而制物疏絯礙也不能用道以通人方復任智以礙物也〔釋文〕物絯徐戶隔反廣雅公才反云束也與郭義同今用廣雅音　家世父曰釋文引廣雅云絯束也疑絯當爲該廣韻該備也兼也漢書律歷志該藏萬物太元經萬物該兼緒使者其緒餘足役役羣倫物該者其機緘足以包羅萬物方且四顧而物應。注將遂使後世指麾以動物令應工務疏方顧盼四方撫安萬國令將彼之蚩黎應我之化法〔釋文〕令應力呈反方且應衆宜。注將遂使後世不能忘善而利仁以應宜也疏用一己之知應衆物之宜既非無心未免危殆矣方且與物化。注將遂使後世與物相逐而不能自得於內疏將我已知施與物衆令庶物從化物既失之我亦未得也而未始有恆。注此皆盡當時之宜也然今日受其德而明日承其弊矣故曰未始有恆疏以智理物政出多門前苟其德後遭其弊既乖淳古所以無恆夫何足以配天乎。雖然。有族有祖。注其事類可得而祖效疏族藪也夫嚚缺隱居山藪高尙其志不能混迹未足配天而混俗之中羣其輩類故志尙淸遐良可效耳　家世父曰族者比類之迹也祖者生物之原也從其比類而合之則萬物統於一而主宰夫物者羣生之歸也從其生物之原而求之則萬物託始於無而生物者枝流之術也未究乎生物之原而竊竊焉比類以求合而治亂緜以生君臣之禍緜以起矣可以爲衆父而不可以爲衆父父。注衆父父者所以迹也疏父君也言嚚缺高尙無爲不夷乎俗雖其道可述適可爲衆人之父而未可爲父父也父父者堯也夫堯寄坐萬物之上而心馳乎姑射之山往見四子之時卽在汾陽之地是以卽寂而動卽動而寂無爲有爲爲無爲有有無一時動寂相卽故可爲君中之君父中之父所爲窮理盡性玄之又玄而爲衆父之父故其宜矣故郭注云衆父父者所以迹也治亂之率也。注言非但治主乃爲亂率疏率主也若用智理物當時雖治於後必亂二塗皆以智爲率〔釋文〕治亂直吏反注同之率色類反注同又色律反北面之禍也。注夫桀紂非能殺賢臣乃賴聖知之迹以禍之疏桀紂賴聖知以殺賢臣故聖智是北面之禍也南面之賊也。注田桓非能殺君乃資仁義以賊之疏田桓資仁義以殺主故仁義南面之賊注云田桓非能殺君乃資仁義以賊之〔釋文〕殺君音試本又作弒音同堯觀乎華。華封人曰。嘻。聖人。請祝聖人。疏華地名也今華州也封人者謂華地守封疆之人也嘻歎聲也封人見堯有聖人之德光臨天下請祝願壽富多其

男子〔釋文〕華胡化反又胡花反司馬云地名也　封人司馬云守封疆人也　曰嘻音熙　請祝之又反又州六反　使聖人壽。堯曰辭。使聖人富。堯曰辭。使聖人多男子。堯曰辭。疏夫富壽多男子實爲繁擾而能體之者不廢無爲故寄彼二人明茲三患辭讓之旨列在下文　封人曰。壽富多男子。人之所欲也。女獨不欲。何邪。疏前之三事人之大欲存焉女獨致辭有何意謂〔釋文〕女獨音汝後同

堯曰。多男子則多懼。富則多事。壽則多辱。是三者。非所以養德也。故辭。疏夫子胤扶疏憂懼斯重財貨殷盛則事業實繁命壽延長則貽困辱三者未足養無爲之德適可以益有爲之累所以並辭　封人曰。始也我以女爲聖人邪。今然君子也。疏我始言女有無雙照使爲體道聖人今既舍有趣無適是賢人君子也　天生萬民。必授之職。多男子而授之職。則何懼之有。注物皆得所而志定也。疏天地造化爲萬物各有才能量才授官有何憂懼　富而使人分之。則何事之有。注寄之天下故無事也。疏百姓豐饒四海殷實寄之羣有而不以私焉斯事無爲也　夫聖人鶉居。注無意而期安也。〔釋文〕鶉音淳　居　鶉居謂無常處也又云如鶉之居猶言野處　而鷇食。注仰物而足。疏鶉鵪鶉也野居而無常處鷇者鳥之子食必仰母而足聖人寢處儉薄譬彼鵪鶉供膳裁充方茲鷇鳥既無心於侈靡豈有情於滋味乎〔釋文〕鷇口豆反　食也　爾雅云生哺鷇鷇食者言仰物而足　盧文弨曰舊生譌主今改正　鳥行而无彰。注率性而動非常迹也。疏彰文迹也夫聖人灰心滅智而與物俱冥猶如鳥之飛行無蹤跡而可見也　天下有道。則與物皆昌。注猖狂妄行而自蹈大方也　疏運屬唐虞則撫臨億兆物來感我則應時昌盛郭注云猖狂妄行恐乖文旨　天下无道。則脩德就閒。注雖湯武之事苟順天應人未爲不閒也故無爲而無不爲者非不閒也　疏時逢擾亂則混俗韜光脩德隱迹全我生道嘉遁閒居猶遠遁世所謂隱顯自在用捨隨時〔釋文〕就閒音閑注同　千歲厭世。去而上僊。注夫至人極壽命之長任窮理之變其生也天行其死也物化故云厭世而上僊也。疏夫聖人達生死之不二通變化之爲一故能盡天年之脩短厭囂俗以猾升何必鼎湖之舉獨爲上僊安期之壽方稱千歲〔釋文〕上僊音仙　乘彼白雲。至於帝鄉。注氣之散無不之　疏精靈上升與太一而冥合乘雲御氣屆於天地之鄉　三患莫至。身常无殃。則何辱之有。疏

三患前富壽多男子也夫駕造物而來往乘變化而遨遊三患本自虛無七尺來從非有殃辱之事會何足云 封人去之。堯隨之曰請問。【疏】請言既訖封人於是去之堯方悟其非所以請問 封人曰退已。【疏】所疑已決宜速退歸

堯治天下伯成子高立為諸侯。堯授舜舜授禹伯成子高辭為諸侯而耕。【疏】伯成子高不知何許人也蓋有道之士〔釋文〕伯成子高 通變經云老子從此天地開闢以來吾身一千二百變後世得道伯成子高是也 禹往見之則耕在野。禹趨就下風立而問焉曰昔堯治天下吾子立為諸侯堯授舜舜授予而吾子辭為諸侯而耕敢問其故何也。【疏】唐虞之世南面稱孤遠乎有夏退耕於野出處頓殊有何意謂 子高曰昔堯治天下不賞而民勸不罰而民畏。【疏】夫賞罰者所以著勸畏也而堯以無為為治物物從其化故百姓不待其褒賞而自勉行善無勞刑罰而畏惡不為此顯堯之聖明其德如是 今子賞罰而民且不仁德自此衰刑自此立後世之亂自此始矣。【疏】盛行賞罰百姓猶不仁至德既衰是以刑書斯起故知將來之亂從此始矣 夫子闔行邪无落吾事。俋俋乎耕而不顧。【注】夫禹時三聖相承治成德備功美漸去故史籍無所載仲尼不能間是以雖有天下而不與焉斯乃有而無之也故考其時而禹為最優計其人則雖三聖故一堯耳時無聖人故天下之心俄然歸啟夫至公而居當者付天下於百姓取與之非己故失之不求得之不辭忽然而往侗然而來是以受非毀於廉節之士而名列於三王未足怪也莊子因斯以明堯之弊弊起於堯而釁成於禹況後世之無聖乎寄遠跡于子高便棄而不治將以絕聖而反一遺知而寧極耳其實則未聞也夫莊子之言不可以一途詰或以黃帝之迹禿堯舜之脛豈獨貴堯而賤禹哉故當遺其所寄而錄其絕聖棄智之意焉【疏】闔何不也落廢也俋俋耕地之貌伯成謂禹為夫子夫子何不行去耶莫廢我農事於是用力而耕不復顧盼也夫三聖相承蓋無優劣但澆淳異世故其迹不同郭注云弊起於堯而釁成於禹者欲明有聖不如無聖有為不及無為故尚遠迹以明絕聖棄智者耳〔釋文〕闔胡臘反本亦作盍 无落 落猶廢也 俋俋 徐於執反又直立反李云耕貌一云耕人行貌又音秋又於十反字林云勇壯貌 治成 直吏反 能間 間廁之間 不與

音豫 侗音洞，又音同。　泰初有无无，有无名。【注】無有故無所名。【疏】泰，太；初，始也。元氣始萌，謂之太初，言其氣廣大，能爲萬物之始本，故名太初。太初之時，惟有此無，未有於有。有既未有，名將安寄，故無有無名。〔釋文〕泰初 易說云：氣之始也。

一之所起，有一而未形。【注】一者有之初，至妙者也。至妙，故未有物理之形耳。夫一之所起，起於至一，非起於無也。然莊子之所以屢稱無於初者，何哉？初者未生而得生，得生之難，而猶上不資於無，下不待於知，突然而自得此生矣，又何營生於已生以失其自生哉！【疏】一，應道也。有一之名而無萬物之狀。

物得以生謂之德。【注】夫無不能生物，而云物得以生，乃所以明物生之自得，任其自得，斯可謂德也。【疏】德者，得也，謂得此也。夫物得以生者，外不資乎物，內不由乎我，非無非有，不自不他，不知所以生，故謂之德也。

未形者有分，且然无間謂之命。【疏】雖未有形質，而受氣以有素分，然且此分脩短，愍乎更無間隙，故謂之命。〔釋文〕有分 符問反。无間 如字。○家世父曰：一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者性也。物得其生，所謂繼之者善也，未有德之名也。至凝而爲命，而性含焉，所謂成之者性也。命立而各肖乎形，踐形而乃反乎性，各有儀則，盡性之功也。莊生於此蓋亦得其恍惚。

留動而生物，物成生理謂之形。【疏】留，靜也。陽動陰靜，氤氳升降，分布三才，化生萬物，物得成就，生理具足，謂之形也。〔釋文〕留動 留或作流。

形體保神，各有儀則，謂之性。【注】夫德形性命，因變立名，其於自爾，一也。【疏】體，質；保，守也。稟受形質，保守精神，形則有醜有妍，神則有愚有智，既而宜循軌則，各自不同，素分一定，更無改易，故謂之性也。

性脩反德，德至同於初。【注】恆以不爲而自得之。【疏】率此所稟之性，脩復生初之德，故至其德處，同於太初。

同乃虛，虛乃大。【注】不同於初而中道有爲，則其懷中故爲有物也；有物而容養之德小矣。【疏】同於太初，心乃虛豁；心既虛空，故能包容廣大。

合喙鳴。【注】無心於言而自言者，合於喙鳴。【疏】喙，鳥口也。心既虛空，迹復冥物，故其說合彼鳥鳴。鳥鳴既無心於是非，聖言豈有情於憎愛。〔釋文〕喙 丁豆反，又充芮、喜穢二反。

喙鳴合，與天地爲合。【注】天地亦無心而自動。【疏】言既合於鳥鳴，德亦合於天地。天地無心於覆載，聖人無心於言說，故與天地合也。

其合緡緡，若愚若昏。【注】坐忘而自合耳，非照察以合之。【疏】緡，合也。聖人內符至理，外順羣生，唯迹與本，罄無不合，故曰緡緡。是混俗揚波，同塵萬物，既若愚迷，又如昏暗。又解：既合喙鳴，又合天地，亦是緡緡。〔釋文〕緡緡 武巾反。

是謂玄德，同乎大順。【注】德玄而所順者大矣。【疏】

總結己前歎其美盛如是之人可謂深玄之德故同乎太初大順天下也夫子問於老聃曰。有人治道若相放。可不可。然不然。注若相放效強以不可爲可不然爲然斯矯其性情也疏師於老聃所以每事請答汎論無的故曰有人布行政化使人放效以己制物物失其性故己之可者物或不可己之然者物或不然物之可然於己亦爾也〔釋文〕夫子仲尼也相方如字又甫往反本亦作放甫往反注同強以其兩反辯者有言曰。離堅白若縣寓。注言其高顯易見疏堅白公孫龍守白論也孔穿之徒堅執此論當時獨步天下無敵今辯者云我能離析堅白之論不以爲辯雄辯分明如縣日月於區宇故郭注云言其高顯易見也〔釋文〕縣玄寓音宇司馬云辯明白若縣室在人前也易見以豉反若是則可謂聖人乎。疏結前問意如是之人得爲聖否老聃曰。是胥易技係。勞形怵心者也。疏胥相也言以是非更相易奪用此技藝係縛其身所以疲勞形體怵惕心慮也此答前問意技有本或作枝字者言是非易奪枝分葉派也〔釋文〕技係其綺反執留之狗成思。猨狙之便自山林來。注言此皆失其常然也疏猨狙獼猴也執捉狐狸之狗多遭係頸而獵既不自在故成愁思猨猴本居山林逶迤放曠爲挑攫便捷故失其常處狸有本作貍者竹鼠也〔釋文〕執留如字本又作獼音同一本作貍亦如字司馬云獼竹鼠也一云執留之狗謂有能故被留係成愁思也　家世父曰釋文留如字一本作貍司馬云貍竹鼠也疑貍不當爲鼠秋水篇騏驥驊騮一日而馳千里捕鼠不如狸狌非鼠可知如司馬說字當作貍說文貍竹鼠也埤雅一名竹鼯郭璞山海經注其音如留牛亦引此文執留之狗爲證則此本作留然山海經自謂留牛此自謂竹鼠亦未宜繩而一之司馬一云執留之狗謂有能故被留繫說文留止也謂繫而止之熟玩文義言狗留繫思脫然以去猨狙之在山林號爲便捷矣而可執之以來皆失其性者也於執貍之說無取當從司馬後說猨音袁狙七餘反之便婢面反徐扶面反司馬云言便捷見捕丘。予告若。而所不能聞與而所不能言。凡有首有趾。无心无耳者衆。注首趾猶始終也無心無耳言其自化疏若而皆汝也首趾終始也理絕言辯故不能聞言也又不可以心慮知耳根聽故言無心無耳也凡有識無情皆曰終始故言衆也咸不能以言說悉不可以心知汝何多設猨狙之能高張縣寓之辯令物效己豈非過乎有形者。與无形无狀而皆存者。盡无。注言有形者善變不能與無形無狀者並存也故善治道者不以故自持也將順日新之化而已疏有形者身也無形者心也汝言心與身悉存我以理觀照盡見是空也其動止也。其死生也。其廢起也。此又非其所以也。注此言動止死生盛衰廢興未始有恆皆自

然而然非其所用而然故放之而自得也【疏】時有動靜物有死生事有興廢此六者自然之理不知所以然也豈關人情思慮微效能致哉但任而順之物之自當也有治在人。【注】不在乎主自用【疏】人各有率性而動天機自張非猶主教忘乎物，忘乎天，其名為忘己。【注】天物皆忘非獨忘己復何所有哉【疏】豈惟物務是空抑亦天理非有唯事與理二種皆忘故能造乎非有非無之至也〔釋文〕復何扶又反忘己之人，是之謂入於天。【注】人之所不能忘者己也己猶忘之又奚識哉斯乃不識不知而冥於自然【疏】入會也凡天下難忘者己也而己倘能忘則天下有何物足存哉是知物我兼忘者故冥會自然之道也　家世父曰有首有趾人物之所同也無心而不能慮事若鳥獸是也無耳而不能聞聲若蟲魚是也其動止其死生其廢起一皆天地之化機也化機之在天地不窮於物無形無狀推移動盪天地之中者皆化機也而有治在人人其多事矣乎強物以從治不如忘己而聽諸物之適然也　慶藩案此言唯忘己之人能與天合德也管子白心篇尹注天地忘形者也能效天地者其唯忘己乎與此同意

將閭葂見季徹曰：魯君謂葂也曰：請受教。辭不獲命，既已告矣，未知中否。請嘗薦之。【疏】薦獻也蔣閭及季姓也葂徹名也此二賢未知何許人也未詳所據魯君魯侯也伯禽之後未知的是何公魯公見葂請受治國之術雖復辭不得免君之命遂告魯君為政之道當時率爾恐不折中故陳所告試獻吾賢必不宜幸希鍼艾〔釋文〕將一本作蔣閭力於反葂字亦作菀音免又音晚郭音問將閭葂人姓名也一云姓將閭名菀或云姓蔣名閭葂也季徹人姓名也蓋季氏之族魯君或云定公知中丁仲反吾謂魯君曰：必服恭儉，拔出公忠之屬而无阿私，民孰敢不輯！【疏】阿曲也孰誰也輯和也夫為政之道先須躬服恭敬儉素清約然後拔擢公平忠節之人銓衡質直無私之士獻可替否共治百姓則蕃境無虞城守清謐民歌擊壤詎敢不和〔釋文〕不輯音集爾雅云和也又側立反郭思魚反季徹局局然笑曰：若夫子之言，於帝王之德，猶螳蜋之怒臂以當車軼，則必不勝任矣。【注】必服恭儉非忘儉而儉也拔出公忠非忘忠而忠也故雖無阿私而不足以勝矯詐之任也【疏】局局傴身而笑也夫必能恭儉拔出公忠此皆矯情非忘淡者也故以此言為南面之德何異乎螳蜋怒臂以敵車轍用小擬大故不能任也〔釋文〕局局其玉反一云大笑之貌螳蜋音堂郎車軼音轍　慶藩案釋文軼音轍是也轍車轍也古轍字通作軼戰國策車軼之所至注軼音轍（說文無轍篆轍即徹也）史記文帝紀結軼於道注亦音轍漢書文帝紀作結轍是其證不勝音升注同且若是，則其自為處危，其觀臺【注】此皆自處高顯若

臺觀之可覩也【疏】夫恭儉公忠非能忘淡適自顯耀以炫衆人既高危必遭隳敗猶如臺觀峻聳處置危縣雖復行李觀見而崩毀非久〔釋文〕自爲遽其據反本又作處 盧文弨曰今本作處 觀臺古亂反注同 多物將往【注】將使物不止於本性之分而矯跂自多以附之【疏】觀臺高迥人競觀之立行自多物爭歸湊 家世父曰觀臺多言使民觀象受法其事繁也郭象以危其觀臺斷句恐誤 投迹者衆【注】亢足投迹不安其本步也【疏】顯耀動物物不安分故舉足投迹企踵者多也 蔣閭葂覤覤然驚曰葂也汒若於夫子之所言矣【疏】覤覤驚貌也汒無所見也作閭高議季爾驚曰思量不悟所以汒然矣〔釋文〕覤覤許逆反又生責反或云驚懼之貌 汒若本或作芒武剛反郭武蕩反 雖然願先生之言其風也【疏】風教也我前所陳深爲乖理所願一言庶爲法教 俞樾曰風當讀爲凡猶云言其大凡也風本從凡聲故得通用 季徹曰大聖之治天下也搖蕩民心使之成教易俗舉滅其賊心而皆進其獨志若性之自爲而民不知其所由然【注】夫志各有趣不可相效也故因其自搖而搖之則雖搖而非爲也因其自蕩而蕩之則雖蕩而非動也故其賊心自滅獨志自進教成俗易悶然無迹履性自爲而不知所由皆云我自然矣舉皆也【疏】夫聖治天下大順羣生乘其自搖而作法因其自蕩而成教是以教成而迹不顯俗易而物不知皆除滅其賊害之心而進脩獨化之志不動於物故若性之自爲率性而動故不知其所由然也舉皆也〔釋文〕舉滅舉皆也 悶然音門 若然者豈兄堯舜之教民溟涬然弟之哉【注】溟涬甚貴之謂也不肯多謝堯舜而推之爲兄也【疏】溟涬甚貴之謂也若前方法以教蒼生則治合淳古物皆得性誰須獨貴堯舜而推之爲兄邪此意揖讓之風不謝唐虞矣〔釋文〕豈兄元嘉本作豈足 溟亡頂反 涬戶頂反 欲同乎德而心居矣【注】居者不逐於外也心不居則德不同也【疏】居安定之謂也夫心馳分外則觸物參差虛夷靜定則萬境唯一故境之異同在心之靜亂耳是以欲將堯舜同德者必須定居其心也 子貢南遊於楚反於晉過漢陰見一丈人方將爲圃畦鑿隧而入井抱甕而出灌搰搰然用力甚多而見功寡【疏】水南曰陰種蔬曰圃埒中曰畦隧地道也搰搰用力貌也丈人長者之稱也子貢南遊荊楚之地途經漢水之陰途與丈人更相訊答其抑揚詞調具在文中莊子因託二賢以明稱混沌〔釋文〕圃布戶反又音布園也李云菜蔬曰圃 畦口圭反李云埒中曰畦說文云五十畝曰

畦 隧音遂李云道也甕烏送反字亦作瓮 搰搰苦骨反徐李苦滑反郭忽滑反用力貌一音胡沒反

子貢曰。有械於此。一日浸百畦。用力甚寡。而見功多。夫子不欲乎。【疏】械，機器也。子貢既見丈人力多而功少，是以教其機器，庶力少功多，輒從懇誠，未知欲否。【釋文】有械戶戒反字林作械李云器械也浸子鴆反司馬云灌也

為圃者卬而視之曰。奈何。【疏】奈何，猶如何，請其方法也。【釋文】卬而音仰本又作仰

曰。鑿木為機。後重前輕。挈水若抽。數如泆湯。其名為槔。【疏】機關也。提挈其水，灌若抽引，欲諭數疾，似泆湯之騰沸。前輕後重，即今之所用桔槔也。【釋文】挈水口節反若抽敕留反李云引也司馬崔本作溜數如所角反徐所錄反泆湯音逸本或作溢李云疾速如湯沸溢也司馬本作佚蕩亦言其往來數疾如佚蕩佚蕩唐佚也槔本又作橋或作皐同音羔徐居橋反司馬李云桔槔也

為圃者忿然作色而笑曰。吾聞之吾師。有機械者。必有機事。有機事者。必有機心。機心存於胸中。則純白不備。純白不備。則神生不定。神生不定者。道之所不載也。吾非不知。羞而不為也。【注】夫用時之所用者乃純備也斯人欲修純備而抱一守古失其旨也【疏】夫有機關之器者，必有機動之務；有機動之務者，必有機變之心。機變存乎胸府，則純粹素白不圓備矣；純粹素白不圓備，則精神縣境，生滅不定；生滅不定者，至道不載也。是以羞而不為，此未體真脩，故抱一守白者也。【釋文】吾師謂老子也

子貢瞞然慚。俯而不對。【疏】瞞，羞作之貌也。既失所言，故不知何答也。【釋文】瞞武版反又亡安反字林云目眥平貌李天典反慚貌一音門又亡干反司馬本作憮音武崔本作撫

有間。為圃者曰。子奚為者邪。【疏】有間，俄頃也。奚，何也。問子貢：汝是誰門徒，作何學業。

曰。孔丘之徒也。【疏】答宣尼之弟子也。慶藩案一切經音義二十五引司馬云徒弟子也釋文闕

為圃者曰。子非夫博學以擬聖。於于以蓋眾。獨弦哀歌以賣名聲於天下者乎。【疏】於于，佞媚之謂也。言汝博學贍聞，擬似聖人，諂曲佞媚，以蓋群物，獨坐弦歌，抑揚哀歎，執斯聖迹，賣彼名聲，歷聘諸國，徧行天下。【釋文】於于並如字本或作唹吁音同司馬云夸誕貌一云行仁恩之貌以蓋眾司馬本蓋作喜 家世父曰應帝王其臥徐徐其覺于于說文于於也象氣之舒是於于字同於于猶于于也

汝方將忘汝神氣。墮汝形骸。而庶幾乎。【注】不忘不墮則無庶幾之道【疏】幾，近也。汝忘遺神氣，墮壞形骸，身心既忘，而後庶近於道。【釋文】墮

許規反　而身之不能治。而何暇治天下乎。子往矣。无乏吾事。疏而汝也乏闕也夫物各自治則天下理矣以己理物則大亂矣如子貢之德未足以治身何容應聘天下理宜速往無廢吾業〔釋文〕无乏之乏廢也　子貢卑陬失色。頊頊然不自得。行三十里而後愈。疏卑陬慙怍之貌頊頊自失之貌既被詆訶顏色自失行三十里方得復常〔釋文〕卑陬走侯反徐側留反李云卑陬愧懼貌一云顏色不自得也頊頊本又作旭旭許玉反李云自失貌　其弟子曰。向之人何為者邪。夫子何故見之變容失色。終日不自反邪。疏反復也子貢之門人謂賜為夫子也向見之人脩何藝業遂使先生一覩容色失常竟日崇朝神氣不復門人怪之所以致問〔釋文〕向之許亮反本又作鄉音同後倣此

曰。始吾以為天下一人耳。注謂孔丘也　不知復有夫人也。疏昔來稟學宇內唯夫子一人今逢丈人道德又更深遠所以卑陬不能自得也既未諳乎眞假寧謂賢乎仲尼也〔釋文〕復有扶又反　夫人音符下夫人同　吾聞之夫子。事求可。功求成。用力少。見功多者。聖人之道。注聖人之道即用百姓之心耳　疏夫事以適時為可功以能遂為成故力少而見功多者則是適時能遂之機子貢述昔時所聞以為聖人之道　今徒不然。執道者德全。德全者形全。形全者神全。神全者。聖人之道也。託生與民並行。而不知其所之。汒乎諄備哉。功利機巧。必忘夫人之心。注此乃聖王之道非夫人道也子貢聞其假修之說而服之未知純白者之同乎世也疏今丈人閒余則不知此言執持道者則德行無虧德全者則形不虧損形全者則精神專一神全者則寄迹人閒託生同世雖與羣物並行而不知所往芒昧深遠不可測量故其操行語和道德圓備不可以此功利機巧語其心也斯乃聖人之道非假修之術子貢未悟妄致斯談〔釋文〕汒乎莫剛反　之心心或作道　若夫人者。非其志不之。非其心不為。雖以天下譽之。得其所謂。謷然不顧。以天下非之。失其所謂。儻然不受。天下之非譽。无益損焉。是謂全德之人哉。我之謂風波之民。注此宋榮子之徒未足以為全德子貢之迷沒於此人即若列子之心醉於季咸也疏謷誕慢之容儻是無心之貌丈人志氣淸素不任機巧心懷寡欲不務有為縱令舉世讚譽稱為斯德知為無益會

不顧一毀譽名喪失違其無損都不領受既毀譽不動可謂全德之人夫永離譽毀逢風波起我心不定類彼波瀾故謂之風波之民也郭注云此宋榮子之徒未足以爲全德子貢之迷沒於此人卽若列子之心醉於季咸〔釋文〕謷之音敖下同謷然五羔反司馬本作謷儻然本亦作黨司馬本作儻同勑蕩反郭吐更反反於魯。以告孔子。孔子曰。彼假脩渾沌氏之術者也。注以其背今向古羞爲世事故知其非真渾沌也疏子貢自魯適楚反歸於魯以其情事咨告孔子夫渾沌者無分別之謂也既背今向古所以知其不真渾沌氏之術也〔釋文〕渾胡本反沌徒本反背今音佩識其一不知其二。注徒識脩古抱灌之朴而不知因時任物之易也疏識其一謂古而不移也不知其二謂不能順今而適變〔釋文〕之易以豉反治其內而不治其外。注夫真渾沌都不治也豈以其外內爲異而偏有所治哉疏抱道守素治內也不能隨時應變不治外也夫明白入素。无爲復朴。體性抱神。以遊世俗之間者。汝將固驚邪。注此真渾沌也故與世同波而不自失則雖遊於世俗而泯然無迹豈必使汝驚哉疏夫心智明白會於質素之本無爲虛淡復於淳朴之原悟真性而抱精淳混囂塵而遊世俗者固當江海蒼生林藪萬物鳥獸不駭人豈驚哉而言汝將固驚者明其必不驚也俞樾曰固讀爲胡胡固皆從古聲故得通用汝將胡驚邪言汝與真渾沌遇則不驚也郭注曰故與世同波而不自失則雖遊於世俗而泯然無迹豈必使汝驚哉正得其意古書胡字或以故字爲之管子侈靡篇公將有行故不送公墨子尚賢中篇故不察尚賢爲政之本也皆以故爲胡之證禮記哀公問篇鄭注曰固猶故也是以固爲胡猶以故爲胡矣且渾沌氏之術。予與汝何足以識之哉。注在彼爲彼在此爲此渾沌玄同孰識之哉所識者常識其迹耳疏夫渾沌無心妙絕智慮假令聖賢特達亦何足識哉明恍惚深玄故推之於情意之表者也

諄芒將東之大壑。適遇苑風於東海之濱。疏諄芒也苑小風也亦言是扶搖大風也大壑海也諄芒苑風皆寓言也莊生寄此二人明於大道故假爲賓主相値海涯〔釋文〕諄郭之倫反又述倫反芒本或作汒武剛反李云望之諄諄察之芒芒故曰諄芒一云姓名也或云霧氣也大壑火各反李云大壑東海也苑風本亦作宛於阮反又李云小貌謂遊世俗也一云苑風人姓名一云扶搖大風也之濱音賓慶藩案釋文苑亦作宛苑宛字同也淮南俶真篇形苑而神壯高誘注苑枯病也苑讀南陽宛之苑苑風曰。子將奚之。疏奚何也之往也借問諄芒有何游往曰。將之大壑。疏欲往東海曰。奚爲焉。疏又問何所求訪曰。夫大壑之爲物也。注焉而不滿。酌焉而不

壑。吾將遊焉。【疏】夫大海泓宏深遠難測百川注之而不溢尾閭泄之而不乾以譬至理而其義亦然故雖寄往滄溟實乃游心大道也〔釋文〕酌焉一本作取焉　苑風曰。夫子无意於橫目之民乎。願聞聖治。【疏】五行之內唯民橫目故謂之橫目之民且諄芒東遊臨於大壑觀其深遠而爲治方苑風旣察此情因發斯問夫子豈無意於黔首願聞聖化之法也〔釋文〕橫目之民李云倮蟲之屬欲令其治之也　願聞本或依司馬本作問下同　聖治直吏反下皆同　諄芒曰。聖治乎。官施而不失其宜。拔舉而不失其能。【疏】施令設官取得宜便拔擢薦舉不失才能如此則天下太平彝倫攸敘聖治之術在乎茲也〔釋文〕官施始支反又始智反司馬云施政布教各得其宜　畢見其情事。而行其所爲。【注】皆因而任之。【疏】夫所乘舛事業多端是以步驟殊時澆淳異世故治之者莫先任物必須覩見其情事而察其所爲然後順物而行則無不當也　行言自爲。而天下化。【注】使物爲之則不化也【疏】所有施行之事教令之言咸任物自爲而不使物從己如此則宇內蒼生自然從化　手撓顧指。四方之民莫不俱至。此之謂聖治。【注】言其指麾顧眄而民各至其性也任其自爲故【疏】撓動也言動手指揮舉目顧眄則四方款附萬國來朝聖治功能其義如是有本作頤字者言用頤指揮四方皆服此中凡有三人一聖二德三神以上聖治以下次列德神二人〔釋文〕手撓而小反又而了反司馬云動也一云謂指麾四方也　顧指如字向云顧指者言指麾顧眄而治也或音頤本亦作頤以之反謂舉頭指揮也　慶藩案手撓顧指二義對文注指麾承手撓言顧眄承顧指言故疏以動手舉目分釋四字如向云顧指者言指麾顧眄失其義矣顧指目顧其人而指使之左思吳都賦搴旗若顧指劉逵注謂顧指如意此言顧指與漢書貢禹傳目指氣使同義（師古注曰動目以指物出氣以使人）　願聞德人。【疏】前之聖治已蒙敷釋德人之義深所願聞　曰。德人者。居无思。行无慮。【注】率自然耳【疏】妙契道境得無所得故曰德人德人凝神端拱寂爾無思假令應物行化會無謀慮　不藏是非美惡。【注】無是非於胷中而任之天下【疏】懷道抱德物我俱忘豈容蘊蓄是非包藏善惡耶〔釋文〕美惡烏路反　四海之內。共利之之謂悅。共給之之爲安。【注】無自私之懷也【疏】夫德人惠澤宏博徧覃羣品故貨財將四海共同資給與萬民無別是普天慶悅率土安寧　慶藩案謂悅與爲安對文謂猶爲也古謂爲字同義互用　怊乎若嬰兒之失其母也。儻乎若行而失其道也。【疏】夫嬰兒失母心怊悵而無所依行李迷塗神儻莽而無所據用斯二事以況德人也〔釋文〕怊乎音超字林云悵也徐尺遙反郭音條　儻乎敕黨反司馬本作儻　財用有餘。而不知其所自來。飲食

取足。而不知其所從。此謂德人之容。【注】德者神人迹也故曰容【疏】寡欲止分故財用有餘不貪滋味故飲食取足性命無求故不知所從來也都結前義故云德人之容〔釋文〕德人之容 羊凶反或云依注當作容

願聞神人。【注】願聞所以迹也【疏】德者神人之迹耳願聞所以迹也曰。上神乘光。與形滅亡。【注】乘光者乃無光【疏】乘用也光智也上品神人用智照物雖復光如日月即照而亡察譴黜聰心形俱遣是故與形滅亡者也此謂照曠。【注】無我而任物空虛無所懷者非闇塞也【疏】智周萬物明逾三景無幽不燭豈非曠遠致命盡情。天地樂。而萬事銷亡。【注】情盡命至天地樂矣事不妨樂斯無事矣【疏】窮性命之致盡生化之情故寄天地之間而未嘗不逍遙快樂既達物我虛幻是以萬事銷亡〔釋文〕天地樂 音洛注同 銷亡 徐音消萬物復情。此之謂混冥。【注】情復而混冥無迹也【疏】夫忘照而照照與三景高明忘生而生生將二儀並樂故能混萬物之還原歸四生之復命是以混沌無分而冥同一道也〔釋文〕混冥 胡本反

門無鬼與赤張滿稽。觀於武王之師。【疏】門與赤張姓也無鬼滿稽名也二千五百人爲師師衆也武王伐紂兵渡孟津時則二人共觀〔釋文〕門无鬼 司馬本作無畏云門姓無畏字也 赤張滿 本或作蒲 稽 古兮反李云門赤張氏也無鬼滿稽名也赤張滿稽曰。不及有虞氏乎。故離此患也。【疏】離遭也虞舜以揖讓御時武王以干戈濟世而揖讓干戈優劣懸隔以斯商度至有不及之言而兵者不祥之器故遭殘殺之禍也門无鬼曰。天下均治。而有虞氏治之邪。其亂而後治之與。【注】言二聖俱以亂故治之則揖讓之與用師直是時異耳未有勝負於其閒也【疏】均平也若天下太平物皆得理則何勞虞舜作法治之良由堯年將衰其德日衰故讓重華令其循理也〔釋文〕均治 直吏反下及注均治並同 之與 音餘本又作邪 復何 扶又反下章注同 赤張滿稽曰。天下均治之爲願。而何計以有虞氏爲。【注】均治則願各足矣復何爲計有虞氏之德而推以爲君哉許無鬼之言是也【疏】宇內清夷志願各足則何須討有虞氏之德而推之爲君此領悟無鬼之言許其有理也 有虞氏之藥瘍也。【注】天下皆患創亂故求虞氏之藥【疏】瘍頭瘡也夫身上患創故求醫療亦猶世逢紛擾須聖人治之是以不病則無醫不亂則無聖〔釋文〕瘍 音羊李云頭創也言創以喻亂求虞氏藥治之司馬云疕瘍也　王引之曰藥古讀曜（說見唐韻正）聲與療相近方言愮療治也江湘郊會謂醫治之曰愮或曰療注愮音曜與藥古字通故申鑒俗嫌篇云藥者療也襄三十一年左傳不

知吾聞而藥之也家語正論篇同王肅注藥療也詩大雅板篇不可救藥韓詩外傳藥作療藥療字古同義通用 刻艮患劑反 禿而施髢。病而求醫。疏 鬒髮如雲不勞施髢幸無疾急豈假醫人是知天下清平無煩大聖此之二句總結前旨也〔釋文〕禿吐木反 髢 大細反司馬云髲也又吐帝反郭音毛李云髦髮也 孝子操藥以脩慈父。其色燋然。聖人羞之。注明治天下者非以爲榮 疏 操執也脩理也燋然憔悴貌夫孝子之治慈父既不伐其功績聖人之救禍亂豈務矜以榮顯事不得已是故羞之〔釋文〕操藥 七刀反 燋然 將遙反又音樵 至德之世。不尙賢。注賢當其位非尙之也 疏 夫不肯與賢各當其分非尙之以別賢 不使能。注能者自爲非使之也 疏 巧拙習性不相夸企非尙而使之 上如標枝。注出物上而不自高也 疏 君居民上恬淡虛忘猶如高樹之枝無心榮貴也〔釋文〕如標 方小反徐方遙反又方妙反言樹杪之枝無心在上也 校 胡孝反李音教一本作枝盧文弨曰今本校作枝 民如野鹿。注放而自得也 疏 上既無爲下亦淳樸譬彼野鹿絕君王之禮也 端正而不知以爲義。相愛而不知以爲仁。疏 端直其心不爲邪惡豈識裁非之義率乎天理更相親附寧知偏愛之仁者也 實而不知以爲忠。當而不知以爲信。注率性自然非由知也 疏 率性成實不知此實爲忠任眞當理豈將此當爲信 蠢動而相使。不以爲賜。注用其自動故動而不謝 疏 賜蒙賴也蠢動之物即是精爽之類更相驅使理固自然譬彼股肱方茲耳目既無心於爲造豈有情於蒙賴無爲理物其義亦然〔釋文〕蠢 郭虛允反動也 是故行而爲迹。注王能任其自行故無迹也 疏 君民淳樸上下和平率性而動故無迹之可記 事而无傳。注各止其分故不傳教於彼也 疏 方之首足各有職司止其分內不相傳習迹既昧矣事亦滅焉〔釋文〕无傳 丈專反 孝子不諛其親。忠臣不諂其君。臣子之盛也。疏 善事父母爲孝諛僞也諂欺也不以正求人謂之諂爲臣爲子事父事君不諂不諛盡忠盡孝此乃臣子之盛德也〔釋文〕不諛 羊朱反郭踰附反 不諂 敕檢反 親之所言而然。所行而善。則世俗謂之不肖子。君之所言而然。所行而善。則世俗謂之不肖臣。而未知此其必然邪。注 此直違俗而從君親故俗謂不肖耳未知至當正在何許 疏 不肖猶不似也君父言行不擇善惡直致隨時曾無諫諍之心故世俗之中實爲不肖未知正理的在何許也〔釋文〕不肖 音笑 世俗之所謂然而然之。所

謂善而善之。則不謂之道諛之人也。然則俗故嚴於親而尊於君邪。【注】言俗不爲尊嚴於君親而從俗俗不謂之諂明尊嚴不足以服物則服物者更在於從俗也是以聖人未嘗獨異於世必與時消息故在皇爲皇在王爲王豈有背俗而用我哉【疏】嚴敬也此明違從不定也世俗然善則諛爭是也夫違俗從親謂之道諛而違親從俗豈非諂佞耶且有從有順故見是見非而違順既空未知正在何處又違親從俗豈謂尊嚴君父〔釋文〕之道音導下同　慶藩案道人卽諂人也漁父篇曰希意道言謂之諂道與諂同義荀子不苟篇非諂諛也賈子先醒篇君好諂諛而惡至言韓詩外傳並作道諛諂與道聲之轉　豈有背音佩　謂己道人。則勃然作色。謂己諛人。則怫然作色。【注】世俗遂以多同爲正故謂之道諛則作色不受〔釋文〕則勃步忽反　謂己諛人本又作衆人下同司馬云衆人凡人也　則怫符弗反郭敷謂反　而終身道人也。終身諛人也。【注】亦不問道理期於相善耳【疏】勃怫皆嗔貌也道達也謂其諂佞以媚君親也言世俗之人謂己諂佞卽作色而怒不受其名而終身道諛舉世皆爾　合譬飾辭聚衆也。是終始本末不相坐。【注】夫合譬飾辭應受道諛之罪而世復以此得人以此聚衆亦爲從俗者恆不見罪坐也【疏】夫合於譬喻飾於浮詞人皆競趨故以聚衆能保其終始合其本末衆既從之故不相罪坐也譬本有作璧字者言合珪璧也〔釋文〕相坐才臥反注同　垂衣裳。設采色。動容貌。以媚一世。而不自謂道諛。與夫人之爲徒。通是非。而不自謂衆人。愚之至也。【注】世皆至愚乃更不可不從【疏】黃帝垂衣裳而天下治上衣下裳以象天地紅紫之色間而爲彩用此華飾改動容貌以媚一世浮僞之人不謂道諛翻且從君諂佞此乃與夫流俗之人而徒黨更相彼此通用是非自謂殊於衆人可謂愚癡之至〔釋文〕與夫音符　知其愚者。非大愚也。知其惑者。非大惑也。大惑者。終身不解。大愚者。終身不靈。【注】夫聖人道同而帝王殊迹者誠世俗之惑不可解故隨而任之【疏】解悟也靈知也知其愚惑者聖人也隨而任之故非愚惑也大愚惑者凡俗也心識闇鄙觸境生迷所以竟世終身不覺悟也〔釋文〕不解音蟹又佳買反　不靈本又作無靈司馬云靈曉也　三人行而一人惑。所適者猶可致也。惑者少也。二人惑則勞而不至。惑者勝也。而今也以天下惑。

予雖有祈嚮，不可得也，不亦悲乎。【注】天下都惑，雖我有求嚮至道之情而終不可得，故堯舜湯武隨時而已。【疏】適往也。致至也。惑迷也。祈求也。夫三人同行，一人迷路，所往之方，猶自可至，惑少解多故也。二人迷則神勞而不至，迷勝悟劣故也。今宇內皆惑，莊子雖求向至道之情，無由能致，故可悲傷也。〔釋文〕祈嚮許亮反。司馬云：祈，求也。　俞樾曰：祈字無義。司馬云祈求也，則但云予雖祈嚮足矣，郭注云雖我有求嚮至道之情，則又增出情字，殆皆非也。祈疑所字之誤，言天下皆惑，予雖有所嚮往，不可得也。祈所字形相似，故誤耳，下同。

大聲不入於里耳，【注】非委巷之所尚也。〔釋文〕大聲　司馬云：謂咸池六英之樂也。折楊皇荂，則嗑然而笑。【注】俗人得嘖曲則同聲動笑也。【疏】大聲，謂咸池大韶之樂也，非下里委巷之所聞。折楊皇華，蓋古之俗中小曲也，玩狎鄙野，故嗑然動容，同聲大笑也。昔魏文侯聽於古樂祝焉而睡，聞鄭衛新聲欣然而喜，即其事也。〔釋文〕折楊之列反。皇荂況于反，又甞于反，本又作華，音花。司馬本作里華。嗑然許甲反。李云：折楊、皇華，皆古歌曲也。嗑，笑聲也。本又作嗑，烏邈反。司馬本作榼。嘖曲仕責反。本又作嗑。

是故高言不止於眾人之心，【注】不以存懷。【疏】至妙之談，超出俗表，故謂之高言。適可蘊羣聖之靈府，豈容止於眾人之智乎！大聲不入於里耳，高言固不止於眾心。至言不出，俗言勝也。【注】此天下所以未嘗用聖而常自用也。【疏】出，顯也。至道之言，淡而無味，不入委巷之耳，豈止眾人之心，而流俗之言，飾詞浮僞，猶知折楊之曲，喜聽者多。俗說既其當塗，至言於乎隱蔽，故齊物云言隱於榮華。以二缶鍾惑，而所適不得矣。【注】各自信據，故不知所之。【疏】踵，足也。夫迷方之士，指北為南，而二惑既生，垂腳不行，一人亦無由獨進，欲達前所，其可得乎！此復釋前惑者也。

〔釋文〕以二缶鍾　缶應作垂，鍾應作踵，言垂腳空中，必不得有之適也。司馬本作二垂鍾，云：鍾，注意也。所適　司馬云：至也。　家世父曰：釋文缶應作垂，鍾應作踵，言垂腳空中，必不得有所適也，司馬本作二垂鍾。今案說文，缶，瓦器也，所以盛酒漿。鍾，酒器也。小爾雅，釜二有半謂之藪，藪二有半謂之缶，缶二謂之鍾。缶鍾皆量器也。缶受四斛，鍾受八斛。以二缶鍾惑，謂不辨缶鍾二者所受多寡也，持以為量，茫乎無所適從矣。上文一人惑二人惑，據人言之；此以二缶鍾惑，據事言之。盡人皆惑，而誰與明之？操量器而惑，不足與定數，舉天下之大而皆惑也，誰與舉而指之？自分兩義。　俞樾曰：二缶鍾之文，未知何義。釋文云，缶應作垂，鍾應作踵，言垂腳空中必不得有之適也。此於莊子之意不合。所適謂所之也，郭注曰各自信據故不知所之是也。如陸氏說，則以適為適意之適，當云不得其適，不當云所適不得也。今案鍾當作踵，而二則一字之誤，缶則企字之誤。企下從止，缶字俗作缶，其下亦從止，兩形相似，因致誤耳。文選歎逝賦注引字林曰：企，舉踵也。一切經音義十五引通俗文曰：舉踵曰企。然則企踵猶舉踵也。人一企踵，不過步武之間耳，然以一企踵惑，則已不得其所適矣。故下云而今也以天下惑，予雖有所嚮，其庸可得邪。以天下惑，極言其地之大；以一企踵惑，極言其地之小也。上文二人惑則勞而不至，惑者勝也，而今也以天下惑，予雖有所嚮，不可得也。以天下對二人言，則以人之多寡言；此以天下對一

企踵言則以地之廣狹言一企踵誤為二缶鍾則不得其義矣

而今也以天下惑。予雖有祈嚮。其庸可得邪。【疏】夫二人垂踵所適尚難況天下皆迷如何得正故雖有求向之心其用固不可得此釋前不亦悲乎傷歎既深所以鄭重

知其不可得也。而強之。又一惑也。故莫若釋之而不推。【注】即而同之【疏】釋放也迷惑既深造次難解而強欲正者又是一惑莫若放而不推與物我安矣〔釋文〕而強其丈反下注同

不推。誰其比憂。【注】趣令得當時之適不強推之令解也則相與無憂於一世矣【疏】比與也若任物解惑棄而不推則彼此逍遙憂患誰與也〔釋文〕比憂毗志反司馬本作鼻云始也　趣令力呈反下同　令解音蟹

厲之人。夜半生其子。遽取火而視之。汲汲然。唯恐其似己也。【注】厲惡人也言天下皆不願為惡及其為惡或迫於苛役或迷而失性耳然迷者自思復而厲者自思善故我無為而天下自化【疏】厲醜病人遽速也汲汲匆迫貌言醜人半夜生子速取火而看之情意匆忙恐其似己而厲醜惡之甚尚希改醜以從妍欲明愚惑之徒豈不厭迷以思悟邪釋之不推自無憂患〔釋文〕厲音賴又如字　家世父曰厲之人夜半生其子別出一義以收足上意以已同俗亦喜俗之同乎已不知其非也厲者生子而思其似已於此顯不求同焉惟自知其厲也然則其同於俗也其強己以同於厲無以異也而儳然不辨其非亦唯其不知焉而已　遽巨據反本或作蘧音同　汲汲音急　苛役音河

百年之木。破為犧尊。青黃而文之。其斷在溝中。比犧尊於溝中之斷。則美惡有間矣。其於失性一也。【疏】犧刻作犧牛之形以為祭器名曰犧尊也間別既削刻為牛又加青黃文飾其一斷棄之溝瀆不被收用若將此兩斷相比則美惡有殊其於失喪本性一也此且起譬也〔釋文〕犧音羲又素河反　慶藩案毛傳曰犧尊有沙飾者（見詩閟宮篇）鄭司農曰犧尊飾以翡翠（見周官司尊彝注）後鄭曰犧讀如沙（見禮明堂位正義）刻畫鳳皇之象於尊其羽形婆娑然王念孫引高注淮南俶真篇曰犧尊猶疏鏤之尊然則犧尊者刻而畫畫為眾物之形在六尊之中最為華美故古人言文飾之盛者獨舉犧尊今案或曰有沙飾者或曰飾以翡翠或曰刻畫鳳皇之象於尊或曰疏鏤之尊說雖不同其於雕鏤之義則一至阮諶禮圖云犧尊飾以牛於尊腹之上畫為牛之形則因犧從牛望文生義矣　其斷徒亂反下同本或作故

跖與曾史。行義有間矣。然其失性均也。【疏】此合譬也桀跖之縱凶殘曾史之行仁義雖復善惡之迹有別而喪真之處實同

且夫失性有五。【疏】迷情失性抑乃多端要且而言其數有五

一曰五色亂目。使目不明。【疏】五色者青黃赤白黑也流俗耽貪以此亂目不能見理故曰不明也　二曰五聲亂耳。使耳不

聽。【疏】五聲謂宮商角徵羽也淫滯俗聲不能閑道故曰不聽

三曰五臭薰鼻，困惾中顙。【疏】五臭謂羶薰香鯹腐惾塞也謂刻賊不通也言鼻就五臭故壅塞不通而中傷顙額也外書呼香爲臭也故易云其臭如蘭道經謂五香故西升經云香味是冤也〔釋文〕困如字本或作㧻音同惾子公反郭音俊又素奉反李云困惾猶刻賊不通也中丁仲反顙桑蕩反

四曰五味濁口，使口厲爽。【疏】五味謂酸辛甘苦鹹也厲病爽失也令人著五味滋濁口根遂使酸苦咸病舌失其味故言厲爽也〔釋文〕濁口本又作噣音同　慶藩案大雅思齊箋曰厲病也逸周書諡法篇曰爽傷也（廣雅同）使口厲爽病傷滋味也（見淮南精神篇高誘注作爽傷文子九守篇作使口生創皆後人妄改）

五曰趣舍滑心，使性飛揚。【疏】趣取也滑亂也順心則取違情則舍撓亂其心使自然之性馳競不息輕浮躁動故曰飛揚也〔釋文〕滑心李音骨本亦作猾

此五者，皆生之害也。【疏】總結前之五事皆是伐命之刀害生之斧是生民之巨害也

而楊墨乃始離跂自以爲得，非吾所謂得也。【疏】離跂用力貌也言楊朱墨翟各擅己能失性害生以此爲得既乖自然之理故非莊生之所得也〔釋文〕離力智也跂丘豉反

夫得者困，可以爲得乎？則鳩鴞之在於籠也，亦可以爲得矣。【疏】夫仁義禮法約束其心者非眞性者也既僞其性則遭困苦若以此困而爲得者則何異乎鳩鴞之鳥在樊籠之中亦其自得者也

且夫趣舍聲色以柴其內，皮弁鷸冠搢笏紳修以約其外。【疏】皮弁者以皮爲冠也鷸者鳥名也似翠紺色出鬱林取其翠羽飾冠故謂之鷸冠此鳥知天文者爲之冠也搢插也笏猶珪謂插笏也紳大帶也脩長裙也此皆以飾朝服也夫浮僞之徒以取舍爲業故聲色諸塵柴塞其內府衣冠搢笏約束其外形背無爲之道乖自然之性以此爲得何異鳩鴞也〔釋文〕鷸尹必反徐音述本又作鶐音同鳥名也一名翠似燕紺色出鬱林取其羽毛以飾冠　慶藩案說文鷸知天將雨鳥也案鷸即翠鳥也禮記知天文冠鷸玉篇爾雅釋文漢書五行志鷸並聿述二音匡謬正俗曰案鷸水鳥天將雨即鳴古人以其知天時乃爲象此鳥之形使掌天文者冠之鷸音聿亦有術音故禮之衣服圖及蔡邕獨斷謂爲術氏冠亦音鷸音轉爲術耳此釋文鷸又作鶐案漢書輿服志引記曰知天者冠述說苑修文篇作冠鉥蓋因鷸有述音故或作鶐或作述或作鉥耳笏音忽紳音申帶也

內支盈於柴柵，外重纆繳，睆睆然在纆繳之中而自以爲得，則是罪人交臂歷指而虎豹在於囊檻，亦可以爲得矣。【疏】支塞也盈滿也柵籠也纆繳繩也睆睆視貌也夫以取舍塞滿於內府故方柴柵搢紳約束於外形取譬繳繩既外內困弊如斯而自以爲得者則何異有罪之人交臂歷指以繩反縛也又類乎虎豹遭陷困於囊檻之中憂危困苦莫斯之甚自以爲得何異此乎〔釋文〕柴柵楚格反郭音策外重直龍反纆音墨繳音灼郭古弔反

睆睆還版反又戶綰反李云窮視貌一云眠目貌　交臂歷指司馬云交臂反縛也歷指猶歷樓貌　檻戶覽反

外篇　天道第十三〔釋文〕以義名篇

天道運而无所積。故萬物成。【疏】運動也轉也積滯也蓄也言天道運轉覆育蒼生照之以日月潤之以雨露鼓動陶鑄曾無滯積是以四序回轉萬物生成也〔釋文〕無所積　積謂滯積不通　帝道運而无所積。故天下歸。【疏】王者法天象地運御羣品散而不積施化無方所以六合同歸八方款附　聖道運而无所積。故海內服。【注】此三者皆恣物之性而無所牽滯也【疏】聖道者玄聖素王之道也隨應垂迹制法立教舟航有識拯濟羣蒼道合於天德同於帝出處不一故有帝聖二道也而還智教時亦無滯著慈造弘博故海內服也　明於天。通於聖。六通四辟於帝王之德者。其自為也。昧然无不靜者矣。【注】任其自為故雖六通四辟而無傷於靜也【疏】六通謂四方上下也四辟者謂春秋冬夏也夫唯照天道之無為洞聖情之絕慮通六合以生化順四序以施為以此而總萬乘可謂帝王之德也任物自動故曰自為晦迹韜光其猶昧闇動不傷寂故無不靜也〔釋文〕六通　謂六氣陰陽風雨晦明　四辟　婢亦反謂四方開也　昧　音妹　盧文弨曰今本作昧　聖人之靜也。非曰靜也善。故靜也。【注】善之乃靜則有時而動也【疏】夫聖人以所以虛靜者直形同槁木心若死灰亦不知靜之故靜也若以靜為美而有情於為靜者斯則有時而動矣　萬物无足以鐃心者。故靜也。【注】斯乃自得也【疏】妙體二儀非有萬境皆空是以參變同塵而無喧撓非由飾勵而得靜也〔釋文〕鐃心　乃孝反又女交反一音而小反　水靜則明燭鬚眉。平中準。大匠取法焉。【疏】夫水動則波流止便澄靜懸鑒洞照與物無私故能明燭鬚眉清而中正治諸邪枉可為準的縱使工倕之巧猶須倣水取平故老經云上善若水此舉喻言之義〔釋文〕中準　丁仲反　盧文弨曰今本作准　大匠　或云天子也　水靜猶明。而況精神。聖人之心。靜乎。天地之鑑也。萬物之鏡也。【注】夫有其具而任其自為故所照無不洞明【疏】夫聖人德合二儀智周萬物豈與夫無情之水同日論邪水靜猶明燭鬚眉況精神聖人之心靜乎是以鑒天地之精微鏡萬物之玄賾者固其宜矣此合譬也　夫虛靜恬淡。寂漠无為者。天地之平。而道德之至。【注】凡不平不至者生於有為【疏】虛靜恬淡寂漠無為四者異名同實者也歎無為之美故具此四名而天地以此為平道德用茲為至也〔釋

文〕淡（徒暫反）慶藩案至與質同至實也禮雜記使某實鄭注實當爲至史記蘇秦傳趙得講於魏至公子延索隱曰至當爲質漢書東方朔傳非至數也師古曰至實也刻意篇正作道德之質 故帝王聖人休焉。【注】未嘗動也【疏】息慮故平至也 休則虛，虛則實，實者倫矣。【注】倫理也【疏】既休慮息心乃與虛空合德與虛空合德則會於眞實之道眞實之道則自然之理也 虛則靜，靜則動，動則得矣。【注】不失其所以動【疏】理虛靜寂而能動斯得之矣 靜則无爲。无爲也則任事者責矣。【注】夫無爲也則羣才萬品各任其事而自當其責矣故曰巍巍乎舜禹之有天下而不與焉此之謂也【疏】任事臣也言臣下各有任職之事也夫帝王任智安靜無爲則臣下職任各司憂責斯則主上無爲而臣下有事故冕旒垂目而不與焉〔釋文〕巍巍（魚歸反） 不與（音預） 无爲則俞俞，俞俞者憂患不能處，年壽長矣。【注】俞俞然從容自得之貌【疏】俞俞從容和樂之貌也夫有爲滯境塵累所以攖其心無爲自得憂患不能處其慮俞俞和樂故年壽長矣 〔釋文〕俞俞（羊朱反廣雅云喜也又音喻） 從容（七容反）

夫虛靜恬淡寂漠无爲者，萬物之本也。【注】尋其本皆在不爲中來【疏】此四句萬物根源故重舉前言結成其美也 明此以南鄉，堯之爲君也；明此以北面，舜之爲臣也。【疏】夫揖讓之美無出唐虞君臣之盛莫先堯舜故舉二君以明四德雖南面北面而平至一焉 〔釋文〕南鄉（許亮反本亦作嚮） 以此處上，帝王天子之德也；以此處下，玄聖素王之道也。【注】此皆無爲之至也有其道爲天下所歸而無其爵者所謂素王自貴也【疏】用此無爲而處物上者天子帝堯之德也用此虛淡而居臣下者玄聖素王之道也夫有其道而無其爵者所謂玄聖素王自貴者也即老君尼父是也〔釋文〕素王（往況反注同） 以此退居而閒游江海，山林之士服；【疏】退居謂晦迹隱處也用此道而退居故能游玩山水從容閒樂是以天下隱士無不服從即巢許之流是也 〔釋文〕而閒（音閑） 以此進爲而撫世，則功大名顯而天下一也。【注】此又其次也故退則巢許之流進則伊望之倫也夫無爲之體大矣天下何所不無爲哉故主上不爲冢宰之任則伊呂靜而司尹矣冢宰不爲百官之所執則百官靜而御事矣百官不爲萬民之所務則萬民靜而安其業矣萬民不易彼我之所能則天下之彼我靜而自得

矣。故自天子以下至於庶人，下及昆蟲，孰能有爲而成哉！是故彌無爲而彌尊也。【疏】進爲謂顯迹出仕也。夫妙體無爲而同塵降迹者，故能攝蒼生於仁壽，宏至德於聖朝，著莫測之功名，顯阿衡之政績，是以天下大同，車書共軌，壽合堯舜，其唯伊望之徒乎！靜而聖，動而王，【注】時行則行，時止則止。无爲也而尊，【注】自然爲物所尊奉。【疏】其應靜也，玄聖素王之尊；其應動也，九五萬乘之貴。無爲也而尊，出則天子，處則素王，是知道之所在，孰敢不貴也。樸素而天下莫能與之爭美。【注】夫美配天者唯樸素也。【疏】夫淳樸素質，無爲虛靜者，實萬物之根本也，故所尊貴，孰能與之爭美也。夫明白於天地之德者，此之謂大本大宗，與天和者也；【注】天地以無爲爲德，故明其宗本，則與天地無逆也。【疏】夫靈府明靜，神照潔白，而德合於二儀者，固可以宗匠蒼生，根本萬有，冥合自然之道，與天和也。所以均調天下，與人和者也。【注】夫順天所以應人也，故天和至而人和盡也。【疏】均，平也；調，順也。且應感無心，方之影響，均平萬有，大順物情，而混迹同塵，故與人和也。與人和者，謂之人樂；與天和者，謂之天樂。【注】天樂適則人樂足矣。【疏】俯同塵俗，且適人世之懽；仰合自然，方成天道之樂也。〔釋文〕人樂音洛，下同。莊子曰：「吾師乎！吾師乎！齏萬物而不爲戾；【注】變而相雜，故曰齏；自齏耳，非吾師之暴戾。【疏】齏，碎也；戾，暴也。莊子以自然至道爲師，再稱之者，歎美其德。言我所師大道，亭毒蒼生，雖假令齏碎萬物，亦無心暴戾，故素秋搖落而彫零者不爲義，此明雖復齏裁而非義也。〔釋文〕齏子兮反。爲戾力計反，暴也。澤及萬世而不爲仁，【注】仁者兼愛之名耳，無愛故無所稱仁。【疏】仁者偏愛之迹也。言大道開闢天地，造化蒼生，慈澤無窮而不偏愛，故不爲仁。長於上古而不爲壽，【注】壽者期之遠耳，無期故無所稱壽。【疏】豈但長於上古，乃象帝之先，既其不生不死，復有何夭何壽也。郭注云壽者期之遠耳。〔釋文〕長於丁丈反，章末同。覆載天地刻彫衆形而不爲巧，【注】巧者爲之妙耳，皆自爾，故無所稱巧。【疏】乘二儀以覆載，取萬物以刻彫，而二儀以生化爲巧，萬物以自然爲用，生化既不假物彫刻，豈假他人，是以物各任能，人皆率性，則工拙之名於斯絕矣。郭注云巧者爲之妙耳。此之謂天樂。【注】忘樂而樂足。【疏】所在任適，結成天樂。〔釋文〕天樂音洛，章內同。故曰：知天樂者，其生也天行，其死也物化。【疏】既知天樂非哀樂，即知生死無生死，故其生也同天道之四時，其死也混萬物之變化也。靜而與陰同德，動而與陽

同波。疏妙本虛凝將至陰均其寂泊應跡同世與太陽合其波流 故知天樂者。无天怨。无人非。无物累。无鬼責。疏德合於天故無天怨行順於世故無人非我冥於物故物不累我我不負幽顯有何鬼責也 故曰。其動也天。其靜也地。注動靜雖殊無心一也疏天地以結動靜無心之義也 一心定而王天下。其鬼不祟。其魂不疲。注常無心故王天下而不疲病疏境智冥合謂之爲一物不能撓謂之爲定君爲定於一心故能王於萬國既無鬼責有何禍祟動而常寂故魂不疲勞〔釋文〕而王往況反注及下王天同 祟雖遂反徐息類反李云禍也 一心定而萬物服。疏一心凝寂者類死灰而靜爲躁君故萬物歸服 言以虛靜推於天地。通於萬物。此之謂天樂。注我心常靜則萬物之心通矣通則服不通則叛疏所以一心定而萬物服者祇言用虛靜之智推尋二儀之理通達萬物之情隨物變轉而未嘗不適故謂之天樂也 天樂者。聖人之心。以畜天下也。注聖人之心所以畜天下者奚爲哉天樂而已疏夫聖人之所以降跡同凡合天地之至樂者方欲畜養蒼生亭毒羣品也〔釋文〕畜天許六反注同 夫帝王之德。以天地爲宗。以道德爲主。以无爲爲常。疏王者宗本於天地故覆載無心君主於道德故生而不有雖復千變萬化而常自無爲盛德如此堯之爲君也 无爲也。則用天下而有餘。注有餘者閑暇之謂也 有爲也。則爲天下用而不足。注不足者汲汲然欲爲物用也欲爲物用故可得而臣也及其爲臣亦有餘也疏不足者汲汲之辭有餘者閑暇之謂言君上無爲智照寬曠御用區宇而閑暇有餘臣下有爲情慮狹劣各有職司爲君所用匪懈在公猶恐不足是知無爲有事勞逸殊塗 故古之人貴夫无爲也。上无爲也。下亦无爲也。是下與上同德。下與上同德。則不臣。下有爲也。上亦有爲也。是上與下同道。上與下同道。則不主。注夫工人無爲於刻木而有爲於用斧主上無爲於親事而有爲於用臣臣能親事主能用臣斧能刻木而工能用斧各當其能則天理自然非有爲也若乃主代臣事則非主矣臣秉主用則非臣矣故各司其任則上下咸得而無爲之理至矣疏無爲者君德也有爲者臣道也若上下無爲則臣僭君德上下有爲則君濫臣道君濫臣道則非主矣臣僭君德豈曰臣哉於是上下相混君臣冒

亂既乖天然必招危禍故無爲之言不可不察無爲君也古之人貴夫無爲郭注此文甚有辭理　上必无爲而用天下，下必有爲爲天下用。此不易之道也。【注】無爲之言不可不察也夫用天下者亦有用之爲耳然自得此爲率性而動故謂之無爲也今之爲天下用者亦自得耳但居下者親事故雖舜禹爲臣猶稱有爲故對上下則君靜而臣動比古今則堯舜無爲而湯武有事然各用其性而天機玄發則古今上下無爲誰有爲也【疏】夫虞上爲君則必須無爲任物用天下之才能居下爲臣亦嘗親事有爲稱所司之職任則天下化矣斯乃百王不易之道　故古之王天下者，知雖落天地，不自慮也；【疏】謂三皇五帝皆古之君也知照明達籠落二儀而垂拱無爲委之臣下知者爲謀故不自慮也【釋文】知雖音智下愚知同　辯雖彫萬物，不自說也；【疏】宏辯如流彫飾萬物而付之司牧終不自言也【釋文】自說音悅　能雖窮海內，不自爲也。【注】夫在上者患於不能無爲而代人臣之所司使咎繇不得行其明斷后稷不得施其播殖則羣才失其任而主上困於役矣故冕旒垂目而付之天下天下皆得其自爲斯乃無爲而無不爲者也故上下皆無爲矣但上之無爲則用下下之無爲則自用也【疏】藝術才能冠乎海內任之良佐而不與焉夫何爲焉哉玄默而已故老經云是謂用人之力【釋文】咎音臯繇音遙明斷丁亂反　天不產而萬物化，地不長而萬物育，【注】所謂自爾【疏】天無情於生產而萬物化生地無心於長成而萬物成育故郭注云所謂自然也　帝王无爲而天下功。【注】功自彼成【疏】王者同兩儀之含育順四序以施生任萬物之自爲故天下之功成矣　王念孫曰案如郭解則功下須加成字而其義始明不知功即成也言無爲而天下成也（中庸曰無爲而成）爾雅曰功成也大戴禮盛德篇曰能成德法者爲有功周官稾人乃入功於司弓矢及繕人鄭注曰功成也管子五輔篇曰大夫任官辯事官長任事守職士脩身功材功材謂成材也荀子富國篇曰百姓之力待之而後功謂待之而後成也萬物化萬物育天下功相對爲文是功爲成也　故曰，莫神於天，莫富於地，莫大於帝王。【疏】夫日月明晦雲雷風雨而蔭覆不測故莫神於天囊括川原包容岳瀆運載無窮故莫富於地位居九五威跨萬乘日月照臨一人總統功德之大莫先王者故老經云域中四大王居其一焉　故曰，帝王之德配天地。【注】同乎天地之無爲也【疏】配合也言聖人之德合天地之無爲　此乘天地，馳萬物，而用人羣之道也。【疏】運覆載之無主是以

乘馭兩儀備變化之往來故能驅馳萬物任羣黎之才用人羣之道也　本在於上。末在於下。疏本道德也末仁義也言道德淳樸治之根本行於上古仁義澆薄治之末葉行於下代故云本在於上末在於下也〔釋文〕本在於上末在於下　李云本天道末人道也　要在於主。詳在於臣。疏要在省也詳繁多也主道逸而簡要臣道勞而繁冗繁冗故有爲而奉上簡要故無爲而御下也　三軍五兵之運。德之末也。疏五兵者一弓二殳三矛四戈五戟也運動也夫聖明之世則偃武修文澆德下衰則偃文修武則五兵動亂偃武修文則四民安業德之本末自此可知也　賞罰利害。五刑之辟。教之末也。疏賞者軒冕榮華故利也罰者誅殘戮辱故害也辟法也五刑者一劓二墨三刖四宮五大辟夫道喪德衰淳僞日甚故設刑辟以救黎元既虧理本適爲教末也〔釋文〕之辟婢亦反　禮法度數。形名比詳。治之末也。疏禮法者五禮之法也數者計算度丈尺形者容儀名者字諱比者校當詳者定審用此等法以養蒼生治乖淳古故爲治末也〔釋文〕比詳毗志反下同一音如字云比校詳審　治之　直吏反下治之至注至治之道同　鐘鼓之音。羽旄之容。樂之末也。疏樂者和也羽者鳥羽旄者獸毛言采鳥獸之羽毛以飾其器也夫帝王之所以作樂者欲上調陰陽下和時俗也古人聞樂即知國之興亡治世亂世其音各異是知大樂與天地同和非羽毛鐘鼓者也自三代以下澆僞荐興賞鄭衛之淫聲棄雲韶之雅韻遂使羽毛文采盛飾容儀既非咸池之本適是濮水之末　哭泣衰絰。隆殺之服。哀之末也。疏絰者實也衰摧也上曰衰下曰裳在首在腰二俱有絰隆殺者言禮有斬衰齊衰大功小功緦麻五等哭泣衣裳各有差降此是教迹外儀非情發於衷故哀之末也〔釋文〕衰音崔絰田結反　隆殺所界反　此五末者。須精神之運。心術之動。然後從之者也。注夫精神心術者五末之本也任自然而運動則五事之末不振而自舉也疏術能也心之所能謂之心術也精神心術者五末之本也言此之五末必須精神心智率性而動然後從於五事即非矜矯者也　末學者。古人有之。而非所以先也。注所以先者本也疏古之人謂中古人也先本也五末之學中古有之事涉澆僞終非根本也　君先而臣從。父先而子從。兄先而弟從。長先而少從。男先而女從。夫先而婦從。疏夫尊卑先後天地之行也〔釋文〕長先而少詩照反　夫尊卑先後。天地之行也。故聖人取象焉。注言此先後雖是人事然皆在至理中來非聖人之所作也疏天地之行者謂春夏先秋冬後四時行也夫天地雖大尙有尊卑況在人倫而無先後是以聖人象二儀之造化觀四序之自然故能篤君臣之大義正父子之要道也

天尊地卑。神明之位也。春夏先。秋冬後。四時之序也。【疏】天尊地卑不刊之位也春夏先秋冬後次序戀乎舉此二條足明萬物 萬物化作。萌區有狀。【疏】夫萬物變化未始暫停或起或伏乍生乍死千族萬種色類不同而萌兆區分各有形狀〔釋文〕萌區曲俱反 盛衰之殺。變化之流也。【疏】夫春夏盛長秋冬衰殺或變生作死或化故成新物理自然非關措意故隨流任物而所造皆適 夫天地至神。而有尊卑先後之序。而況人道乎。【注】明夫尊卑先後之序固有物之所不能無也【疏】二儀生育有不測之功萬物之中最爲神化尚有尊卑先後況人倫之道乎 宗廟尚親。朝廷尚尊。鄉黨尚齒。行事尚賢。大道之序也。【注】言非但人倫所尚也【疏】宗廟事重必據昭穆以嫡相承故尚親也朝廷以官爵爲尊卑鄉黨以年齒爲次第行事擇賢能用之此理之必然故云大道之序〔釋文〕朝廷直遙反 語道而非其序者。非其道也。【疏】議論道理而不知次第者雖有語言終非道語既失其序不堪治物也 語道而非其道者。安取道。【注】所以取道爲有序【疏】既不識次第雖語非道於何取道而行理之耶 是故古之明大道者。先明天而道德次之。【注】天者自然也自然既明則物得其道也【疏】此重開大道次序之義言古之明開大道之人先明自然之理爲自然是道德之本故道德次之 道德已明。而仁義次之。【注】物得其道而和理自適也【疏】先德後仁先仁後義故仁義次之 仁義已明。而分守次之。【注】理適而不失其分也【疏】既行兼愛之仁又明裁非之義次令各守其分不相爭奪也 分守已明。而形名次之。【注】得分而物物之名各當其形也【疏】形身也各守其分不相傾奪次勸修身致其名譽也 形名已明。而因任次之。【注】無所復改【疏】雖復勸令修身以致名譽而皆須因其素分任其天然不可矯性僞情以要令聞也 因任已明。而原省次之。【注】物各自任則罪責除也【疏】原者恕免省者除廢雖復因任其本性而不無其僭過故宜布之澧澤宥免其辜也〔釋文〕原省所景反原除省廢也 原省已明。而是非次之。【注】各以得性爲是失性爲非【疏】雖復救過宥罪而人心澆薄次須示其是非以爲鑒識也 是非已明。而賞罰次之。【注】賞罰者失得之報也夫至治之道本在於天而末極於斯【疏】是非既明臧否斯見故賞善罰惡以勗群元也 賞罰已明。而愚知處宜。貴賤履位。【注】官

各當其才也。【疏】用此賞罰以次前序而爲治方者，智之明暗，賢愚各得其宜，才之高下，貴賤咸履其位也。仁賢不肖襲情。【注】各自行其所能之情。【疏】仁賢智也，不肖愚也，襲用也。主上聖明，化導得所，雖復賢愚各異，而咸用本情，終不舍己效人，矜夸炫物也。必分其能，【注】無相易業。【疏】夫性性不同，物物各異，藝能固別，才用必分，使之知器，無不調適也。〔釋文〕必分 方云反 必由其名。【注】名當其實，故由名而實不濫也。【疏】夫名以召實，而由實故名，若使實不當名，則名過其實；今明名實相稱，故云必由其名也。以此事上，以此畜下，以此治物，以此修身，【疏】以用也。言用以前九法，可以爲臣事上，爲君畜下，外以治物，內以脩身也。知謀不用，必歸其天，此之謂大平，治之至也。【疏】至聖無爲，委之羣下，塞聰閉智，歸之自然，可謂太平之君，至治之美也。〔釋文〕知謀 音智 大平 音泰 故書曰：有形有名。形名者，古人有之，而非所以先也。【疏】先本也。言形名等法，蓋聖人之應迹耳，不得已而用之，非所以迹也。書者，道家之書，既遭秦世焚燒，今檢亦無的據。古之語大道者，五變而形名可舉，九變而賞罰可言也。【注】自先明天以下至形名而五，至賞罰而九，此自然先後之序也。【疏】夫爲治之體，必隨世汙隆，世有澆淳，故治亦有寬急，是以五變九變，可舉可言，苟其不失次序，則是太平至治也。驟而語形名，不知其本也；【疏】驟數也，速也。季世之人，不知倫序，數語形名以爲治術，而未體九變以自然爲宗，但識其末，不知其本也。驟而語賞罰，不知其始也。【疏】速論賞罰，以此取時，唯見枝條，未知根本，始猶本也，互其名耳。倒道而言，迕道而說者，人之所治也，安能治人！【注】治人者必順序。【疏】迕逆也。不識治方，不知次序，顛倒道理，迕逆物情，適可爲物所治，豈能治物也！〔釋文〕迕道 音悟，司馬云：橫也。 而說 徐音悅，又如字。 驟而語形名賞罰，此有知治之具，非知治之道；【注】治道先明天，不爲棄賞罰也，但當不失其先後之序耳。【疏】夫形名賞罰，此乃知治之具，非知治之要道也。可用於天下，不足以用天下，此之謂辯士，一曲之人也。【疏】夫用天下者，必大通順序之道；若以形名賞罰可施用於天下者，不足以用於天下也。斯乃苟飾華辭浮辯之士，一節曲見偏執之人，未可以識通方，悟於大道者也。禮法數度，形名比詳，古人有之，此下之所以事上，非上之所以畜下也。【注】寄此事於羣才，斯乃畜下也。【疏】重疊前語，古人有之，但寄

羣才而不親預故是臣下之術非主上養民之道總結一章之意以明本末之旨歸也

昔者舜問於堯曰。天王之用心何如。【疏】天王猶天子也舜問於堯爲帝王之法若爲用心以合大道也

堯曰。吾不敖无告。【注】無告者所謂頑民也【疏】敖侮慢也無告謂頑愚之甚無堪告示也堯答舜云縱有頑愚之民不堪告示我亦殷勤教誨不敖慢棄舍也故老經云不善者吾亦善之敖亦有作教字者今不用也【釋文】不敖五報反

不廢窮民。【注】恆加恩也【疏】百姓之中有貧窮者每加拯恤此心不替也

苦死者。嘉孺子。而哀婦人。【疏】孺子猶稚子也哀憐也民有死者輒悲苦而慰之稚子小兒婦人孤寡並皆矜愍善養恤也此吾所以用心已。【疏】已止也總結以前用答舜問我之用心止盡於此

舜曰。美則美矣。而未大也。【疏】用心爲治美則美矣其道狹劣未足稱大既領堯答因發此譏

堯曰。然則何如。【疏】堯既被譏因茲請益治道之大其術如何

舜曰。天德而出寧。【注】與天合德則雖出而靜【疏】化育之方與玄天合德迹雖顯著心恆寧靜

日月照而四時行。若晝夜之有經。雲行而雨施矣。【注】此皆不爲而自然也【疏】經常也夫日月盛明六合俱照春秋涼暑四序運行晝夜昏明雲行雨施皆天地之大德自然之常道者也既無心於偏愛豈有情於養育帝王之道其義亦然【釋文】雨施始豉反

堯曰。膠膠擾擾乎。【注】自嫌有事【疏】膠膠擾擾皆擾亂之貌也領悟此言自嫌多事更相發起聊此撝謙【釋文】膠膠交卯反司馬云和也擾擾而小反司馬云柔也案如字意膠膠擾擾動亂之貌

子。天之合也。我。人之合也。【疏】堯自謙光推讓於舜故言子之盛德遠合上天我之用心近符人事夫堯舜二君德無優劣故寄此兩聖以顯方治耳

夫天地者。古之所大也。【疏】自此已下莊生之辭也夫天覆地載生育羣品域中四大此當二焉故引古證今歎美其德

而黃帝堯舜之所共美也。【疏】唯天爲大唯堯則之故知軒頊唐虞皆以德合天地爲其美也

故古之王天下者。奚爲哉。天地而已矣。【疏】言古之淳道帝王何爲者哉蓋無心順物德合二儀而已矣【釋文】之王往況反

孔子西藏書於周室。子路謀曰。由聞周之徵藏史有老聃者。免而歸居。夫子欲藏書。則試往因焉。【疏】姓仲名由字子路宣尼弟子也宣尼覩周德已衰不可匡輔故將已所修之書欲藏於周之府藏庶爲將來君王治化之術故與門人謀議詳其可否老君姓李名聃爲周徵藏史猶今之祕書官職與墳籍見周室板蕩所以解免其官歸休辭處故子路咨勸孔子何不暫試過往因而問焉【釋文】藏書司馬云藏其所著書也　徵藏才浪反司馬云徵藏藏名也一云徵典也　史藏府之史老聃

呼甘反或云老聃是孔子時老子號也　免而歸言老子見周之末不復可匡所以辭去也　孔子曰。善。往見老聃。而老聃不許。【疏】老子知欲藏之書是先聖之已陳芻狗不可久留恐亂後人故云不許　是於繙十二經以說。【疏】孔子刪詩書定禮樂修春秋贊易道此六經也又加六緯合爲十二經也委曲敷演故繙覆說之〔釋文〕繙敷袁反徐又音盤又音煩司馬煩冤也　十二經說者云詩書禮樂易春秋六經又加六緯合爲十二經也一說云易上下經並十翼爲十二又一云春秋十二公經也　以說如字又始銳反絕句　老聃中其說。曰大謾。願聞其要。【疏】中其說者許其有理也大謾者嫌其繁謾太多請簡要之術也〔釋文〕老聃中丁仲反其說絕句　曰大音泰徐敕佐反　謾末旦反郭武諫反　孔子曰。要在仁義。【疏】經有十二乃得繁盈切要而言莫先仁義也　老聃曰。請問仁義人之性邪。【疏】問此仁義率性不乎　孔子曰。然。君子不仁則不成。不義則不生。仁義眞人之性也。又將奚爲矣。【疏】然猶如此言仁義是人之天性也賢人君子若不仁則名行不成不義則生道不立故知仁義是人之眞性又將何爲是疑之也耶　老聃曰。請問何謂仁義。【疏】前言仁義是人之眞性今之重問請解所由也　孔子曰。中心物愷。兼愛无私。此仁義之情也。【注】此常人之所謂仁義者也故寄孔老以正之【疏】愷樂也忠誠之心願物安樂慈愛平等兼濟無私允合人情可爲世教也〔釋文〕中心物本亦作勿　愷開待反司馬云樂也　老聃曰。意。幾乎後言。夫兼愛不亦迂乎。【注】夫至仁者無愛而直前也【疏】意不平之聲也幾近也迂曲也後發之言近乎浮僞故與意歎以長不平夫至人推理直前無心思慮而彼存情兼愛不乃私曲乎〔釋文〕曰意於其反司馬云不平聲也下同　幾乎音機司馬本作頎云頎長也後言長也盧文弨曰舊本後作復未詳　迂乎音于　无私焉。乃私也。【注】世所謂無私者釋己而愛人夫愛人者欲人之愛己此乃甚私非忘公而公也【疏】夫兼愛於人欲人之愛己也此乃甚私何公之有邪　夫子若欲使天下无失其牧乎。【疏】牧養也欲使天下蒼生咸得本性者莫若上下各各守分自全恬養則大治矣牧有本作放字者言君王但放任羣生則天下太平也〔釋文〕牧乎司馬云牧養也　則天地固有常矣。日月固有明矣。星辰固有列矣。【疏】夫天地覆載日月照臨星辰羅列此並自然之理也非關人事豈唯三種萬物悉然但當任之莫不備足何勞措意安爲矜矯也　禽獸固有羣矣。樹木固有立矣。【注】皆已自足【疏】有識禽獸無情草木各得生立各有羣分豈資仁義方獲如此

夫子亦放德而行，循道而趨，已至矣。【注】不待於兼愛也。【疏】循，順也。放，任己德而逍遙行世，順於天道而趨步人間，人間至極妙行，莫過於此也。〔釋文〕放德 方往反。又何偈偈乎揭仁義，若擊鼓而求亡子焉？【注】無由得之。【疏】偈偈，勵力貌也。揭，擔負也。亡子，逃人也。言孔丘勉勵身心，擔負仁義，強行於世，以教蒼生，何異乎打擊大鼓而求覓亡子？是以鼓聲愈大而亡者愈離，仁義彌彰而去道彌遠，故無由得之。〔釋文〕偈偈 居謁反，又巨謁反。或云：用力之貌。 揭仁 其謁反，又音桀。意，夫子亂人之性也！【注】事至而愛，當義而止，斯忘仁義者也，常念之則亂真矣。【疏】亡子不獲，罪在鳴鼓；真性不明，過由仁義。故發噫歎，總結之也。

士成綺見老子而問曰：「吾聞夫子聖人也。吾固不辭遠道而來願見，百舍重趼而不敢息。【疏】姓士，字成綺，不知何許人。舍，逆旅也。趼，腳生泡漿創也。成綺素聞老子有神聖之德，故不辭艱苦，慕義遠來，百經旅舍，一不敢息，塗路既遙，足生重趼。〔釋文〕士成綺 如字，又魚綺反。士成綺，人姓名也。 願見 賢遍反，下同。 百舍 司馬云：百日止宿也。 重 直龍反。 趼 古顯反。司馬云：胝也。胝音陟其反。許慎云：足指約中斷傷為趼。 慶藩案釋文引許說本淮南脩務篇注。淮南引莊子作重跰，跰即趼字之誤也。高注云：跰，足生胝也。跰又讀若繭。賈子勸學篇百舍重繭，宋策墨子百舍重繭（高注：重繭，累胝也），皆叚繭作趼也。今吾觀子，非聖人也。鼠壤有餘蔬，【注】言其不惜物也。【疏】昔時藉甚，謂是至人，今日親觀，知無聖德。見其鼠穴土中有餘殘蔬菜，嫌其穢惡，故發此譏也。〔釋文〕餘蔬 所居反，又音所。司馬云：蔬讀曰糈。糈，粒也。鼠壤內有遺餘之粒，穢惡過甚也。一云：如鼠之堆壤餘益蔬外也。而棄妹之者，不仁也。【注】無近恩，故曰棄。【疏】妹，猶昧也。闇昧之徒，應須誘進，棄而不教，豈曰仁慈也。〔釋文〕棄妹 一本作妹之者不仁。釋名云：妹，末也。謂末學之徒須慈誘之，乃見棄薄，不仁之甚也。生熟不盡於前，【注】至足，故恒有餘。【疏】生，謂粟帛；熟，謂飲食。充足之外，不復槩廩，所以飲食資財，目前狼藉。且大聖寬弘而不拘小節，士成褊瑣，以此為非，細碎之間，格量真聖，可謂以蠡酌海，焉測淺深也。〔釋文〕生熟 司馬云：生，膾也。一云：生熟謂好惡也。而積斂无崖。」【注】萬物歸懷，來者受之，不小立界畔也。【疏】既有聖德，為物所歸，故供給聚斂，略無涯時，浩然無心，積散任物也。〔釋文〕而積 子亦反，李子賜反。 斂 力檢反，李力豔反。老子漠然不應。【注】不以其言槩意。【疏】塵垢之言，豈會入耳，漠然虛淡，何足介懷。

士成綺明日復見，曰：「昔者吾有刺於子，今吾心正卻矣，何故也？」【注】自怪刺譏之心所以壞也。【疏】卻，空也，息也。昨日初來，妄生譏刺，今時思省，方覺已非，所以引過責躬，深懷慚悚，心之空矣，不識何耶。〔釋文〕復

見反扶又有剌反于縣正卻去逆反或云息也　老子曰。夫巧知神聖之人，吾自以爲脫焉。注脫過去也疏夫巧智神聖之人者蓋是迹非所以迹也汝言我欲於聖人乎我於此久以免脫汝何爲乃謂我是聖非聖耶老君欲抑成綺之譏心故示以息迹歸本也郭注云脫過去也謂我於聖已得過免而去也〔釋文〕夫巧苦教反知音智爲脫徒活反又如字注同　昔者子呼我牛也而謂之牛，呼我馬也而謂之馬。注隨物所名。苟有其實，人與之名而弗受，注有實故不以毀譽經心也〔釋文〕毀譽音餘下同　再受其殃。注一毀一譽若受之於心則名實俱累斯所以再受其殃也疏昨日汝喚我作牛我即從汝喚作牛喚我作馬我亦從汝喚作馬我終不拒且有牛馬之實是一名也人與之名諱而不受是再殃也譏刺之言未甚牛馬是尙不諱而況非乎　吾服也恆服。注服者容行之謂也不以毀譽自殃故能不變其容疏郭注云服者容行之謂也老君體道大聖故能制服身心行行容受呼牛呼馬唯物是從此乃恆常非由措意也〔釋文〕容行如字　吾非以服有服。注有爲爲之則不能恆服疏言我率性任眞自然容受非關有心用意方得而然必也用心便成矯性既其有作豈曰無爲　士成綺鴈行避影，履行。遂進而問修身若何。疏成綺自知失言身心慚愧於是鴈行斜步側身避影隨逐老子之後不敢履躡其迹仍徐進問請修身之道如何　老子曰。而容崖然。注進趨不安之貌疏而汝也言汝莊飾容貌夸駭於人自爲崖岸不能舒適　而目衝然。注衝出之貌疏心既不安目亦驚動故左盼右睇睢盱充詘也　而顙頯然。注高露發美之貌疏顙頯高亢顯露華飾持此容儀矜敖於物〔釋文〕顙頯上息黨反下去軌反本又作顆如字司馬本作顝　而口闞然。注虓豁之貌疏郭注云虓豁之貌也謂志性強梁言語雄猛夸張虓豁使人可畏也〔釋文〕闞郭許覽反又火斬反又火暫反虓火交反豁火括反　而狀義然。注踶跂自持之貌疏義宜也踶跂驕豪實乖典禮而修飾容狀自然合宜也〔釋文〕踶直氏反跂去氏反慶藩案義讀爲峨義然峨然也說詳俞氏大宗師篇平義郭訓成疏兩失之　似繫馬而止也。注志在奔馳疏形雖矜莊而心性諠躁猶如逸馬被繫意存奔走　動而持。注不能自舒放也疏驕情逐境觸物而動不能任適每事拘持　發也機。注趣捨速也疏機弩牙也攀緣之心遇境而發其發猛速有類弩牙　察而審。注明是非也疏不能虛遣違順兩忘而明察是非域心審定　知巧而覩於泰。注泰者多於本性之謂也巧於見泰則拙於抱朴疏泰多也不

能忘巧忘知觀無爲之一理
而詐知詐巧見有爲之多事凡以爲不信。注凡此十事以爲不信性命而蕩夫毀譽皆非修身之道也疏
信實也言此十事皆是虛詐之行非眞實之德也　家世父曰郭象云凡此十事以爲不信性命而蕩夫毀譽於
文多一轉折凡以爲不信言凡所爲皆出於矯揉與自然之性不相應故謂之不信容也目也顙也口也狀也一
有矜持若繫馬而制其奔突不能自信於心也動而發一其熾
應之而相勝以知巧不能自信於外也徵分兩義不得爲十事邊竟有人焉。其名爲竊。注亦如汝
所行非正人也疏竊賊也邊蓄境域忽有一人不憚憲章但行竊盜內則損傷風化外則
隱蓄情釁政害物莫斯之甚臧綺之行其猥亦然擧動睢盱猶如此賊也〔釋文〕邊竟音境有人
焉其名爲竊邊垂之人不閑知禮樂之正縱有言語偶會墳典皆是
竊盜所得其道何足語哉司馬云言遠方嘗有是人夫子曰。夫道。於大不終。於小
不遺。故萬物備。疏莊周師老君故呼爲夫子也終窮也二儀雖大猶在道中不能窮道之
量秋毫雖小待之成體此則於小不遺既其能小能大故知備在萬物廣廣乎
其无不容也。淵乎其不可測也。疏既大無不包細無不入貫穿萬物囊括二儀故廣廣歎其寬
博淵乎美其深遠慶藩案廣廣猶言曠曠也曠曠者虛無
人之貌五行志師出過時茲謂廣李奇曰廣音曠曠與廣古字義通漢
書武五子傳橫術（薛瓚曰術道路也）何廣廣令蘇林曰廣音曠形德仁義。神之末也。非至
人孰能定之。疏夫形德仁義者精神之末迹耳非所以迹也故物之
弊不得已而用之自非至聖神人誰能定其粗妙耶夫至人有世。不亦大乎。
而不足以爲之累。注用世故不患其大也疏聖人威跨萬乘王有世界位居九五不亦大乎而
姑射汾陽忘物忘己即動即寂何四海之能累乎天
下奮棅。而不與之偕。注靜而順之疏棅權也偕居也社稷顚覆宇內崩離趨世
之人奮動權棅必靜而自守不與並逐也〔釋文〕奮棅音柄司馬云威權也
李丑倫反一本作棅　家世父曰釋文引司馬云棅威權也說文柄柯也柄或從棅管子山權數篇此之謂國權
此謂君棅操國計之盈虛謂之國權制人事之重輕謂之君棅棅者所藉以制事者也大者制大小者制小相與
奮起以有爲於世皆有所借者也說文叚借也無所假則無爲無爲則因以爲弟靡因以爲
波流而隨物以遷焉無假而不與利遷斯之謂無爲而無不爲郭象云任眞而直往非也審乎無假。而
不與利遷。注任眞而直往也疏志性安靜委命任眞榮位既
不關情財利豈能遷動也極物之眞。能守其本。疏夫聖人靈
鑒洞徹窮
理盡性斯極物之眞者也而應
感無方動不傷寂能守其本故外天地。遺萬物。而神未嘗有所困也。疏雖復揖圖御寓總
統羣方而忘外二
儀遺棄萬物是以爲既無爲事
既無事心閑神王何困弊之有通乎道。合乎德。疏淡泊之心通乎至道虛忘之智合乎
上德斯乃境智相會能斯冥符也退仁義。注進

道德也賓禮樂【注】以情性爲主也【疏】退仁義之澆薄進道德之淳和擯禮樂之浮華主無爲之虛淡俞樾曰賓當讀爲擯謂擯斥禮樂也與上句退仁義一律郭注曰以性情爲主也則以本字讀之其義轉迂達生篇曰賓於鄉里逐於州部此即假賓爲擯之證　慶藩案俞說是也古賓擯音同音同之字往往段借爲義周禮司儀賓拜送幣釋文云賓音擯本書徐無鬼篇賓於寡人司馬本賓作擯即其證至人之心。有所定矣。【注】定於無爲也【疏】恬淡無爲而用不乖寂定矣世之所貴道者書也。【疏】道者言說書者文字世俗之人識見浮淺或託語以通心或因書以表意持詐往來以爲貴重不知無足可言也書不過語。語有貴也。語之所貴者意也。【疏】所以致書貴宣於語所以宣語貴表於意也意有所隨。意之所隨者。不可以言傳也。【疏】隨從也意之所出從道而來道既非色非聲故不可以言傳說【釋文】言傳直專反後同而世因貴言傳書。世雖貴之。我猶不足貴也。爲其貴非其貴也。【注】其貴恆在意言之表【疏】夫書以載言言以傳意而末世之人心靈暗塞遂貴言重書不能忘言求理故雖貴之我猶不足貴者爲言書糟粕非可貴之物也故郭注云其貴恆在意言之表【釋文】爲其于僞反故視而可見者。形與色也。聽而可聞者。名與聲也。悲夫。世人以形色名聲。爲足以得彼之情。夫形色名聲。果不足以得彼之情。【注】得彼情唯忘言遺書者耳【疏】夫目之所見莫過形色耳之所聽唯在名聲而世俗之人不達至理謂名言聲色盡道情實豈知玄極視聽莫偕愚惑如此深可悲歎郭注云得彼之情唯忘言遺書者耳則知者不言。言者不知。而世豈識之哉。【注】此絕學去知之意也【疏】知道者忘言貴德者不知而葬俗愚迷豈能識悟唯當達者方體之矣【釋文】知者知字下同或並音智去起呂反桓公讀書於堂上。輪扁斲輪於堂下。釋椎鑿而上。問桓公曰。敢問公之所讀者何言邪。【疏】桓公齊桓公也輪車輪也扁匠人名也斲雕斫也釋放也齊君讀書輪扁打車貴賤不同事業各異乃釋放其具方事質疑欲明至道深玄不可傳集故寄桓公匠者略顯忘言之致也【釋文】桓公李云齊桓公也名小白輪扁音篇又符殄反司馬云斲輪人也名扁斲陟角反椎直追反而上時掌反公曰。聖人之言也。【疏】所謂憲章文武祖述堯舜是聖人之言曰。聖人在乎。【疏】又問聖人見在以不公曰。已死矣。【疏】答曰聖人雖死厥教尙存焉曰。然則君之所讀者。古人之糟魄已夫。【疏】夫酒滓曰糟漬糟曰粕夫

諂酎比乎道德，糟粕方之仁義，已陳芻狗，會何足云。〔釋文〕糟音遭李云酒滓也魄普各反司馬云爛食曰魄一云糟爛爲魄本又作粕音同許愼云粕已漉麤糟也或普白反謂魂魄也巳夫音符絕句或如字　慶藩案釋文魄本又作粕即司馬本也文選陸士衡文賦引司馬云爛食曰粕

桓公曰。寡人讀書。輪人安得議乎。有說則可。无說則死。【疏】貴賤禮隔不可輕言庸委之夫輒致議論說若有理方可免辜如其無辭必獲死罪

輪扁曰。臣也以臣之事觀之。斲輪徐則甘而不固。疾則苦而不入。不徐不疾。得之於手。而應於心。口不能言。有數存焉於其閒。【疏】甘緩也苦急也數術也夫斲輪失所則牢固若使得宜則口不能言也況之理教其義亦然〔釋文〕甘如字又音酣司馬云甘者緩也苦者急也數李云色注反數術也　盧文弨曰案前後俱作色主反此注字疑譌

臣不能以喻臣之子。臣之子亦不能受之於臣。是以行年七十而老斲輪。【注】此言物各有性教學之無益也【疏】喻曉也輪扁之術不能示其子輪扁之子亦不能稟受其教是以行年至老不免斤斧之勞故知物各有性不可傲效

古之人與其不可傳也死矣。然則君之所讀者。古人之糟魄已夫。【注】當古之事巳滅於古矣雖或傳之豈能使古在今哉古不在今今事巳變故絕學任性與時變化而後至焉【疏】夫聖人制法利物隨時時既不停法亦隨變是以古人古法淪殘於前今法今人自興於後無容執古聖迹行乎今世故知所讀之書定是糟粕也〔釋文〕人與如字又一音餘可傳直專反注同

外篇天運第十四〔釋文〕以義名篇天運司馬作天員

天其運乎。【注】不運而自行也【疏】言天稟陽氣清浮在上無心運行而自動〔釋文〕其運爾雅云運徙也廣雅云轉也　慶藩案運釋文司馬本作員運員二字古通用也越語廣運百里韋注曰東西爲廣南北爲運西山經作廣員百里墨子非命上篇譬猶運鈞之上而立朝夕者也中篇運作員運古又讀若云云與員通管子戒篇四時云下而萬物化云即運字說文䲨一名運日劉逵吳都賦注運日作云日云即員也書泰誓雖則云然漢書韋賢傳注作員然詩出其東門聊樂我員釋文員本作云商頌景員維何鄭箋員古文作云皆其證

地其處乎。【注】不處而自止也【疏】地稟陰氣獨沈在下亦無心寧靜而自止

日月其爭於所乎。【注】不爭所而自代謝也【疏】晝夜照臨出沒往來自然如是既無情於代謝豈有心於爭處

孰主張是。疏孰誰也是者指斥前文也言四時八節雲行雨施覆育蒼生亭毒羣品誰爲主宰而施張乎此一句解天運也 孰維綱是。注皆自爾 疏山岳産育川源流注包容萬物運載無窮春生夏長必無差忒是誰維持綱紀故得如斯此一句解地處也 孰居无事推而行是。注無則無所能推有則各自有事然則無事而推行是者誰乎哉各自行耳 疏夫日月代謝星辰明耀各有度數咸由自然誰安居無事推算而行之乎此一句解日月爭所已前三者並假設疑問顯發幽微故此皆自爾耳無物使之然也〔釋文〕推而 如字一音吐回反司馬本作誰 意者其有機緘而不得已邪。疏機關也緘閉也玄冬肅殺夜霄暗昧以意億度謂有主司關閉事不得已致令如此以理推者皆自爾也方地不動其義亦然也〔釋文〕緘 古咸反徐古陷反司馬本作感云引也 意者其運轉而不能自止邪。注自爾故不可知也 疏至如青春氣發萬物皆生晝夜開明六合俱照氣序運轉致茲生育尋其理趣無物使然圓天運行其義亦爾也 雲者爲雨乎。雨者爲雲乎。注二者俱不能相爲各自爾也 疏夫氣騰而上所以爲雲雲散而下流潤成雨然推尋始末皆無攸肇故知二者不能相爲〔釋文〕爲雨 于僞反下及注同 孰隆施是。疏隆興也施廢也言誰興雲雨而洪注滂沱誰廢甘澤而致茲亢旱也〔釋文〕隆施 音弛式氏反 俞樾曰此承上雲雨而言隆當作降謂降施此雲雨也書大傳隆谷鄭注曰隆讀如厖降之降蓋隆從降聲古音本同荀子天論篇隆禮尊賢而王韓詩外傳隆作降齊策歲八月降雨下風俗通義祀典篇降作隆是古字通用之證 孰居无事淫樂而勸是。疏誰安居無事自勵勸彼作此淫雨而快樂邪司馬本作倦字〔釋文〕淫樂 音洛又音嶽 而勸 司馬本勸作倦云讀曰隨言誰無所作在隨天往來運轉無已也 風起北方。一西一東。有上彷徨。孰噓吸是。孰居无事而披拂是。疏彷徨迴轉之貌也噓吸猶吐納也披拂猶扇動也北方陰氣起風之所故云北方夫風吹無心東西任適或彷徨而居空裏或噓吸而在山中拂披升降略無定準孰居無事而爲此乎蓋自然也〔釋文〕有上 時掌反 彷 薄皇反 徨 音皇司馬本作旁皇云旁皇飄風也 噓 音虛 吸 許急反 披 芳皮反 拂 芳弗反郭扶弗反披拂風貌司馬本作罬 敢問何故。注設問所以自爾之故 疏此句總問以前有何意故也 巫咸祒曰。來。吾語女。天有六極五常。注夫物事之近或知其故然尋其原以至乎極則無故而自爾也自爾則無所稍問其故也但當順之 疏巫咸神巫也爲殷中宗相祒名也六極謂六合四方上下也五常謂五行金木水火土人倫之常性也言自然之理有此六極五常至於日月風雲例皆如此但當任之自然其足何爲措意於其間哉〔釋文〕巫咸祒 赤遙反郭音條又音紹李云巫咸殷相也祒寄名也 吾語 魚據反

女音汝後皆同　六極司馬云四方上下也　俞樾曰六極五常疑即洪範之五福六極也常與祥古字通儀禮士虞禮記薦此常事鄭注曰古文常爲祥是其證也說文示部祥福也然則五常即五福也下文曰九洛之事治成德備其即謂禹所受之洛書九類乎　帝王順之則治。逆之則凶。【注】夫假學可變而天性不可逆也【疏】夫帝王者上符天道下順蒼生垂拱無爲因循任物則天下治矣而逆萬國之歡心乖二儀之和氣所作凶勃則禍亂生也　九洛之事。治成德備。監照下土。【疏】九洛之事者九州聚落之事也言王者應天順物馭用無心故致天下太平人歌擊壤九州聚落之地治定功成八荒夷狄之邦道圓德備既合二儀覆載萬物又齊三景照臨下土　家世父曰此言天之運自然而已帝王順其自然以道應之天地亦受裁成焉而風雨調四時序九洛之事即禹所受之九疇也莊子言道有不詭於聖人者此類是也　天下戴之。此謂上皇。【注】順其自爾故也【疏】道合自然德均造化故衆生樂推而不厭百姓荷戴而不辭可謂返樸還淳上皇之治也　商太宰蕩問仁於莊子。【疏】宋承殷後故商即宋國也大宰官號名盈字蕩方欲決己所疑故問仁於莊子〔釋文〕商大音泰下文大息同　宰蕩司馬云商宋也大宰官也蕩字也　莊子曰。虎狼仁也。【疏】仁者親愛之迹夫虎狼猛獸猶解相親足明萬類皆有仁性也　曰。何謂也。【疏】大宰未達深情重問有何意謂　莊子曰。父子相親。何爲不仁。【疏】父子親愛出自天然此乃眞仁何勞再問　曰。請問至仁。【疏】虎狼親愛義未宏故請至仁庶聞深旨　莊子曰。至仁無親。【注】無親者非薄德之謂也夫人之一體非有親也而首自在上足自處下府藏居內皮毛在外外內上下尊卑貴賤於其體中各任其極而未有親愛於其間也然至仁足矣故五親六族賢愚遠近不失分於天下者理自然也又奚取於有親哉【疏】夫至仁者忘懷絕慮與大虛而同體混萬物而爲一何親疏之可論乎泊然無心而順天下之親疏也〔釋文〕府藏才浪反　大宰曰。蕩聞之。無親則不愛。不愛則不孝。謂至仁不孝。可乎。【疏】夫無愛無親便是不孝謂至仁不孝於理可乎商蕩不悟深旨遂生淺惑莊生爲其顯折義列下文〔釋文〕蕩聞之一本蕩作盈崔本同或云盈大宰字　莊子曰。不然。夫至仁尚矣。孝固不足以言之。【注】必言之於忘仁忘孝之地然後至耳【疏】至仁者忘義忘仁可貴可尙豈得將愛敬近迹以語其心哉固不足以言也　此非過孝之言也。不及孝之言也。【注】凡名生於不及者故過仁孝之名而涉乎無名之境然後至焉【疏】商蕩之問近滯域中莊生之答遠超方外故知親愛之旨非過孝之談封執名

教不及孝之言也

夫南行者至於郢。北面而不見冥山。是何也。則去之遠也。【注】冥山在乎北極而南行以觀之至仁在乎無親而仁愛以言之故郢雖見而愈遠冥山仁孝雖彰而愈非至理也【疏】郢地居南冥山在北故郢注云冥山在乎北極南行以觀之至仁在乎無親而仁愛以言之故郢雖見而愈遠冥山仁孝雖彰而愈非至道此注甚明不勞更解〔釋文〕郢以井反又以政反楚都也在江陵北冥山司馬云北海山名　慶藩案史記蘇秦列傳索隱引司馬云冥山在朔州北與釋文異　愈遠于萬反

故曰。以敬孝易。以愛孝難。【疏】夫敬在形跡愛率本心心由天性故難跡關人情故易也〔釋文〕孝易以豉反下皆同

以愛孝易。以忘親難。【疏】夫愛孝雖難猶滯域中未若忘親澹然無係忘既虧愛有優有劣以此格量難易明之矣

忘親易。使親忘我難。【疏】夫騰猨斷腸老牛舐犢恩慈下流物之恒性故子忘親易親忘子難自非達道孰能行之

使親忘我易。兼忘天下難。兼忘天下易。使天下兼忘我難。【注】夫至仁者百節皆適則終日不自識也聖人在上非有為也恣之使各自得而已耳自得其為則眾務自適羣生自足天下安得不各自忘我哉各自忘矣主其安在乎斯所謂兼忘也【疏】夫兼忘天下者棄萬乘如脫屣也使天下兼忘我者謂百姓日用而不知也夫垂拱汾陽而游心姑射揖讓之美貴在虛忘此兼忘天下者也方前則難比後便易未若忘懷至道息智自然將造化而同功與天地而合德者故能恣萬物之性分順百姓之所為大小咸得飛沈不喪利澤潛被物皆自然上如標枝民如野鹿當是時也主其安在乎此使天下兼忘我者也可謂軒頊之前淳古之君耳其德不見故天下忘之斯則從劣向優自粗入妙遣之又遣玄之又玄也

夫德遺堯舜而不為也。【注】遺堯舜然後堯舜之德全耳若係之在心則非自得也【疏】遺忘棄也言堯舜二君盛德深遠而又忘其德任物不為斯解兼忘天下難

利澤施於萬世。天下莫知也。【注】泯然常適【疏】有利益恩澤惠潤羣生萬世之後其德不替而至德潛被日用不知斯解使天下兼忘我難也

豈直太息而言仁孝乎哉。【注】失於江湖乃思濡沫【疏】大息猶嗟歎也夫盛德同於堯舜尚能遺忘而不自顯豈復太息言於仁孝嗟歎於蹤跡乎〔釋文〕濡沫音末

夫孝悌仁義忠信貞廉。此皆自勉以役其德者也。不足多也。【疏】悌順也德者真性也以此上八事皆矯性僞情勉強勵力捨己效人勞役其性故不足多也〔釋文〕孝弟音悌　盧文弨曰舊本作孝悌音弟此因今本作悌而妄改也若作悌字則更無兩讀又何用音此知他卷道音導亦有倒作導音道者皆出後人所變亂今正之

故曰。至

貴國爵并焉。【注】并除棄之謂也夫貴在於身身猶忘之況國爵乎斯貴之至也【疏】并者除棄之謂也夫貴爵祿者本爲身也身猶忘之況爵祿乎斯至貴者也 【釋文】并焉必領反棄除也注同 至富國財并焉。【注】至富者自足而已故除天下之財者也【疏】至富者知足者也知足之人以不貪爲寶纔令傾國資財亦棄而不用故老經云知足者富斯之謂也 至願名譽并焉。【注】所至願者適也得適而仁孝之名都去矣【疏】夫至願者莫過適性也既一毀譽混榮辱忘物我泯是非故令聞聲名視之如涕唾也 是以道不渝。【注】去華取實故也【疏】渝變也薄也既忘富貴又遺名譽是以道德淳厚不隨物變也 【釋文】去華起呂反

北門成問於黃帝曰。帝張咸池之樂於洞庭之野。【疏】姓北門名成黃帝臣也欲明至樂之道故寄此二人更相發起也咸池樂名張施也咸和也洞庭之野天地之閒非太湖之洞庭也 【釋文】北門成人姓名也 洞庭徒弄反 吾始聞之懼，復聞之怠，卒聞之而惑。【疏】怠退息也卒終也復重也惑闇也不悟至樂初聞之時懼然驚悚再聞其聲稍悟音旨故懼心退息最後聞之知至樂與二儀合德視之不見聽之不聞故心無分別有同暗惑者也 【釋文】之懼如字或音句下同一本作戄音況縛反案說文戄是正字懼是古文 盧文弨曰說文愳古文懼字有戄字與聳同非懼字重文並無戄字不知陸氏所據 復聞扶又反下注同 蕩蕩默默，乃不自得。【注】不自得坐忘之謂也【疏】蕩蕩平易之容默默無知之貌第三聞之體悟玄理故蕩蕩而無偏默默而無知芒然坐忘物我俱喪乃不自得

帝曰。汝殆其然哉。吾奏之以人，徵之以天，行之以禮義，建之以太清。【注】由此觀之知夫至樂者非音聲之謂也必先順乎天應乎人得於心而適於性然後發之以聲奏之以曲耳故咸池之樂必待黃帝之化而後成焉【疏】殆近也奏應也徵順也禮義五德也太清天道也黃帝既允北門成第三聞樂體悟玄道忘知息慮是以許其所解故云汝近於自然也 【釋文】徵之如字古本多作徵 大清音泰 夫至樂者，先應之以人事，順之以天理，行之以五德，應之以自然。然後調理四時，太和萬物。【疏】雖復行於禮義之迹而忘自然之本者也此是第一奏也 四時迭起，萬物循生。一盛一衰，文武倫經。【疏】循順倫理經常也言春夏秋冬更迭而起一切物類順序而生夏盛冬衰春文秋武生殺之理天道之常但常任之斯至樂矣 【釋文】迭起大節反一本作遞大計反 循生似倫反 一清一濁，陰陽調和，流光其聲。【注】

自然律呂以滿天地之閒但當順而不奪則至樂全【疏】清天也濁地也陰升陽降二氣調和故施生萬物和氣流布三光照燭此謂至樂無聲之聲　家世父曰樂記禮減而進以進爲文樂盈而反以反爲文故樂闋而後作衰者闋之餘聲也始奏以文復亂以武以文武紀其盛衰倫經猶言經給比和分合所謂經給也　蟄蟲始作。吾驚之以雷霆。【注】因其自作而用其所以動【疏】仲春之月蟄蟲始啓自然之理驚之雷霆所謂動靜順時因物或作至樂具合斯道也〔釋文〕蟄蟲沈執反郭音執爾雅云靜也　霆音廷又音挺徒佞反電也　家世父曰雷霆之起莫知其所自起莫知其所自竟其所自起首也生之端也其所自竟尾也死之歸也死生者萬物之大常與天爲無窮而忽一至焉則亦物之所不能待也以喻樂之變化動於自然　其卒无尾。其始无首。【注】運轉無極【疏】尋求自然之理無始無終討論至樂之聲無首無尾故老經云迎之不見其首隨之不見其後也　一死一生。一僨一起。所常无窮。【注】以變化爲常則所常者無窮也【疏】僨仆也夫盛衰生死虛盈起僨變化之道理之常數若以變化爲常則所謂常者無窮也〔釋文〕一僨方問反司馬云仆也　而一不可待。汝故懼也。【注】初聞無窮之變不能待之以一故懼然悚聽也【疏】至一之理絕視絕聽不可待之以聲色故初聞懼然也　俞樾曰一不可待者皆不可待也大戴記衞將軍文子篇則一諸侯之相也盧注曰一皆也荀子勸學篇一可以爲法則君子篇一皆善也韻之聖揚注曰一皆也是一有皆義郭注曰不能待之以一與語意未合　吾又奏之以陰陽之和。燭之以日月之明。【注】所謂用天之道【疏】言至樂之聲將陰陽合其序所遍生物與日月齊其明此第二奏也　其聲能短能長。能柔能剛。變化齊一。不主故常。【注】齊一於變化故不主故常【疏】順羣生之修短任萬物之柔剛齊變化之一理豈守故而執常　在谷滿谷。在阬滿阬。【注】至樂之道無不周也【疏】至樂之道無所不遍乃谷乃阬悉皆盈滿所謂道無不在所在皆無也〔釋文〕在阬苦庚反爾雅云虛也　塗郤守神。【注】塞其兌也【疏】塗塞也郤孔也閉心知之孔郤守凝寂之精神郭注云塞其兌也〔釋文〕塗郤去逆反與隙義同　其兌徒外反　以物爲量。【注】大制不割【疏】量音亮大小修短隨物器量終不制割而從己也〔釋文〕爲量音亮　其聲揮綽。【注】所謂闡諧【疏】揮動也綽寬也同雷霆之震動其聲寬也　其名高明。【注】名當其實則高明也【疏】高如上天明如日月聲既廣大名亦高明　是故鬼神守其幽。【注】不離其所【疏】人物居其顯明鬼神守其幽昧各得其所而不相撓故老經云以道莅天下其鬼不神也〔釋文〕不離力智反　日月星辰行其紀。【注】不失其度【疏】三光明耀依分而行綱紀上玄必無差忒也

吾止之於有窮。【注】常在極止住也。【疏】止，住也。窮，極也。雖復千變萬化，而常居玄極，不離妙本，動而常寂也。流之於无止。【注】隨變而往也。【疏】流，動也。應感無方，隨時適變，未嘗執守，故寂而動也。予欲慮之而不能知也，望之而不能見也，逐之而不能及也。【注】故闇然恣使化去。【疏】夫至樂者，眞道也。欲明道非心識，故謀慮而不能知；道非聲色，故瞻望而不能見；道非形質，故追逐而不能逮也。儻然立於四虛之道，【注】宏敞無偏之謂。【疏】儻然，無心貌也。四虛，謂四方空大道也。言聖人無心，與至樂同體，立志弘敞，接物無偏，包容萬有，與虛空而合德。〔釋文〕「儻」敕黨反。一音敞。倚於槁梧而吟。【注】無所復爲也。【疏】宏敞虛容，忘知絕慮，故形同槁木，心若死灰，逍遙無爲，且吟且詠也。〔釋文〕「倚」於綺反。「槁」古老反。目知窮乎所欲見，力屈乎所欲逐，吾既不及已夫。【注】言物之知力各有所齊限。【疏】夫目知所見，盡有涯限，所以稱窮；力驅逐，亦有分齊，所以稱屈。至樂非心色等法，不可以限窮，故吾知盡其不及，故止而不逐也。心既有限，故知愛無名。此覆前予欲慮之等文也。〔釋文〕「目知」音智。「齊限」才細反。形充空虛，乃至委蛇。汝委蛇，故怠。【注】夫形充空虛無身也，無身故能委蛇，委蛇任性而悚懼之情怠也。【疏】夫形充虛空，則與虛空而等量；委蛇任性，故順萬境而無心。所謂隳體黜聰，離形去智者也。只爲委蛇任性，故悚懼之情怠息。此解第二聞樂也。〔釋文〕「委」於危反，徐如字。「蛇」以支反，又作蒁，徐音絕。吾又奏之以无怠之聲，【注】意既怠矣，乃復無怠，此其至也。【疏】再聞至樂，任性逶迤，悚懼之心，於焉怠息；雖復賢於初聞，猶自不及後聞，故奏無怠之聲，斯則以無遣怠，故郭注云意既怠矣，乃復無怠，此其至者也。此是第三奏也。調之以自然之命。【注】命之所有者，非爲也，皆自然耳。【疏】調，和也。凡百蒼生，皆以自然其爲性命，所以奏此咸池之樂者，方欲調造化之心靈，和自然之性命也已。故若混逐叢生，【注】混然無係，隨叢而生。【疏】混，同也。生，出也。同風物之動吹，隨叢林之出聲也。〔釋文〕「叢生」才公反。林樂而无形。【注】至樂者適而已，適在體中，故無別形。【疏】夫叢林地籟之聲，無心而成；至樂適於性命而已，豈復有形也。〔釋文〕「林樂」音洛，亦如字。布揮而不曳，【注】自布耳。【疏】揮，動。四時布散萬物，各得其所，非由牽曳。〔釋文〕「揮」音渾。廣雅云：振也。幽昏而无聲。【注】所謂至樂。【疏】言至樂寂寥，超於視聽，故幽冥昏暗而无聲響矣。家世父曰：說文：叢木曰林。林樂者，相與羣樂之，五音繁會，不辨聲之所從出，故曰無形。揮者，振而揚之，若布之曳而愈長，而亦無有曳之者。林樂而無形，其聲聚也；布揮而不曳，其聲悠也；幽昏而無聲，其聲淡也。動於无方，【注】夫動者豈有方而

後動哉【疏】夫至樂之本雖復無聲而應動隨時實無方所斯寂而動之也 居於窈冥。【注】所謂窅極【疏】雖復應動隨機千變萬化而深根窅極恆處窈冥斯動而寂也〔釋文〕於窈 烏了反 或謂之死。或謂之生。或謂之實。或謂之榮。行流散徙。不主常聲。【注】隨物變化【疏】夫春生冬死秋實夏榮雲行雨散水流風從自然之理日新其變至樂之道豈常主聲也 世疑之。稽於聖人。【注】明聖人應世非唱也【疏】稽留也夫聖人者譬幽谷之響明鏡之象對之不知其所以來絕之不知其所以往物來斯應應而忘懷豈預前作法而留心應世故行留散徙不主常聲而世俗之人妄生疑惑也〔釋文〕稽於 古兮反 聖也者。達於情而遂於命也。【注】故有情有命者莫不資焉【疏】所言聖者更無他義也直有物之情順自然之命故謂之聖

天機不張。而五官皆備。此之謂天樂。【注】忘樂而樂足非張而後備【疏】天機自然之樞機五官五藏也言五藏各有主司故謂之官夫目視耳聽手把腳行布網轉丸飛空走地非由倣効稟之造物豈措意而後能爲故五藏職司素分備足天樂之美其在茲也 无言而心說。【注】心說在適不在言也【疏】體此天和非由措意故心量適悅而妙絕名言也〔釋文〕心說 音悅注同 故有焱氏爲之頌曰。聽之不聞其聲。視之不見其形。充滿天地。苞裹六極。汝欲聽之。而无接焉。而故惑也。【注】此乃無樂之樂樂之至也【疏】焱氏神農也美此至樂爲之章頌大音希聲故聽之不聞大象無形視之不見道無不在故充滿天地二儀大無不包故囊括六極六極六合也假欲留意聽之亦不可以耳根承接是故體茲至樂理趣幽微心無分別事同愚惑也〔釋文〕焱氏 必遙反本亦作炎 苞裹 音包本或作包 樂也者。始於懼。懼故祟。【注】懼然悚聽故是祟耳未大和也【疏】以下重釋三奏三聽之意結成至樂之道初聞至樂未悟大和心生悚懼不能放釋是故禍祟之也〔釋文〕祟 雖遂反 吾又次之以怠。怠故遁。【注】迹稍滅也【疏】再聞之後情意稍悟故懼心怠退其迹遁滅也 卒之於惑。惑故愚。愚故道。道可載而與之俱也。【注】以無知爲愚愚乃至也【疏】最後聞樂靈府淳和心無分別有同闇惑蕩蕩默默類彼愚迷不怠不懼雅符真道既而運載無心與物俱至也 孔子西遊於衛。顏淵問師金曰。以夫子之行爲奚如。【疏】衛本昆吾之邑又是康叔之封自魯適衛故曰西遊師金魯太師名金也奚何也言夫子行仁義之道以化衛侯未知此術行用可否耶〔釋文〕師金 李云師魯太師也金其名也 之行 下孟反 師金曰。惜乎。而夫子其窮哉。

【疏】言仲尼叡哲明敏才智可惜守先王之聖迹執堯舜之古道所以頻遭辛苦屢致困窮　顏淵曰。何也。【疏】問窮之所以也　師金曰。夫芻狗之未陳也。盛以篋衍。巾以文繡。尸祝齊戒以將之。【疏】此下譬喻凡有六條第一芻狗第二舟車第三桔槔第四樝棃第五猨狙第六妍醜芻狗草也謂結草爲狗以解除也衍笥也尸祝巫師也將送也言芻狗未陳盛以篋笥之器覆以文繡之巾致齊絜以表誠展如在之將送庶其福祉貴之如是〔釋文〕芻狗李云結芻爲狗巫祝用之　盛音成下同　篋苦牒反本或作篋　衍延善反郭怡面反李云笥也盛狗之物也司馬云合也　慶藩案巾字疑飾字之誤太平御覽引淮南編以綺繡作飾以綺繡　齊戒側皆反本亦作齋　及其已陳也。行者踐其首脊。蘇者取而爨之而已。將復取而盛以篋衍。巾以文繡。遊居寢臥其下。彼不得夢。必且數眯焉。【注】廢棄之物於時無用則更致他妖也【疏】踐履也首頭也脊背也取草曰蘇爨炊也眯魘也言芻狗未陳致斯肅敬既祭之後棄之路中故行人履踐其頭脊蘇者取供其炊爨方將復取而貴之盛於篋衍之中覆於文繡之下遊遊居處寢臥其旁假令不致惡夢必當數數遭魘故郭注云廢棄之物於時無用則更致他妖也〔釋文〕蘇者李云蘇草也取草者得以炊也案方言云江淮南楚之閒謂之蘇史記云樵蘇後爨注云蘇取草也　爨之七丸反　將復扶又反　必且如字徐子餘反　數音朔　眯李音米又音美字林云物入眼爲病也司馬云厭也音一琰反　今而夫子。亦取先王已陳芻狗。聚弟子游居寢臥其下。故伐樹於宋。削迹於衞。窮於商周。是非其夢邪。【疏】此合芻狗之譬並合孔子窮義也先王謂堯舜禹湯先代之帝王也憲章文武祖述堯舜而爲教迹故集聚弟子遊遊於仁義之域臥寢於禮信之鄉古法不可執留專同已陳芻狗伐樹於宋者孔子會遊於宋與門人講說於大樹之下司馬桓魋欲殺夫子夫子去後桓魋惡其坐處因伐樹焉削剗也夫子嘗遊於衞衞人疾之故剗削其迹不見用也商是殷地周是京周孔子歷聘會困於此皆由執於聖迹故致斯弊狼狽如是豈非惡夢耶　俞樾曰上取字如字下取字當讀爲聚周易萃象傳聚以正也釋文曰聚荀作取漢書五行志內取茲謂禽師古曰取讀如禮記聚麀之聚是聚取古通用　圍於陳蔡之閒。七日不火食。死生相與鄰。是非其眯邪。【注】此皆絕聖棄知之意耳無所稍嫌也夫先王典禮所以適時用也時過而不棄即爲民妖所以興矯効之端也【疏】當時楚昭王聘夫子夫子領徒宿於陳蔡之地蔡人見徒衆極多謂之爲賊故興兵圍繞經乎七日糧食罄盡無復炊爨從者餓病莫之能興憂悲困苦鄰乎死地豈非遭於已陳芻狗而魘耶　夫水行莫如用舟。而陸行莫如用車。以舟之可行於水也。而求推

之於陸。則沒世不行尋常。疏 夫舟行於水車行於陸至於千里未足爲難若推舟於陸求其運載終沒一世不可數尺〔釋文〕推之 郭吐回反又如字下同 古今非水陸與。周魯非舟車與。今蘄行周於魯。是猶推舟於陸也。疏 此合諭也蘄求也亦今古代殊豈異乎水陸周魯地異何異乎舟車〔釋文〕陸與 音餘下同 今蘄 音祈求也 勞而无功。身必有殃。彼未知夫无方之傳。應物而不窮者也。注 時移世異禮亦宜變故因物而無所係焉斯不勞而有功也 疏 方猶常也傳轉也言夫子執先王之迹行衰周之世徒勞心力卒不成功故削迹伐樹身遭殃禍也夫聖人之智接濟無方千轉萬變隨機應物未知此道故嬰斯禍也〔釋文〕无方之傳 直專反下注同司馬云方常也 慶藩案傳讀若轉言無方之轉動也呂氏春秋必已篇若夫萬物之情人倫之傳高注傳猶轉也漢書劉向傳禍福與咎繇傳相紛引猶轉相紛引也淮南主術篇生無乏用死無轉尸逸周書大聚篇作傳尸襄二十五年左傳注傳寫失之釋文傳一本作轉 且子獨不見夫桔槔者乎。引之則俯。舍之則仰。彼人之所引。非引人也。故俯仰而不得罪於人。疏 桔槔挈水木也人牽引之則俯下捨放之則仰上俯仰上下引捨以人委順無心故無罪夫人能虛己其義亦然也〔釋文〕桔 音結 槔 音羔 慶藩案文穎說烽火云櫓上有桔槔以薪置其中有寇則然之字從木通俗文擽汲謂之擽槔字從手然則從木者櫓上之物從手者汲水之物也據莊子文義當從通俗文爲正 故夫三皇五帝之禮義法度。不矜於同。而矜於治。注 期於合時宜應治體而已 疏 矜美也夫三皇五帝步驟殊時禮樂威儀不相沿襲美在逗機不治以定不貴率今以同古〔釋文〕於治 直吏反注同 故譬三皇五帝之禮義法度。其猶柤梨橘柚邪。其味相反。而皆可於口。疏 夫柤梨橘柚甘苦味殊至於噉嚼而皆可於口譬三皇五帝澆淳異世至於爲政咸適機宜也〔釋文〕柤 側加反 柚 由救反 故禮義法度者。應時而變者也。注 彼以爲美而此或以爲惡故當應時而變然後皆適也 疏 帝王之迹蓋無常準應時而變不可執留豈得膠柱刻舷居今行古也 今取猨狙而衣以周公之服。彼必齕齧挽裂。盡去而後慊。觀古今之異。猶猨狙之異乎周公也。疏 慊足也周公聖人譬淳古之世狙猨狡獸喻澆競之時是以禮服雖華猨狙不以爲美聖迹乃貴末代不以爲尊故毀禮服猨狙始慊其心棄聖迹蒼生方適其性〔釋文〕猨狙 上音袁下七餘反 而衣 於旣反 齕 音紇 挽 音晚 盡去 起呂反

慊苦牒反李云足也本亦作嗛音同　故西施病心而矉其里。其里之醜人見而美之。歸亦捧心而矉其里。其里之富人見之。堅閉門而不出。貧人見之。挈妻子而去之走。【疏】西施越之美女也貌極妍麗既病心痛嚬眉苦之而端正之人體多宜便因其嚬蹙更益其美是以閭里見之彌加愛重鄰里醜人見而學之不病強嚬倍增其醜故富者惡之而不出貧人棄之而遠走捨已效物其義例然創迹伐樹皆學嚬之過也〔釋文〕而矉徐扶真反又扶人反通俗文云蹙額曰矉　其里絕句　捧心敷勇反郭音奉　挈苦結反　彼知矉美而不知矉之所以美。【注】況夫禮義當其時而用之則西施也時過而不棄則醜人也【疏】所以美所由也嚬之所以美者出乎西施之好也彼之醜人但美嚬之麗雅而不知由西施之姝好也　惜乎。而夫子其窮哉。【疏】總會後文結成其旨窮之事迹章中具載矣

孔子行年五十有一。而不聞道。乃南之沛。見老聃。【疏】仲尼雖領徒三千號素王而盛行五德未聞大道故從魯之沛自北徂南而見老君以詢玄極故也〔釋文〕之沛音貝　老聃曰。子來乎。吾聞子北方之賢者也。子亦得道乎。孔子曰。未得也。【疏】聞仲尼有當世賢能未知頗得至道不答言未得自楚望魯故曰北也〔釋文〕司馬云老子陳國相人相今屬苦縣與沛相近　老子曰。子惡乎求之哉。【疏】問於何處尋求至道〔釋文〕惡乎音烏下同　曰。吾求之於度數。五年而未得也。【疏】數算術也三年一閏天道小成五年再閏天道大成故言五年也道非術數故未得之也　老子曰。子又惡乎求之哉。【疏】更問求道用何方法　曰。吾求之於陰陽。十有二年而未得。【注】此皆寄孔老以明絕學之義也【疏】十二年陰陽之一周也而未得者明以陰陽取道而道非陰陽故下文云中國有人非陰非陽　老子曰。然。使道而可獻。則人莫不獻之於其君。使道而可進。則人莫不進之於其親。使道而可以告人。則人莫不告其兄弟。使道而可以與人。則人莫不與其子孫。然而不可者。无佗也。【疏】夫至道深玄妙絕言象非無非有不自不佗是以不進獻於君親豈得告於子弟所以然者無佗由也故託孔老二聖以明玄中之玄也　中无主而不止。【注】心中無受道之質則雖聞道而過去也【疏】若使中心無受道之主假令聞於聖說亦不能止住於胸懷故知無佗也　外无正而

不行。【注】中無主則外物亦無正己者也故未嘗通也【疏】中既無受道之心故外亦無能正於己者故不可行也 俞樾曰正乃匹字之誤禮記緇衣篇唯君子能好其正鄭注曰正當爲匹字之誤也是其例矣此云中無主而不止外無匹而不行與宣三年公羊傳自內出者無匹不行自外至者無主不止文義相似自外至者無主不止故此言中無主而不止也自內出者無匹不行故此言外無匹而不行也因匹誤爲正郭注遂以正己爲說殊非其義則陽篇自外入者有主而不執由中出者有正而不距正亦當爲匹誤與此同 由中出者。不受於外。聖人不出。【注】由中出者聖人之道也外有能受之者乃出耳【疏】由從也從內出者聖人垂迹顯教也良由物能感聖故聖人顯應若使外物不能稟受聖人亦終不出教 由外入者。無主於中。聖人不隱。【注】由外入者假學以成性者也雖性可學成然要當內有其質若無主於中則無以藏聖道也【疏】隱藏也由外入者習學而成性也由其外稟聖教宜在心中若使素無受教之心則無藏於聖道 家世父曰由中出者師其成心者也由外入者學一先生言暖暖姝姝而私自說者也師其成心則外有所不能受聖人不能出而強之使受也學一先生之言而私自說則中莫得所主聖人不能隱於其心而爲之主也 名。公器也。【注】夫名者天下之所共用【疏】名鳴也公平也器用也名有二種一是命物二是毀譽今之所言是毀譽名也〔釋文〕名公器也釋名云名鳴也公平也器用也尹文子云名有三科一曰命物之名方圓是也二日毀譽之名善惡是也三日況謂之名愛憎是也今此是毀譽之名也 不可多取。【注】矯飾過實多取者也多取而天下亂也【疏】夫令譽善名天下共用必其多取則矯飾過實而爭競斯起也 仁義。先王之蘧廬也。【注】猶傳舍也〔釋文〕蘧音渠司馬郭云蘧廬猶傳舍也 止可以一宿。而不可久處。覯而多責。【注】夫仁義者人之性也人性有變古今不同也故游寄而過去則冥若滯而係於一方則見見則僞生僞生而責多矣【疏】蘧廬逆旅傳舍也覯見也亦久也夫蘧廬客舍不可久停仁義禮智用訖宜廢客停久據釁生聖迹留過責起〔釋文〕覯古豆反見也遇也 古之至人。假道於仁。託宿於義。【注】隨時而變無常迹也 以遊逍遙之虛。【疏】古之眞人和光降迹逗機而行博愛應物而用人羣何異乎假借塗路寄託宿止暫時遊寓蓋非眞實而動不傷寂應不離眞故恆逍遙乎自得之場彷徨乎無爲之境〔釋文〕之虛音墟本亦作墟 食於苟簡之田。立於不貸之圃。【疏】苟且也簡略也貸施與也知止知足食於苟簡之田不損己物立於不貸之圃而言田圃者明是聖人養生之地〔釋文〕苟簡王云苟且也簡略也司馬本簡作閒云分別也 慶藩案簡司馬本作閒案閒與簡同也淮南要略篇故節財薄葬閒服生焉（閒服簡服也閒服謂三月之服也）文選夏侯常侍誄注及路史後紀引淮南並作簡服

不貸敕代反司馬云施與也之圃補音 逍遙无為也。【注】有為則非仁義 苟簡易養也。【注】且從其簡故易養也【疏】只為逍遙累盡故能無為恬淡苟簡素自足而已故易養也〔釋文〕易養以豉反注同 不貸无出也。【注】不貸者不損己以為物也【疏】不損我以益彼故無所出也此三句覆釋前義也〔釋文〕以為物于偽反 古者謂是采真之遊。【注】遊而任之斯真采也真采則色不偽矣【疏】古者聖人行苟簡等法謂是神采真實而無假偽逍遙任適而隨化遨遊也 以富為是者。不能讓祿。以顯為是者。不能讓名。親權者。不能與人柄。【注】天下未有以所非自累者而各沒命於所是所是而以沒其命者非立乎不貸之圃也【疏】夫是富非貧貪於貨賄者豈能讓人財祿是顯非隱滯於榮位者何能與人名譽親愛權勢矜夸於物者何能與人之柄柄權也唯厭穢風塵鄙蹤榮利者故能棄之如遺 操之則慄。舍之則悲。【注】舍之悲者操之不能不慄也【疏】操執權柄恐失所以戰慄舍去威力哀去所以憂悲〔釋文〕操之七刀反舍之音捨注同 而一無所鑒。以闚其所不休者。是天之戮民也。【注】言其知進而不知止則性命喪矣所以為戮【疏】是富好權之人心靈昏暗唯滯名利一無鑒識豈能窺見玄理而休心息智者乎如是之人雖復楚戮未加而情性以困故是自然刑戮之民〔釋文〕喪息浪反 怨恩取與。諫教生殺。八者正之器也。【疏】夫怨敵必殺恩惠須賞分內自取分外與佗臣子諫上君父教下應青春以生長順素秋以殺罰此八者治正之器 唯循大變无所湮者。為能用之。【注】不得不用之也 故曰。正者正也。其心以為不然者。天門弗開矣。【注】守故不變則失正矣【疏】循順也湮塞也唯當順於人理隨於變化達於物情而無滯塞者故能用八事治之正變合於天理故曰正者正也其心之不能如是者天機之門擁而弗開天門心也〔釋文〕湮者音因李云塞也亦滯也郭音堙又烏節反司馬本作致疑也簡文作致云楄也天門一云謂心也一云大道也 孔子見老聃而語仁義。老聃曰。夫播穅眯目。則天地四方易位矣。蚊虻噆膚。則通昔不寐矣。【注】外物加之雖小而傷性已大也【疏】仲尼滯於聖迹故發辭則語仁義夫播穅眯目目暗故不能辯東西蚊虻噆膚膚痛則徹宵不睡是以外物雖微為害必巨況夫仁非天理義不率性捨己効佗喪其本性其為害也豈眯目噆膚而已哉噆齧也〔釋文〕播甫佐反又彼我反穅音康字亦作康蚊音文字亦作蟁[?]虻音盲字亦作蝱[?]噆子盍反郭子合反司馬云齧也通昔昔夜

也　慶藩案昔猶夕通昔猶通宵也呂氏春秋任地篇曰孟夏之昔殺三葉而穫大麥（淮南天文篇以至於仲春之夕乃收其藏而閉其塞正作夕）書大傳日月之朝月之中月之夕鄭注日上旬為朝中旬為中下旬為夕字亦作昔

夫仁義憯然，乃憤吾心，亂莫大焉。【注】僭之以加其性，故亂。【疏】仁義憯毒，甚於蚊虻，憤憒吾心，令人煩悶，亂物之性，莫大於此。本亦作憒字者不審。〔釋文〕憯然七感反　乃憤扶粉反本又作憒古內反　慶藩案憤釋文本又作憒當從之賁貴形相近故從賁從貴之字常相混潛夫論浮侈篇憂憂憒憒後漢書王符傳作憒憒即其證也

吾子使天下无失其朴。【注】質全而仁義著。吾子亦放風而動，總德而立矣。【注】風自動而依之，德自立而秉之，斯易持易行之道也。【疏】放，縱任也。欲使蒼生喪其淳樸之性者，莫若絕仁棄義，則反冥我極也。仲尼亦宜放無為之風，教隨機務而應物，總虛妄之至德，立不測之神功，亦有作放依也。〔釋文〕亦放方往反　風而動司馬云放依也依無為之風而動也　易持易行並以豉反

又奚傑傑然若負建鼓而求亡子者邪。【注】言夫揭仁義以趍道德之鄉，其猶擊鼓而求逃者，無由得也。【疏】建，擊。傑然，用力貌。夫揭仁義以趍道德之鄉，何異乎打大鼓以求逃亡之子，故鼓聲大而亡子遠，仁義彰而道德廢也。〔釋文〕傑然郭居竭反又居謁反巨竭反　夫揭其列其謁二反

夫鵠不日浴而白，烏不日黔而黑。【注】自然各已足。〔釋文〕鵠本又作鶴同胡洛反　日黔巨淹反徐其金反司馬云黑也　黑白之朴，不足以為辯。【注】俱自然耳，無所偏尚。【疏】浴，灑也。染緇曰黔。黔，黑也。辯者，別其勝負也。夫鵠白烏黑，稟之自然，豈須日日浴染方得如是。以言物性，其義例然。黑白素樸，各足於分，所遇斯適，故不足於分所以論勝負。亦言辯，變也。黑白分定，不可變白為黑也。

名譽之觀，不足以為廣。【注】夫至足者忘名譽，忘名譽乃廣耳。【疏】修名立譽，招物觀視，此拔劣何足自多，唯忘遺名譽，方可稱大耳。〔釋文〕之觀古亂反司馬本作讙

泉涸，魚相與處於陸，相呴以溼，相濡以沫。【注】言仁義之譽皆生於不足。〔釋文〕泉涸胡落反　相呴況付反又況于反　相濡如主反又如瑜反　以沫音末

不若相忘於江湖。【注】斯乃忘仁而仁者也。【疏】此總結前文斥仁義之弊。夫泉源枯竭，魚傳沫以相濡；樸散淳離，行仁義以濟物。及其江湖浩蕩，各足所以相忘；道德深玄，得性所以虛淡。既江湖比於道德，濡沫方於仁義，以此格量，故不同日而語矣。〔釋文〕相忘並如字

孔子見老聃歸，三日不談。【疏】老子方外大聖，變化無常，不可測量，故無所談說也。〔釋文〕不談本亦作不言

弟子問曰：夫子見老聃，亦將何規哉？【疏】不的指名，直云弟子，當是升堂之類

共發此疑既見老子應有規誨何所聞而三日不談說　孔子曰。吾乃今於是乎見龍。龍合而成體。散而成章。注謂老聃能變化疏夫龍之德變化不恆以況至人隱顯無定故本合而成妙體妙體窈冥迹散而起文章文章煥爛　乘雲氣而養乎陰陽。注言其因御無方自然已足疏言至人乘雲氣而無心順陰陽而養物也　予口張而不能嗋。予又何規老聃哉。疏嗋合也心懼不定口開不合復何容暇聞規訓之言乎〔釋文〕嗋許劫反合也　子貢曰。然則人固有尸居而龍見。雷聲而淵默。發動如天地者乎。疏言至人其處也若死尸之安居其出也似龍神之變見其語也如雷霆之振響其默也類玄理之無聲是以奮發機動同二儀之生物者也既而或處或出或語或默豈有出處語默之異而異之哉然則至人必有出處默語不言之能故仲尼見之口開而不能合〔釋文〕龍見賢遍反　賜亦可得而觀乎。遂以孔子聲見老聃。疏賜子貢名也子貢欲至觀至人龍德之相遂以孔子聲教而往見之〔釋文〕賜亦本亦作賜也　老聃方將倨堂而應微曰。予年運而往矣。子將何以戒我乎。疏倨踞也運時也老子自得從容故踞堂敖誕物感斯應微發其言子年衰邁何以教戒我乎〔釋文〕倨堂居慮反踞也　子貢曰。夫三王五帝之治天下不同。其係聲名一也。而先生獨以爲非聖人。如何哉。疏堯湯衞異步驟有殊用力用兵逆順斯異故云不同聲名令聞相係一也先生乃排三王爲非聖有何意旨可得聞乎〔釋文〕夫三王本或作三皇依注作王是也餘皆作三皇　老聃曰。小子少進。子何以謂不同。疏汝少進前說不同所由　對曰。堯授舜。舜授禹。禹用力而湯用兵。文王順紂而不敢逆。武王逆紂而不肯順。故曰不同。疏堯舜二人既是五帝之數自夏禹以降便是三王堯讓舜舜讓禹禹治水而用力湯伐桀而用兵文王拘羑里而順商辛武王渡孟津而逆殷紂不同之狀可略言焉　老聃曰。小子少進。余語汝三皇五帝之治天下。疏三皇者伏羲神農黃帝也五帝少昊顓頊高辛唐虞也治天下之治列在下文〔釋文〕余語魚據反下同　黃帝之治天下。使民心一。民有其親死不哭而民不非也。注若非之則強哭。疏三皇行道人心淳一不獨親其親不獨子其子故親死不哭而世俗不非必也非之則強哭者衆〔釋文〕則強其丈反　堯之治天下。使民心親。

民有爲其親殺其殺。而民不非也。【注】殺降也言親疏者降殺【疏】五帝行德不及三皇使父子兄弟更相親愛爲降殺之服以別親疏既順人心亦不非毀〔釋文〕爲其于僞反　殺其殺並所戒反降也注同　家世父曰殺其殺者意主於相親定省之儀拜跪之節凡出於儀文之末者皆可以從殺也郭象云親疏有降殺誤

舜之治天下。使民心競，民孕婦。十月生子。子生五月而能言。【注】敎之速也【疏】舜是五帝之末其俗敝澆樸散淳離民心浮競遂使懷孕之婦十月生子五月能言古者懷孕之婦十四月而誕育生子兩歲方始能言澆淳既革故與古之乖異也〔釋文〕孕以證反　不至乎孩而始誰。【注】誰者別人之意也未孩已擇人言其競敎速成也【疏】未解孩笑已識是非分別之心自此而始矣〔釋文〕孩亥才反說文云笑也　別人彼列反下同　則人始有夭矣。【注】不能同彼我則心競於親疏故不終其天年也【疏】分別既甚不終天年夭折之始起自虞舜

禹之治天下。使民心變。人有心而兵有順。【注】此言兵有順則天下已有不順故也【疏】去道既遠澆僞日興遂使蠹爾之民好爲福變慶無爲之迹與有爲之心賞善罰惡以此爲化而禹懷慈愛猶解泣辜兵刃所加必順天道也　殺盜非殺。【注】盜自應死殺之順也故非殺【疏】盜賊有罪理合其誅順乎素秋雖殺非殺此則兵有順義也　人自爲種。而天下耳。【注】不能大齊萬物而人人自別斯人自爲種也承百代之流而會乎當今之變其弊至於斯者非禹也故曰天下耳言聖知之迹非亂天下而天下必有斯亂【疏】夫澆浪既興分別日甚人人自爲種見不能大齊萬物此則解人有心也聖智之迹使其如是非禹之過也故曰天下耳矣〔釋文〕爲種章勇反注同　家世父曰人自爲種類以成乎天下於是乎有善惡之分是非之辨兵者逆人之生而制其死生者也既有善惡之分是非之辨而兵之用繁矣於是據之以爲順而殺盜者謂之當然因乎人心之變而兵以應焉而人之心乃日變而不可窮矣　是以天下大駭。儒墨皆起。【注】此乃百代之弊【疏】此總論三皇五帝之迹驚天下蒼生致使儒崇堯舜以飾非墨遵禹道而自是既而百家競起九流爭騖後代之弊實此之由也〔釋文〕大駭胡楷反　其作始有倫。而今乎婦女。【注】今之以女爲婦而上下悖逆者非作始之無理但至理之弊遂至於此【疏】倫理也當莊子之世六國競興淫風大行以女爲婦乖禮悖德莫甚於茲故知聖迹始與故有倫理及其末也例同斯弊也　家世父曰荀子樂論亂世之徵其服組其容婦楊倞注婦好貌此今而今乎婦女言諸子之與其言皆有倫要而終相與爲諸好以悅人也　何言哉。【注】弊生於理故無所復言【疏】從理生教遂至於此世澆俗薄何可稽言

諂主發憤而傷歎也〔釋文〕復言扶又反　余語汝三皇五帝之治天下。名曰治之。而亂莫甚焉。注必弊故也疏夫三皇之治實自無爲無爲之迹迹生於弊故百代之後亂莫甚焉弊亂之狀列在下文　三皇之知。上悖日月之明。下睽山川之精。中墮四時之施。疏悖逆也睽乖離也墮廢壞也施澤也運無爲之智以立治方後世執迹途成其弊致星辰悖差日月爲之不明山川乖離岳瀆爲之崩竭廢壞四時寒暑爲之愆敘〔釋文〕之知音智下同上悖補對反下睽苦圭反又音圭乖也中墮許規反之施式豉反　其知憯於蠣蠆之尾。鮮規之獸。莫得安其性命之情者。而猶自以爲聖人。不可恥乎。其无恥也。疏憯毒也蠆蠆尾端有毒也鮮規小貌言三皇之智損害蒼生其爲毒也甚於蠣蠆是故鮮小蟲獸皆遭擾動況乎黔首知何得安以斯爲聖於理未可毒害既多深可羞愧也〔釋文〕憯於七感反蠣敕邁反又音例本亦作蠇郭音賴又敕介反蠆許謁反或敕邁反或云依字上當作蠆下當作蠍通俗文云長尾爲蠆短尾爲蠍王引之曰釋文云蠣敕邁反又音例本亦作蠇郭音賴又敕介反蠆許謁反或敕邁反或云依字上當作蠆下當作蠍案陸讀蠣爲蠆讀蠆爲蠍皆非也蠣音賴又音例陸云本亦作蠇即其證也蠆音敕邁反蠍音許謁反蠆蠚皆蠍之異名也廣雅曰蠆蠚蠍也（今本廣雅脫蠚字一切經音義卷五引廣雅蠆蠚蠍也集韻引廣雅蠚蠆也今據補）蠣音盧達反蠆蠣皆毒蟲傷人之名蠆之言蛆（蛆音怚一切經音義卷十引字林曰蛆蠚也僖二十二年左傳正義引通俗文曰蠍毒傷人曰蛆）蠣之言瘌也（瘌音盧達反郭璞注方言曰瘌辛螫也字或作剌左思魏都賦曰蔡莽螫剌昆蟲毒噬也是）廣雅釋詁云毒蛆瘌痛也是其義矣蠣與蠇古同聲莊子作蠣廣雅作蠇其實一字也（史記秦本紀厲共公始皇紀作剌龔公剌之通作厲猶蠣之通作蠇矣）鮮規之獸李云鮮規明貌一云小蟲也一云小獸也　子貢蹵蹵然立不安。注子貢本謂老子獨絕三王故欲同三王於五帝耳今又見老子通毀五帝上及三皇則失其所以爲談矣疏蹵蹵驚悚貌也子貢欲救三王同五帝今見老子詞調高邈排擯五帝指斥三皇心形驚悚失其所謂故蹵然形容雖立心神不安〔釋文〕蹵蹵子六反　孔子謂老聃曰。丘治詩書禮樂易春秋六經。自以爲久矣。孰知其故矣。以奸者七十二君。論先王之道。而明周召之迹。一君无所鉤用。甚矣夫人之難說也。道之難明邪。老子曰。幸矣。子之不遇治世之君也。夫六經。先王之陳迹也。豈其所以迹哉。注所以迹者真性也夫任物之真性者其迹則

六經也〔釋文〕奸音干三蒼云犯也　鉤用鉤取也　甚矣夫音符篇末同　難說始銳反　治世直吏反　今子之所言猶迹也。夫迹履之所出。而迹豈履哉。【注】況今之人事則以自然爲履六經爲迹　夫白鶂之相視。眸子不運而風化。蟲雄鳴於上風。雌應於下風。而風化。【注】鶂以眸子相視蟲以鳴聲相應俱不待合而便生子故曰風化〔釋文〕白鶂五歷反三蒼云鷁鶂也司馬云鳥子也　之相視眸茂侯反　子不運而風化司馬云相待風氣而化生也又云相視而成陰陽　蟲雄鳴於上風雌應於下風而化一本作而風化司馬云雄者龜類雌者鼈類　類自爲雌雄。故風化。【注】夫同類之雌雄各自有以相感相感之異不可勝極苟得其類其化不難故乃有遙感而風化也〔釋文〕類自爲雌雄故風化　或說云方之物類猶如草木異種而同類也山海經云亶爰之山有獸焉其狀如狸而有髮其名曰師類帶山有鳥其狀如鳳五采文其名曰奇類皆自牝牡也　可勝音升　性不可易。命不可變。時不可止。道不可壅。【注】故至人皆順而通之〔釋文〕可壅於勇反　苟得於道。无自而不可。【注】雖化者無方而皆可也　失焉者无自而可。【注】所在皆不可也　孔子不出。三月。復見曰。丘得之矣。烏鵲孺。魚傅沫。細要者化。【注】言物之自然各有性也【疏】鵲居巢內交尾而表陰陽魚在水中傳沫而爲牝牡蜂取桑蟲祝爲己子是知物性不同稟之大道物之自然各有性也〔釋文〕復見扶又反下賢遍反又如字　烏鵲孺如喻反李云孚乳而生也　魚傅音附又音付本亦作傳直專反　沫音末司馬云傅沫者以沫相育也一云傳口中沫相與而生子也　細要一遙反　者化蠭之屬也司馬云取桑蟲祝使似己也案即詩所謂螟蛉有子果蠃負之是　慶藩案列子釋文上引司馬云稺蜂細要者取桑蟲祝之使似己之子也視釋文所引爲詳　有弟而兄啼。【注】言人之性舍長而視幼故啼也【疏】有弟而兄失愛舍長憐幼故啼是知陳迹不可執留但當順之物我無累言人性舍長視幼故啼也〔釋文〕舍音捨　長張丈反　久矣夫。丘不與化爲人。不與化爲人。安能化人。【注】夫與化爲人者任其自化者也若播六經以說則疏也　老子曰。可。丘得之矣。

外篇 刻意第十五 以義名篇

刻意尚行。離世異俗。高論怨誹、爲亢而已矣。此山谷之士。非世之人。枯槁赴淵者之所好也。【疏】刻，削也。意，志也。亢，窮也。言偏獨之人未能會理，刻勵身心，高尚其行，離世異俗，卓爾不羣，清談五帝之風，高論三皇之教，怨有才而不遇，誹無道而荒淫，亢志林籟之中，削迹巖崖之下，斯乃隱處山谷之士，非毀時世之人，枯槁則鮑焦介推之流，赴淵則申狄卞隨之類，蓋是一曲之士，何足以語至道哉！已，止也。其術止於此矣。〔釋文〕刻意 司馬云：刻，削也。峻其意也。案謂削意令峻也。廣雅云：意，志也。 尚行 下孟反。 離世 力智反。 高論 力困反。 怨誹 非謂反。徐音非。李云：非世無道，怨己不遇也。 爲亢 苦浪反。李云：窮高曰亢。 枯槁 苦老反。 赴淵 司馬云：枯槁若鮑焦介推，赴淵若申徒狄。

語仁義忠信。恭儉推讓。爲修而已矣。此平世之士。教誨之人。遊居學者之所好也。【疏】發辭吐氣，則語及仁義，用茲等法爲修身之本，此乃平時治世之士，施教誨物之人，斯乃子夏之在西河，宣尼之居洙泗，或遊行而議論，或安居而講說，蓋是學人之所好，艮非道士之所先。〔釋文〕所好 呼報反，下及注皆同。

語大功。立大名。禮君臣。正上下。爲治而已矣。此朝廷之士。尊主強國之人。致功并兼者之所好也。【疏】建海內之功績，立今古之鴻名，致君臣之盛禮，主上下之大義，富安社稷，舜禹常道，既而尊君主而服遐荒，強本邦而兼并敵國，豈非朝廷之士，廊廟之臣乎？即皋陶伊尹呂望之徒是也。〔釋文〕爲治 直吏反，下同。 此朝 直遙反。

就藪澤。處閒曠。釣魚閒處。无爲而已矣。此江海之士。避世之人。閒暇者之所好也。【疏】栖隱山藪，放曠皋澤，閒居而事綸釣，避世而處無爲，天子不得臣，諸侯不得友，斯乃從容閒暇之人，即巢父許由公閱休之類。〔釋文〕藪 素口反。 處閒 音閑，下同。 釣魚 本亦作鉤，同，影叫反。盧文弨曰：今本釣作鉤。

吹呴呼吸。吐故納新。熊經鳥申。爲壽而已矣。此道引之士。養形之人。彭祖壽考者之所好也。【注】此數子者所好不同，恣其所好，各之其方，亦所以爲逍遙也。然此僅各自得，焉能靡所不樹哉！若夫使萬物各得其分而不自失者，故當付之無所執爲也。【疏】吹冷呼而吐故，呴暖吸而納新，如熊攀樹而自經，類鳥飛空而伸腳，斯皆導引神氣，以養形魂，延年之道，駐形之術，故彭祖八百歲，白石三千年，壽考之人，即此之類。以前數子，志尚不同，各滯一方，未爲通美，自不刻意而下，方會玄玄之妙致也。〔釋文〕吹呴 況于反，字亦作煦。 呼

吸許及反　吐故納新李云吐故氣，納新氣也。　熊經如字，李古定反。司馬云：若熊之攀樹而引氣也。　鳥申如字，郭音信。司馬云：若鳥之嚬呻也。　道引音導，下同。李云：導氣令和，引體令柔。　此數所主反　其嗜[illegible]反　為能如[illegible]反　若夫不刻意而高，无仁義而修，无功名而治，无江海而閒，不道引而壽，【疏】所謂自然。无不忘也，无不有也。【注】忘故能有，若有之則不能救其忘矣。故有者非有之而有也，忘而有之也。【疏】夫玄通合變之士，冥真契理之人，不刻意而其道彌高，無仁義而恒自修習，忘功名而天下大治，去江海而淡爾清閒，不導引而壽命無極者，故能唯物與我無不盡忘，而萬物歸之，故無不有也。斯乃忘而有之，非有之而有也。　家世父曰：仁義者，人與人相接而見焉者也。愛焉之謂仁，因乎人而愛之，是因有人之見存也；宜焉之謂義，因乎人而宜之，是仍有己之見存也。無人己之見存，則仁義之名可以不立，而所修者乃真修也。　慶藩案忘乃亡之借字。亡，猶己也。管子乘馬篇今日為明日忘貨，史記孟嘗君傳所期勿忘其中，並與亡同。漢書武五子傳臣聞子胥盡忠而忘其號，師古注：忘，亡也。淮南繆稱篇聖道之倫亡於己，賈子勸學篇亡作忘，皆其例。澹然无極而眾美從之。【注】若厲己以為之，則不能無極而眾惡生。【疏】心不滯於一方，迹冥符於五行，是以澹然虛曠而其道無窮，萬德之美皆從於己也。〔釋文〕澹大暫反，徐音談。　然一本作澹而。　此天地之道，聖人之德也。【注】不為萬物而萬物自生者，天地也；不為百行而百行自成者，聖人也。【疏】天地無心於亭毒而萬物生，聖人無心於化育而百行成，是以天地以無生生而為道，聖人以無為為而成德。故老經云：天地不仁，聖人不仁。〔釋文〕百行下孟反，下及篇末百行同。　故曰，夫恬惔寂漠，虛无无為，此天地之平而道德之質也。【注】非夫寂漠無為也，則危其平而喪其質也。【疏】恬惔寂漠，是凝湛之心；虛無無為，是寂用之智。天地以此法為平均之源，道德以此法為質實之本也。〔釋文〕恬惔大暫反，徐音談，下皆同。　質也質，正也。　而喪息浪反，下同。　故曰，聖人休休焉則平易矣。【注】休乎恬惔寂漠，息乎虛無無為，則雖歷乎阻險之變，常平夷而無難。【疏】休心於恬惔之鄉，息智於虛無之境，則履艱難而簡易，涉危險而平夷也。〔釋文〕人休虛求反，息也，下及注同。　平易以豉反，下及注皆同。　俞樾曰：休焉二字傳寫誤倒，此本作故曰聖人休焉，休則平易矣。天道篇故帝王聖人休焉，休則虛，與此文法相似，可據訂正。　難乃旦反，下同。　平易則恬惔矣。【注】患難生於有為，有為亦生於患難，故平易恬惔交相成也。【疏】乃平易而恬惔矣。是知平易恬惔交相成也。　平易恬惔，則憂患不能入，邪氣不能襲，【注】泯然與正理俱往。【疏】

迹又平易唯心與迹一種無爲故憂患累不能入其靈臺邪氣妖氛不能襲其藏府襲猶入也互其文也〔釋文〕邪氣 似嗟反下同 故其德全而神不虧。【注】夫不平不惔者豈唯傷其形哉神德並喪於內也【疏】夫恬惔無爲者豈唯外形無毀亦乃內德圓全形德既安則精神無損虧矣 故曰。聖人之生也天行。【注】任自然而運動 其死也物化。【注】蜕然無所係【疏】聖人體勞息之不二達去來之爲一故其生也如天道之運行其死也類萬物之變化任鑪冶之陶鑄無纖介於胸中也〔釋文〕蛻然 音悅又始銳反 靜而與陰同德。動而與陽同波。【注】動靜無心而付之陰陽也【疏】凝神靜慮與大陰同其盛德應感而動與陽氣同其波瀾動靜順時無心者也 不爲福先。不爲禍始。感而後應。【注】無所唱也【疏】夫善爲福先惡爲禍始既善惡雙遣亦禍福兩忘感而後應豈爲先始者也 迫而後動。【注】會至乃動【疏】迫至也逼也動應也和而不唱赴機而應 不得已而後起。【注】任理而起吾不得已也【疏】已止也機感逼至事不得止而後起應非預謀 去知與故。循天之理。【注】天理自然知故無爲乎其間【疏】循順也內去心知外忘事故如混沌之無爲順自然之妙理也〔釋文〕去知 起呂反 慶藩案故詐也晉語多爲之故以變其志韋注曰謂多作計術以變易其志呂覽論人篇去巧故高注巧故僞詐也淮南主術篇上多故則下多詐高注故巧也皆其例管子心術篇去智與故尹知章注故事也失之 故无天災。【注】災生於違天【疏】合天故無災也 无物累。【注】累生於逆物【疏】順物故無累也 无人非。【注】與人同者衆必是焉【疏】同人故無非也 无鬼責。【注】同於自得故無責 其生若浮。其死若休。【注】汎然無所惜也【疏】夫聖人動靜無心死生一貫故其生也如浮漚之蹔起變化儵然其死也若疲勞休息曾無繫戀也 不思慮。【注】付之天理【疏】心若死灰絕於緣念 不豫謀。【注】理至而應【疏】譬懸鏡高堂物來斯照終不預前謀度而待機務者也 光矣而不燿。【注】用天下之自光非吾燿也【疏】智照之光明逾日月而韜光晦迹故不炫燿於物也 信矣而不期。【注】用天下之自信非吾期也【疏】逗機赴感如影隨形信若四時必無差忒機來方應不預期也 其寢不夢。其覺无憂。【疏】契眞故凝寂而不夢累盡故常適而無憂也〔釋文〕其覺 古孝反 其神純粹。【注】一無所欲【疏】純粹者不雜也既無夢無憂契眞合道故其心神純粹而無閒雜也〔釋文〕粹 雖遂反 其魂不罷。【注】有欲乃疲【疏】恬淡無爲心神閑逸故其精魂應用終不疲勞〔釋文〕不罷 音皮 虛无恬惔。乃合天德。【注】乃與天地合其恬惔之德也【疏】此數

虛無與天地合其德。故曰，悲樂者德之邪。【疏】違心則悲，順意則樂，不達違從，是德之邪妄。〔釋文〕悲樂音洛，下同。喜怒者道之過。【疏】稱心則喜，乖情則怒，喜怒不忘，是道之罪過。好惡者德之失。【疏】無好為好，無惡為惡，此之忘心，是德之愆咎也。〔釋文〕好惡烏路反。故心不憂樂，德之至也。【注】至德常適，故情無所槩。【疏】不喜不怒，無憂無樂，恬惔虛夷，至德之人也。一而不變，靜之至也。【注】靜而一者不可變也。【疏】抱真一之玄道，混囂塵而不變，自非至靜，孰能如斯！无所於忤，虛之至也。【注】其心豁然確盡，乃無纖介之違。【疏】忤，逆也。大順羣生，無所乖逆，自非虛豁之極，其孰能然也！〔釋文〕於忤五故反。確苦角反。纖介音界。不與物交，惔之至也。【注】物自來耳，至惔者無交物之情。【疏】守分情高，不交於物，無所須待，恬惔之至也。无所於逆，粹之至也。【注】若雜乎濁欲，則有所不順。【疏】智照精明，至純無雜，故能混同萬物，大順蒼生。至論忤之與逆，厥理不殊，顯虛粹兩義，故再言耳。故曰，形勞而不休則弊，精用而不已則勞，勞則竭。【注】物皆有當，不可失也。【疏】夫形體精神，稟之有限，而役用無涯，必之死地。故分外勞形，不知休息，則困弊斯生；精神逐物而不知止，必當勞損，損則精氣枯竭矣。水之性不雜則清，莫動則平；鬱閉而不流，亦不能清；天德之象也。【注】象天德者無心而偕會也。【疏】象者，法效也。言水性清平，善鑑於物，若混而雜之，擁鬱而閉塞之，則乖於常性，既不能漣漪流注，亦不能鑒照於物也。唯當不動不閉，則清而且平，洞照無私，為物準的者，天德之象也。以況聖人心靈皎絜，鑑照無私，法象自然，與玄天合德。故老經云，上善若水也。故曰，純粹而不雜，【注】無非至當之事也。【疏】雖復和光同塵，而精神凝湛，此發釋前其神純粹也。靜一而不變，【注】常在當上住。【疏】縱使千變萬化，而心恒靜一，此重釋一而不變。惔而无為，【注】與會俱而已矣。【疏】假令混俗揚波，而無妨虛惔，與物交接，亦不廢無為，此釋前恬惔之至也。動而以天行，【注】若夫逐欲而動，人行也。【疏】感物而動，應而無心，同於天道之運行，無心而生萬物。此養神之道也。【疏】總結以前天行等法，是治身之術，養神之道也。夫有干越之劍者，柙而藏之，不敢用也，寶之至也。【注】況敢輕用其神乎！【疏】干溪，名也；越山，名也。干溪越山俱出良劍也。又云，干，吳也，言吳越二國並出名劍，因以為名也。夫有此干越之寶劍，柙中而藏之，自非敵國大事，不敢輕用，寶而重之，遂至於此，而況寶愛精神者乎！〔釋文〕干越之劍司馬云：干，吳也。吳越出善劍也。李云：干溪、越山出名劍。案吳有溪名干溪，越有山名若耶，並出善鐵，鑄為名劍也。　慶藩案王

念孫曰干越猶言吳越漢書貨殖傳辟猶戎翟之與于越不相入矣于亦干之誤于越皆國名故言戎翟之與干越顏師古以為春秋之於越又因于而誤於當從司馬說為是（淮南原道篇干越生葛絺高注曰干吳也劉本一改干為于云干越一作於越非） 柙而戶甲反 精神四達並流。无所不極。上際於天。下蟠於地。【注】夫體天地之極應萬物之數以為精神者故若是矣若是而有落天地之功者任天行耳非輕用也【疏】流通也夫愛養精神者故能通達四方並流無滯既而下蟠薄於厚地上際達於玄天四維上下無所不極動而常寂非輕用之者也【釋文】下蟠音盤郭音煩 化育萬物。不可為象。【注】所育無方【疏】化導蒼生含育萬物隨機應不守一方故不可以形象而域之也 其名為同帝。【注】同天帝之不為【疏】帝審也總結以前名為審實之道也亦言同天帝之不為也已 純素之道。唯神是守。守而勿失。與神為一。【注】常以純素守乎至寂而不蕩於外則冥也【疏】既精素質之道唯在守神守神而不喪則精神凝靜既而形同槁木心若死灰物我兩忘身神為一也 一之精通。合於天倫。【注】精者物之真也【疏】倫理也既與神為一則精智無礙故冥乎自然之理 野語有之曰。眾人重利。廉士重名。賢人尚志。聖人貴精。【注】與神為一非守神也不遠其精非貴精也然其迹則貴守之也【疏】莊生欲格量人物志尚不同故況舉大綱寄為四品仍寄野逸之人以明言無的當且世俗眾多之人咸重財利則盜跖之徒是也貞廉純素之士皆重聲名則伯夷介推是也賢人君子高尚志節不屈於世則許由子州支伯是也唯體道聖人無所偏滯故能貴貴精神不蕩於物雖復應變隨時而不喪其純素也 故素也者。謂其无所與雜也。純也者。謂其不虧其神也。【注】苟以不虧為純則雖百行同舉萬變參備乃至純也苟以不雜為素則雖龍章鳳姿倩乎有非常之觀乃至素也若不能保其自然之質而雜乎外飾則雖犬羊之鞹庸得謂之純素哉【疏】夫混迹世物之中而與物無雜者至素者也參變囂塵之內而其神不虧者至純者也豈復獨立於高山之頂拱手於林籟之間而稱純素哉蓋不然乎此結釋前純素之道義也【釋文】倩七練反 之觀古喚反 鞹苦郭反 能體純素。謂之真人。【疏】體悟解也妙契純素之理則所在皆真道也故可謂之得真道之人也

外篇 繕性第十六【釋文】以義名篇

繕性於俗，俗學以求復其初。【注】已治性於俗矣，而欲以俗學復性命之本，所以求者愈非其道也。【疏】繕，治也。性，生也。俗，習也。初，本也。言人稟性自然，各守生分，率而行之，自合於理。今乃習於僞法，治於真性，矜而矯之，已困弊矣，方更行仁義禮智儒俗之學，以求歸復本初之性，故俗彌得而性彌失，學愈近而道愈遠也。【釋文】繕 善戰反。崔云：治也。或云：善也。 性 性本也。 滑欲於俗，思以求致其明。【注】已亂其心於欲，而方復役思以求明，思之愈精，失之愈遠。【疏】滑，亂也。致，得也。欲謂名利聲色等可貪之物也。言人所以心靈暗亂者，為貪欲於塵俗故也。今還役用分別之心，思量求學，望得獲其明照之道者，必不可也。唯當以無學學，可以歸其本矣；以無思思，可以得其明矣。本亦有作滑欲於欲者也。【釋文】滑 音骨，亂也。崔云：治也。 俞樾曰：釋文滑音骨，亂也；崔云，治也。此當從崔說為長。上文繕性於俗學以求復其初，崔注繕亦訓治。蓋二句一義。繕也，滑也，皆治也。故曰求復其初，求致其明。若訓滑為亂，則與求字之義不貫矣。滑得訓治者，滑猶汩也。說文水部：汩，治水也。是其義也。玉篇手部曰：扫亦猾字。然則滑之與汩，猶猾之與扫矣。 思以 李息吏反。注役思同。 方復 扶又反。下無復、雖復同。 謂之蔽蒙之民。【注】若夫發蒙者，必離俗去欲而後幾焉。【疏】蔽，塞也。蒙，暗也。此則結前以俗學歸本，以思慮求明，如斯之類，可謂蔽塞蒙暗之人。【釋文】必離 力智反。下文同。 去欲 起呂反。

古之治道者，以恬養知。【注】恬靜而後知不蕩，知不蕩而性不失也。【疏】恬，靜也。古者聖人以道治身治國者，必以恬靜之法養真實之知，使不蕩於外也。【釋文】治道 直吏反。 養知 音智。下以知、知字又意求之。 知生而无以知為也，謂之以知養恬。【注】夫無以知為而任其自知，則雖知周萬物而恬然自得也。【疏】率性而照，知生者也；無心而知，無以知為也。任知而往，無用造為，斯則無知而知，知而無知，非知之而知者也。故終日知而未嘗知，亦未嘗不知；終日為而未嘗為，亦未嘗不為。仍以此真知養於恬靜，若不如是，何以恬乎！ 知與恬交相養，而和理出其性。【注】知而非為，則無害於恬；恬而自為，則無傷於知。斯可謂交相養矣。二者交相養，則和理之分豈出佗哉！【疏】夫不能恬靜，則何以生彼真知？不有真知，何能致茲恬靜？是故恬由於知，所以能靜；知資於靜，所以獲真知。故知之與恬，交相養也。斯則中和之道，存乎寸心，自然之理，出乎天性，在我而已，豈關佗哉！ 夫德，和也；道，理也。【注】和故無不得，道故無不理。【疏】德，被於人，故以中和為義；理，通於物，故以大道為名也。 德无不容，仁也；【注】無不容者，非為仁也，而仁迹行焉。【疏】玄德深遠，無不包容，慈愛宏博，仁迹斯見。 道无不理，義也；【注】無不理者，非為義也，而義功著焉。【疏】夫道能通物，物各當理，理既宜矣，義功著焉。 義明而物親，忠也；【注】若夫義明而不由忠

則物愈疏。【疏】義理明顯情率於中既不矜矯故物來親附也 中純實而反乎情。樂也。【注】仁義發中而還任本懷則志得矣志得矣其迹則樂也【疏】既仁義由中故志性純實雖復涉於物境而恒歸于眞情所造和適故謂之樂〔釋文〕樂也 音洛注同 信行容體而順乎文。禮也。【注】信行容體而順乎自然之節文者其迹則禮也【疏】夫信行顯著容儀軌物而不乖於節文者其迹則禮也〔釋文〕信行 下孟反注同下以行小行注行者行立皆放此 禮樂徧行。則天下亂矣。【注】以一體之所履一志之所樂行之天下則一方得而萬方失也【疏】夫不能虛心以應物而執迹以馭世者則必溺於華藻之禮而淪於荒淫之樂也是以芻狗再陳而天下亂矣〔釋文〕徧 音遍 俞樾曰郭注曰以一體之所履一志之所樂行之天下則一方得而萬方失也是偏爲一偏之偏故郭以一體一志說之釋文作徧而音遍非是 彼正而蒙己德。德則不冒。冒則物必失其性也。【注】各正性命而自蒙己德則不以此冒彼也若以此冒彼安得不失其性哉【疏】蒙暗也冒亂也彼謂履正道之聖人也言人必己冒亂則物我失其性矣〔釋文〕不冒 莫報反崔云覆也

家世父曰德足以正物矣而抑聽物之自然而蒙吾德焉未嘗以德強天下而冒之也強天下而冒之則正者我也非物之自正也而物之失其性多矣 古之人在混芒之中。與一世而得澹漠焉。【疏】謂三皇之前玄古無名號之君也其時淳風未散故處在混沌芒昧之中而與時世爲一冥然無迹君臣上下不相往來俱得恬澹寂漠無爲之道也〔釋文〕在混 胡本反 芒 莫剛反崔云混混芒芒未分時也 澹 徒暫反 當是時也。陰陽和靜。鬼神不擾。四時得節。萬物不傷。羣生不夭。人雖有知。无所用之。【注】任其自然而已【疏】當是混沌之時淳樸之世舉世恬惔體合無爲遂使陰昇陽降二氣和而靜泰鬼幽人顯各守分而不擾炎涼順序四時得節既無災眚萬物不傷羣生各盡天年終無夭折人雖有心知之術無爲故無用之也〔釋文〕不擾 而小反 此之謂至一。當是時也。莫之爲而常自然。【注】物皆自然故至一也【疏】均彼此於無爲混是非於恬惔物我不二故謂之至一也莫無也莫之爲而自爲無爲也不知所以然而然自然也故當是時也人懷無爲之德物含自然之道焉 慶藩案自然謂自成也廣雅然成也大戴禮武王踐阼篇毋曰胡殘其禍將然謂禍將成也楚辭遠遊無滑而魂兮彼將自然言彼將自成也郭云物皆自然語未晰 逮德下衰。【注】夫德之所以下衰者由聖人不繼世則在上者不能無爲而羨無爲之迹故致斯弊也 及燧人伏羲。始爲天下。是故順而不一。【注】世已失一惑

不可解故釋而不推順之而已【疏】逮及也古者茹毛飲血與麋鹿同羣及至燧人始變生爲熟伏羲則服牛乘馬創立庖廚畫八卦以制文字放蜘蛛而造密網既而智詐萌矣嗜欲漸焉澆淳樸之心散無爲之道德衰而始爲天下此之離乎是順黎庶之心而不能混同至一也〔釋文〕燧人音遂德又下衰及神農黃帝始爲天下。是故安而不順。【注】安之於其所安而已【疏】夫德化更衰爲弊增甚故神農有共工之伐黃帝致蚩尤之戰祆氣不息兵革屢興是以誅暴去殘弔民問罪苟且欲安於天下未能大順於羣生者也德又下衰及唐虞始爲天下。與治化之流。澆淳散朴。【注】聖人無心任世之自成成之淳薄皆非聖也聖能任世之自得耳豈能使世得聖哉故皇王之迹與世俱遷而聖人之道未始不全也【疏】夫唐堯虞舜居五帝之末而與治行化冠三王之始是以設五典而綱紀五行置百官而平章百姓百姓因此而澆訛五行自斯而荒殆枝流分派迄至於茲豈非毀淳素以作澆訛散樸質以爲華僞〔釋文〕與治直吏反澆古堯反本亦作澆醇本亦作淳音純離道以善。【注】善者過於適之稱故有善而道不全【疏】夫虛通之道善惡兩忘今乃捨己効人矜名企善善殊乖於理所以稱離也〔釋文〕之稱尺證反險德以行。【注】行者違性而行之故行立而德不夷【疏】險危阻也不能率性任眞晦其蹤迹乃矯情立行以取聲名實由外行聲名浮僞故令內德危險何清夷之有哉離道以善險德以行郭注訓爲有善而道不全行立而德不夷望文生義於理未順善字疑是爲字之誤慶藩案言所爲非大道所行非大德也淮南俶眞篇離道以僞（離當爲雜字之誤僞古爲字爲亦行也）儉德以行（儉險古字通會子本孝篇不與儉行以徼幸漢讀令劉脩碑動乎儉中儉並當作險荀子富國篇俗儉而百姓不一楊倞注儉當爲險）即本於此然後去性而從於心。【注】以心自役則性去也【疏】離虛通之道捨淳和之德然後去自然之性從分別之心心與心識【注】彼我之心競爲先識無復任性也【疏】彼我之心更相謀慮是非臧否競爲前識者也〔釋文〕心與心識知字衆本悉同向本作職云彼我之心競爲先職矣郭注既與向同則亦當作職也知。而不足以定天下。【注】忘知任性斯乃定也【疏】夫心攀緣於有境知分別於無崖六合爲之塵埃八荒爲之鼎沸四時所以愆序三光所以彗悖斯乃禍亂之源何足以定天下也家世父曰郭象云彼我之心競爲先識無復任性也諸本皆以心與心識爲句向秀本作職云彼我之心競爲先職矣疑心與心非彼我之有異心也心自異也本然者一心然引之而動者又一心引之而動一念之覺而有識焉冬則識寒夏則識暖是也因覺生意而有知焉食則知求甘衣則知求煖是也佛家以意識分兩境知者意之發也故曰不識不知順帝之則識者內心之炯知者外心之通也知識並生而亂始繁矣烏足以定天下哉俞樾曰識知二字連文詩曰不識不知是識知同義故連言之曰識知也心與心識知而不足以定天下明必不識不知而後可言定也諸家皆斷識字爲句非是向本

作聰尤非然後附之以文，益之以博。文滅質，博溺心。注文博者心質之飾也疏前後使心運知不足以定天下故後依附文書以匡時代增博學而濟世不知質是文之本文華則隱滅於素質博是心之末博學則沒溺於心靈唯當絕學而去文方會無爲之美也〔釋文〕博溺乃歷反郭奴學反然後民始惑亂，无以反其性情而復其初。注初謂性命之本疏文華既滅於素質博學又沒溺於心靈於是蠢民成亂始矣欲反其恬惔之情性復其自然之初本其可得乎噫心知文博之過由是觀之，世喪道矣，道喪世矣，世與道交相喪也。注夫道以不貴故能存世然世存則貴之貴之道斯喪矣道不能使世不貴而世亦不能不貴於道故交相喪也疏喪廢也由是事迹而觀察之故知時世澆浮廢棄無爲之道亦由無爲之道廢變淳和之世是知世之與道交相喪之也〔釋文〕世喪息浪反下及注皆同　慶藩案文選江文通雜體詩注引司馬云世皆異端喪道道不好世故日喪耳釋文闕道之人何由興乎世，世亦何由興乎道哉。注若不貴乃交相與也疏故懷道聖人高蹈塵俗末肯興弘以馭世而澆僞之世亦何能興盛於聖道也道无以興乎世，世无以興乎道，雖聖人不在山林之中，其德隱矣。注今所以不隱由其有情以興也何由而興由無貴也疏澆季之時不能用道無爲之道不復行世假使體道聖人降迹塵俗混同羣生無人知者韜藏聖德莫能見用雖居朝市何異山林矣隱故不自隱。注若夫自隱而用物則道世交相興矣何隱之有哉疏時逢昏亂故聖道不行豈是韜光自隱其德邪古之所謂隱士者，非伏其身而弗見也，非閉其言而不出也，非藏其知而不發也，時命大謬也。注莫知反一以息迹而逐迹以求一愈得迹愈失一斯大謬矣雖復起身以明之開言以出之顯知以發之何由而交興哉祇所以交喪也疏謬僞妄也非伏匿其身而不見雖見而不亂羣非閉其言而不出雖出而不忤物非藏其知而不發雖發而不眩曜但時逢謬妄命遇迍邅故隱世污隆全身遠害也〔釋文〕弗見賢遍反祇所音支當時命而大行乎天下。注此澹漠之時也則反一无迹。注反任物性而物性自一故無迹疏時逢有道命屬清夷則播德弘化大行天下既而人人反一物物歸根彼我冥符故無朕迹不當時命而大窮乎天下，則深根寧極而待。注雖

有事之世而聖人未始不澹漠也故深根寧極而待其自爲耳斯道之所以不喪也【疏】時遭無道命值荒淫德化不行則大窮天下既而深固自然之本保寧至極之性安排而隨變化處常而待終年豈有窮通休戚於其間哉 此存身之道也。【注】未有身存而世不與者也【疏】在窮塞而當樂處危險而安寧任時世之行藏可謂存身之道也 古之行身者。不以辯飾知。【注】任其真知而已【疏】古人輕辯重訥賤言貴行是以古人之行任其身者必不用浮華之言辯飾分別之小智也 不以知窮天下。【注】此淡泊之情也【疏】窮者困累之謂也不縈知壽害以困苦蒼生也〔釋文〕淡大暫反泊音薄 不以知窮德。【注】守其自德而已【疏】知止其分不以無涯而累其自得也 危然處其所而反其性。已又何爲哉。【注】危然獨正之貌【疏】危猶獨也言獨居亂世之中處危而所在安樂動不傷寂恒反自然之性率性而動復何爲之哉言其無爲也〔釋文〕危然如字郭云獨正貌司馬本作垝云獨立貌崔本作垝音如累垝之垝垝然自持安固貌 道固不小行。【注】遊於坦途【疏】大道廣蕩無不範圍小成隱道固不小行矣〔釋文〕於坦吐但反 德固不小識。【注】塊然大通【疏】上德之人智周萬物豈暫意是非而爲識鑒也〔釋文〕塊然苦對反 小識傷德。小行傷道。【疏】小識小知虧損深玄之威德小學小行傷毀虛通之大道也 故曰。正己而已矣。樂全之謂得志。【注】自得其志獨夷其心而無哀樂之情斯樂之全者也【疏】夫己身履於正道則所作皆虛通也既而無順無逆忘哀忘樂所造皆適斯樂全之者也至樂全矣然後志性得焉〔釋文〕樂全音洛注下皆同 古之所謂得志者。非軒冕之謂也。謂其无以益其樂而已矣。【注】全其內而足【疏】益加也軒車也冕冠也古人淳朴體道無爲得志在乎恬貞取樂非關軒冕樂已足矣豈待加之也 今之所謂得志者。軒冕之謂也。【疏】今世之人澆浮者衆貪羨榮位恃此適心是以戴冕乘軒用爲得志也 軒冕在身。非性命也。物之儻來。寄者也。【疏】儻者意外忽來者耳軒冕榮華身外之物物之儻來非我性命暫寄而已豈可久長也〔釋文〕儻來吐黨反崔本作黨云衆也 慶藩案崔本儻作黨黨古儻字黨者或然之詞也史記淮陰侯傳恐其黨不敢漢書伍被傳黨可以徼幸並與儻同淮南臣道篇怪星之黨見楊注訓黨爲頻王念孫謂於古無據惠定宇九經古義曰黨見猶所見也又訓黨爲所則據公羊注義也亦似未協崔云黨衆也尤非 寄之。其來不可圉。其去不可止。【注】在外物耳得失之非我也【疏】時屬儻來忽然而取軒冕命遣寄去澹爾而捨榮華既無心於將樂豈有情於惡逆也〔釋文〕可圉魚呂反本又作禦 故不爲

軒冕肆志。【注】曠然自若，不覺寄之在身〔釋文〕不爲于僞反下同 不爲窮約趨俗。【注】曠然自得不覺窮之在身【疏】肆申也趨競也古人體窮通之有命達榮枯之非己假使軒冕當塗亦未足申其志氣或儉約以窮窘豈趨競於囂俗 其樂彼與此同。【注】彼此謂軒冕與窮約【疏】彼軒冕也此窮約也夫軒冕窮約俱是儻來既樂彼軒冕亦須喜茲窮約二俱是寄所以相同也 故无憂而已矣。【注】亦無欣歡之喜也【疏】軒冕不樂窮約不苦安排去化所以無憂者也 今寄去則不樂。由之觀之。雖樂未嘗不荒也。【注】夫寄去則不樂者寄來則荒矣斯以外易內也【疏】今世之人識見浮淺是以物之寄也欣然而喜及去也悒然不樂豈知彼此事出儻來而寄去寄來嘗憂嘗喜故知雖樂而心未始不荒亂也 故曰。喪己於物。失性於俗者。謂之倒置之民。【注】營外虧內甚倒置也【疏】夫寄去寄來且憂且喜以己徇物非喪如何軒冕窮約事歸塵俗若習俗之嘗失於本性違眞背道實此之由其所安置足爲顚倒也〔釋文〕倒置之民崔云逆其性命而不順也向云以外易內可謂倒置

外篇 秋水第十七〔釋文〕借物名篇

秋水時至。百川灌河。涇流之大。兩涘渚崖之間。不辯牛馬。【注】言其廣也【疏】河孟津也涇通也涘岸也崖際也渚洲也水中之可居曰洲也大水生於春而旺於秋素秋陰悉猛盛多致霖雨故秋時而水至也既而凡百川谷皆灌注黃河通流盈滿其水甚大涯岸曠闊洲渚迢遙遂使隔水遠看不辯牛之與馬也〔釋文〕秋水李云水生於春壯於秋白虎通云水準也 灌河古亂反 涇流音經司馬云涇通也崔本作徑云直度曰徑又云字或作涇 兩涘音俟涯也 渚司馬云水中可居曰渚釋名云渚遮也體高能遮水使從旁回也 崖字又作涯亦作厓並同 不辯牛馬辯別也言廣大故望不分別也 於是焉。河伯欣然自喜。以天下之美爲盡在己。【疏】河伯河神也姓馮名夷華陰潼堤鄉人得水仙之道河既曠大故欣然懽喜謂天下榮華盛美盡在己身〔釋文〕河伯姓馮名夷一名冰夷一名馮遲已見大宗師篇一云姓呂名公子馮夷是公子之妻 慶藩案枚乘七發注引許愼曰馮遲河伯也釋文云河伯姓馮名夷一名馮遲夷二字古通用也淮南齊俗訓馮夷得道以潛大川許注馮夷河伯也華陰潼鄉隄首里人服八石得水仙詩小雅四牡篇周道倭遲韓詩作委夷顏籀匡俗正謬云古遲夷通此其證高注淮南原道篇馮夷或曰馮遲古之得道能御陰陽者也 爲盡律忍反 順流而東行。至於北海。東面而視。不見水端。於是焉。河伯始旋其面目。望洋向若而歎。曰。

野語有之曰。聞道百。以爲莫己若者。我之謂也。疏北海今萊州是望洋不分明也水日相映故望洋也若海神也河伯從流東行至於大海聊復顧眄不見水之端涯方始迴旋面目高視海若仍慨然發歎託之野語而百是萬之一誠未足以自多遂爲無知己者卽河伯之謂也此乃鄙俚之談未爲通論耳〔釋文〕北海李云東海之北是也面目盳莫剛反又音旁又音望本一作望　盧文弨曰今本盳作望洋音羊司馬崔云盳洋猶望羊仰視貌向若向徐音嚮許亮反司馬云若海神　慶藩案釋文引司馬崔本作盳洋云盳洋猶望羊仰視貌今案洋羊皆假借字其正字當作陽論衡骨相篇武王望陽言望視太陽也太陽在天宜仰而觀故訓爲仰視聞道百李云萬分之一也　家世父曰李軌云聞道百萬分之一也今案聞字對下聽字爲言聞道雖多而不知其無窮也以意度其然而自信其有進焉者及睹其無窮乃始爽然自失也百者多詞也李注非是　慶藩案百古讀若博與若韻漢書鄒陽傳鷙鳥累百與鶚韻蔡邕獨斷瓔瓏視辟歲取千百與宅壑作韻且夫我嘗聞少仲尼之聞。而輕伯夷之義者。始吾弗信。今我睹子之難窮也。吾非至於子之門。則殆矣。吾長見笑於大方之家。注知其小而不能自大則理分有素跂尚之情無爲乎其間疏方猶道也世人皆以仲尼刪定六經爲多聞博識伯夷讓國清廉其義可重復有通人達士議論高談以伯夷之義爲輕仲尼之聞爲寡卽河伯嘗聞竊未之信今見大海之宏博浩汗難窮方覺昔之所聞詎不虛矣河伯向不至海若之門於事大成危殆既而所見狹劣則長被嗤笑於大道之家〔釋文〕今我睹舊音覩案說文睹今字覩古字睹見也崔本作今睹我云睹示也大方之家司馬云大道也理分扶問反後同北海若曰。井鼃不可以語於海者。拘於虛也。夏蟲不可以語於冰者。篤於時也。曲士不可以語於道者。束於教也。注夫物之所生而安者趣各有極疏海若知河伯之狹劣舉三物以譬之夫坎井之鼃聞大海無風而洪波百尺必不肯信者爲拘於虛域也夏生之蟲至秋便死聞玄冬之時水結爲冰雨凝成霰必不肯信者心厚於夏時也曲見之士偏執之人聞說虛通至道絕聖棄智大毫末而小泰山壽殤子而夭彭祖而必不信者爲束縛於名教故也而河伯不至洪川未逢海若自矜爲大其義亦然〔釋文〕以語如字下同　王引之曰鼃本作魚後人改之也太平御覽時序部七鱗介部七蟲豸部一引此並云井魚不可以語於海則舊本作魚可知且釋文於此句不出鼃字直至下文埳井之鼃始云鼃本又作蛙戶蝸反引司馬注云鼃水蟲形似蝦蟇則此句作魚不作鼃明矣若作鼃則戶蝸之音水蟲之注當先見於此不應至下文始見也再以二證明之鴻烈原道篇夫井魚不可與語大拘於隘也梁張緒文井魚之不識巨海夏蟲之不見冬冰（水經贛水注云聊記奇聞以廣井魚之聽）皆用莊子之文則莊子之作井魚益明矣井九二井谷射鮒鄭注曰所生魚無大魚但多鮒魚耳（見劉逵吳都賦注）困學紀聞（卷十）引御覽所載莊子曰用意如井魚者吾爲鉤繳以投之呂氏春秋諭大篇曰井中之無

大魚也此皆井魚之證後人以此篇有埳井鼃之語而荀子亦云坎井之鼃不可與語東海之樂（見正論篇）遂改井魚爲井鼃不知井自有魚無煩改作鼃也自有此改世遂動稱井鼃夏蟲不復知有井魚之喻矣　於

虛 音墟本亦作墟風俗通云墟虛也崔云拘於井中之空也　王念孫曰崔注拘於虛曰拘於井中之空也案崔訓虛爲空非也虛與墟同故釋文云虛本亦作墟廣雅曰墟凥也（凥古居字）文選西征賦注引聲類曰墟故所居也凡經傳言邱墟者皆謂故所居之地言井魚拘於所居故不知海之大也魚居於井猶河伯居於涯涘之閒故下文曰今爾出於崖涘觀於大海乃知爾醜也

夏蟲 戶嫁反　慶藩案文選孫與公天台山賦注引司馬云厚信其所見之時也釋文闕　又案司馬訓篤爲厚成疏云厚於夏時即用司馬義其說迂曲難通爾雅釋詁篤固也論語泰伯篇篤信好學謂信之固也禮儒行篇行而不倦謂行之固也後漢延篤字叔堅堅亦固也凡鄙陋不達謂之固夏蟲爲時所蔽而不可語冰故曰篤於時篤字正與上下文拘束同義

曲士 司馬云鄉曲之士也

今爾出於崖涘。觀於大海。乃知爾醜。爾將可與語大理矣。注 以其知分故可與言理也 疏 河伯驚水乘流起於崖涘之表適逢海若仍於瞰海之中詳觀大壑之無窮方鄙小河之陋劣既悟所居之有限故可語大理之虛通也

天下之水。莫大於海。萬川歸之。不知何時止。而不盈。尾閭泄之。不知何時已。而不虛。春秋不變。水旱不知。此其過江河之流。不可爲量數。疏 尾閭者泄海水之所也在碧海之東其處有石闊四萬里厚四萬里居百川之下尾而爲閭族故曰尾閭海水沃著即焦亦名沃焦也山海經云羿射九日落爲沃焦此言迂誕今不詳載春雨少而秋雨多堯遭水而湯遭旱故海之爲物也萬川歸之而不盈沃焦瀉之而不虛春秋不變其多少水旱不知其增減語其大也遠過江海之流優劣懸殊豈可語其量數也〔釋文〕尾閭 崔云海東川名司馬云泄海水出外者也

泄之 息列反又與世反　慶藩案文選嵇叔夜養生論注引司馬云尾閭水之從海外出者也一名沃焦在東大海之中尾者在百川之下故稱尾閭者聚也水聚族之處故稱閭也在扶桑之東有一石方圓四萬里厚四萬里海水注者無不燋盡故曰沃燋較釋文所引加詳

量數 音亮注及下同

而吾未嘗以此自多者。自以比形於天地。而受氣於陰陽。吾在天地之閒。猶小石小木之在大山也。方存乎見少。又奚以自多。注 窮百川之量而縣於河河縣於海海縣於天地則各有量也此發辭氣者有似乎觀大可以明小尋其意則不然夫世之所患者不夷也故體大者快然謂小者爲無餘質小者塊然謂大者爲至足是以上下夸跂俯仰自失此乃生民之所惑也惑者求正正之者莫若先極其差而因其所謂所謂大者至足也故秋

毫無以累乎天地矣。所謂小者無餘也，故天地無以過乎秋毫矣。然後惑者有由而反，各知其極，物安其分，逍遙者用其本步而遊乎自得之場矣。此莊子之所以發德音也。若如惑者之說，轉以小大相傾，則相傾者無窮矣。若夫覩大而不安其小，視少而自以爲多，將奔馳於勝負之竟而助天民之矜夸，豈達乎莊生之旨哉！【疏】存，在也。奚，何也。夫覆載萬物，莫大於天地；布氣生化，莫大於陰陽也。是以海若比形於天地，則無等級以寄言；受氣於陰陽，則是陰陽象之一物也。故託諸物以爲譬，猶小木小石之在大山乎！而海若於天理在乎寡少，物各有量，亦何足以自多！〔釋文〕而縣音玄，下同。快然於亮反，又於艮反。之竟音境。

計四海之在天地之間也，不似礨空之在大澤乎？計中國之在海內，不似稊米之在大倉乎？【疏】礨空，蟻穴也。稊草似稗，而米甚細少也。中國，九州也。夫四海在天地之間，九州居四海之內，豈不似蟻孔之居大澤，稊米之在大倉乎！言其大小優劣，有如此之懸也。〔釋文〕礨力罪反，向同；崔音壘；李力對反。空音孔。礨孔，小穴也。李云：小封也。一云：蟻冢也。　家世父曰：釋文引崔云，礨空，小穴也；李軌云，小封也；一云，蟻塚。今案礨空自具兩義，言高下之勢也。礨者突然而高，空者窪然而下。大澤之中，或墳起，或坳深，高下起伏，自然之勢常相因也，故謂之礨空。司馬相如上林賦丘墟掘礨，亦同此義，言丘墟之勢或掘而成穴，或壘而成垤也。稊米徒兮反。司馬云：稊米，小米也。李云：稊，草也。案郭注尒疋，稊似稗。稗音蒲賣反。大倉音泰。

號物之數謂之萬，人處一焉；人卒九州，穀食之所生，舟車之所通，人處一焉；此其比萬物也，不似豪末之在於馬體乎？【注】小大之辯，各有階級，不可相跂。【疏】號，名號也。卒，衆也。夫物之數不止於萬，而世間語便多稱萬物，人是萬數之一物也。中國九州，人衆聚集，百穀所生，舟車來往，在其萬數，亦處一焉。然以人比之萬物，九州方之宇宙，亦無異乎一豪之在馬體，曾何足以介懷也！〔釋文〕人卒尊忽反。司馬云：衆也。崔子忽反，云：盡也。　家世父曰：釋文引司馬云，卒，衆也；崔云，盡也。案人卒九州，言極九州之人數。卒者，盡詞也。九州之大，人數之繁，其在天之中，要亦萬物之一而已。崔說是。　兪樾曰：人卒二字，未詳何義。司馬訓卒爲衆，崔訓卒爲盡，皆不可通。且下云人處一焉，則此不當以人言。人卒疑大率二字之誤。人間世篇率然拊之，釋文曰，率或作卒，是率卒形似易誤之證。率誤爲卒，因改大爲人以合之。據至樂篇人卒聞之，盜跖篇人卒未有不與名就利者，是人卒之文本書所有，然施之於此不可通矣。大率者，總計之辭。上云計四海之在天地之間也，又云計中國之在海內，計與大率其義正同。

五帝之所連，三王之所爭，仁人之所憂，任士之所勞，盡此矣！【注】不出乎一域。【疏】五帝連接而揖讓，三王興師而爭奪，仁人殷憂於社稷，任士勤勞於職務，四者雖事業不同，俱理盡於毫末也。〔釋文〕五

常之所連司馬云謂連續仁義也崔云連續也本亦作五帝今本作五帝　家世父曰江南古莊本連作運似從運爲妥　盧文弨曰所爭側耕反　任士之所勞李云任能也勞服也伯夷辭之以爲名。仲尼語之以爲博。此其自多也。不似爾向之自多於水乎。【注】物有定域雖至知不能出焉故起大小之差將以申明至理之無辯也【疏】伯夷讓五等以成名仲尼論六經以爲博用斯輕物持此自多亦何異乎向之河伯自多於水此重合前喻並釋前事少仲尼聞輕伯夷之義也　河伯曰。然則吾大天地而小毫末可乎。【疏】夫形之大者無過天地質之小者莫先毫末故舉大舉小以明稟分有差河伯呈已所知詢於海若又解若以自足爲大吾可大於兩儀若以無餘爲小吾可小於毫末河伯既其領悟故物我均齊所以已述解心詢其可不也　北海若曰。否。夫物量无窮。【注】物物各有量【疏】既領所疑答曰不可夫物之器量稟分不同隨其所受各得稱適而千差萬別品類無窮稱適之處無大無小豈得率其所知抑以爲定　時无止。【注】死與生皆時行【疏】新新不住　分无常。【注】得與失皆分【疏】所稟分命隨時變易　終始无故。【注】日新也【疏】雖復終而復始而未嘗不新　是故大知觀於遠近。故小而不寡。【注】各自足也【疏】此下釋量無窮也以大聖之知視於遠理察於近事故毫末雖小當體自足無所寡少也　大而不多。【注】亦無餘也【疏】天地雖大當體無餘故未足以自多也不多則無夸不寡則息企也　知量无窮。【注】攬而觀之知遠近大小之物各有量【疏】以大人之知知於物之器量大小雖異各稱其情升降不同故無窮也此結前物量無窮也　證曏今故。【注】曏明也今故猶古今【疏】此下釋時無止義也曏明也既知小大非小大則證明古今無古今也〔釋文〕證曏許亮反崔云往也向郭云明也又虛丈反　故遙而不悶。【注】遙長也掇而不跂。【注】掇猶短也【疏】遙長也掇短也既知古今無古今則知壽夭無壽夭是故年命延長終不厭生而愷悶稟齡夭促亦不欣企於遐壽隨變任化未始非吾〔釋文〕掇專劣反郭云短也　而不跂知守一本作企下注亦然　家世父曰郭象注遙長也掇猶短也說文掇拾取也易睽患至掇也若手拾掇物然言近而可掇取也悶知老子其政悶悶謂不詳明跂者所以行也淮南子原道訓跂行喙息馬蹄篇蹩躠爲仁踶跂爲義謂傾勞也知時無止頃行之而已故者非遙無虞視也今者非近無強致也郭象注未愜　知時无止。【注】證明古今知變化之不止於死生也故不以長而愷悶短故爲跂也【疏】此結前時無止義也　察乎盈虛。故得而不喜。失而不憂。【疏】此下釋分無常義也夫天道既有盈虛人事寧無得喪是以視乎盈虛之變達乎得喪之理故儻然而得時也不足爲欣儻爾而失命也不足爲戚也　知分之无常也。【注】察其一

盈一虛則知分之不常於得也故能忘其憂喜【疏】此結前分無常義也 明乎坦塗。【注】死生者日新之正道也【疏】此下釋終始無故義也坦平也塗道也不以死為死不以生為生死生無隔故明乎坦然平等之大道者知此〔釋文〕坦吐但反 故生而不說。死而不禍。【疏】夫明乎坦然之道者生也不足以為欣悅其死也不足以為禍敗達死生之不二何憂樂之可論乎〔釋文〕不說音悅 知終始之不可故也。【注】明終始之日新也則知故之不可執而留矣是以涉新而不愕舍故而不驚死生之化若一【疏】此結前終始無故義〔釋文〕不愕五各反 舍故音捨 計人之所知。不若其所不知。【注】所知各有限也【疏】強知者乖真不知者會道以此計之當故不知也 其生之時。不若未生之時。【注】生時各有年也【疏】未生之時無喜所以無憂既生之後有愛所以有憎 以其至小。求窮其至大之域。是故迷亂而不能自得也。【注】莫若安於所受之分而已【疏】至小智也至大境也夫以有限之小智求無窮之大境而無窮之境未周有限之智已喪是故終身迷亂返本無由喪已企物而不自得也 由此觀之。又何以知毫末之足以定至細之倪。又何以知天地之足以窮至大之域。【注】以小求大理終不得各安其分則大小俱足矣若毫末不求天地之功則周身之餘皆為棄物天地不見大於秋毫則顧其形象裁自足耳將何以知細之定細大之定大也【疏】夫物之稟分各自不同大小雖殊而咸得稱適若以小企大則迷亂失性各安其分則逍遙一也故毫末雖小性足可以稱大二儀雖大無餘可以稱小由此視之至小之倪何必定在於毫末至大之域豈獨理窮於天地〔釋文〕之倪五厓反徐音詣郭五米反下同 河伯曰。世之議者皆曰。至精无形。至大不可圍。是信情乎。【疏】信實也世俗議論未辯是非僉言至精細者無復形質至廣大者不可圍繞未知此理情智虛實河伯未達故有此疑也 北海若曰。夫自細視大者不盡。自大視細者不明。【注】目之所見有常極不能無窮也故於大則有所不盡於細則有所不明直是目之所不逮耳精與大皆非無也庸詎知無形而不可圍者哉【疏】夫以細小之形視於曠大之物者必不盡其宏遠故謂之不可圍又以曠大之物觀於細小之形者必不曉了分明故謂之無形質此並未出於有境豈是至無之義哉 夫精。小之微也。垺。大之殷也。故異便。【注】大小異故所便

不得同【疏】精微小也，垺殷大也。欲明小中之小，大中之大，稟氣雖異，並不離有，中天機自張，各有便宜也。〔釋文〕垺李普回反，徐音孚，謂盛也。郭芳尤反，崔音裒。之殷殷，衆也。慶藩案：殷，大也，故疏云大中之大，不當訓衆。異便婢面反，徐扶面反，注皆同。此勢之有也。【注】若無形而不可圍，則無此異便之勢也。【疏】大小既異，宜便亦殊，故知此勢未超於有之也。夫精粗者，期於有形者也；【注】有精粗矣，故不得無形。【疏】夫言及精粗者，必期限於形名之域，而未能超於言象之表也。〔釋文〕精粗七胡反，下同。无形者，數之所不能分也；不可圍者，數之所不能窮也。【疏】無形不可圍者，道也。至道深玄，絕於心色，故不可以名數分別，亦不可以數量窮盡。〔釋文〕能分如字。可以言論者，物之粗也；可以意致者，物之精也；言之所不能論，意之所不能察致者，不期精粗焉。【注】唯無而已，何精粗之有哉！夫言意者有也，而所言所意者無也，故求之於言意之表，而入乎無言無意之域，而後至焉。【疏】夫可以言辯論說者，有物之粗法也；可以心意致得者，有物之精細也。而神口所不能言，聖心不能察者，妙理也。必求之於言意之表，豈期必於精粗之間哉！〔釋文〕不能論本或作諭。是故大人之行，不出乎害人，【注】大人者，無意而任天行也，舉足而投諸吉地，豈出害人之塗哉！【疏】夫大人應物，譬彼天行，運而無心，故投諸吉地，出言利物，慈不害人也。不多仁恩；【注】無害而不自多其恩。【疏】慈澤類乎春陽，而不多恃行恩惠也。動不為利，【注】應理而動，而理自無害。【疏】應機而動，不域心以利物。〔釋文〕為利于僞反。不賤門隸；【注】任其所能而位當於斯耳，非由賤之故措之斯職。【疏】混榮辱，一窮通，故守門僕隸，不以為賤也。〔釋文〕故措七故反。貨財弗爭，【注】各使分定。【疏】寡欲知足，守分不貪，故於彼貨財，曾無爭競也。不多辭讓；【注】適中而已。【疏】率性謙和，用捨隨物，慈不矯情飾辭多讓。事焉不借人，【注】各使自任。【疏】愚智率性，工拙襲情，慈不假借於人，分外求務。不多食乎力，【注】足而已。【疏】食於分內，足充而已，不多貪求，疲勞心力。不賤貪污；【注】理自無欲。【疏】體達玄道，故無情欲，非關苟貴清廉，賤於貪污。行殊乎俗，【注】已獨無可無不可，所以與俗殊。【疏】和光同塵，無可不可，而在染不染，故行殊乎俗也。〔釋文〕行殊下孟反，下堯桀之行同。不多辟異；【注】任理而自殊也。【疏】居正體道，故不多邪僻，而大順羣生，故曾無乖異也。〔釋文〕辟異匹亦反。為在從衆，【注】從衆之所為也。【疏】至人無心，未曾專己，故凡

辟施爲務在從衆也不賤佞諂。【注】自然正直【疏】素性忠貞不履左道非鄙賤佞諂而後正直也行凡五事本不害人非爲仁也無貴賤貧利之在其心何有辭讓也　家世父曰大人之不尊人以爲利何有貪汚也行自殊俗非爲異也順從乎衆非爲諂也事爲不借人如許行之云並耕而治饔飧而食不多食乎力如老子之云我無事而民自富我無欲而民自樸彼貪汚者自止而無事乎賤之矣郭象注未能分明世之爵祿不足以爲勸。戮恥不足以爲辱。【注】外事不接於心【疏】夫高官重祿世以爲榮刑戮譏落世以爲恥既而體榮枯之非我達通塞之有時寄來不足以勸勵寄去不足以羞辱也　家世父曰世之爵祿不足以爲勸戮恥不足以爲辱承上言無爲而民自化仁讓無所施貪諂無所庸又何以爵祿戮恥爲也郭象云外事不接於心說知是非之不可爲分。細大之不可爲倪。【注】故玄同也【疏】各執是非故是非不可爲定分互爲大小故細大何得有倪限卽天地毫末之謂乎聞曰。道人不聞。【注】任物而物性自通則功名歸物矣故不聞【疏】夫體道聖人和光韜晦推功於物無功名之可聞寓諸他人故稱聞曰至德不得。【注】得者生於失也物各無失則得名去也【疏】得者不喪之名也而造極之人均於得喪旣無所喪亦無所得故老經云上德不德大人无己。【注】任物而已【疏】大聖之人有感斯應方圓任物故無己也〔釋文〕无己音紀約分之至也。【注】約之以至其分故冥也夫唯極乎無形而不可圍者爲然【疏】約依也分限也夫大人利物抑乃多塗要切而言莫先依分若視目所見聽耳所聞知止所知而限於分內者斯德之至者也河伯曰。若物之外。若物之內。惡至而倪貴賤。惡至而倪小大。【疏】若物之外若物之內謂物性分之內外也惡何也言貴賤之分小大之倪爲在物性之中爲在性分之外至何處所而有此耶河伯未達其源故致斯請也〔釋文〕惡至音烏下同北海若曰。以道觀之。物无貴賤。【注】各自足也【疏】道者虛通之妙理物者質礙之麤事而以麤視妙故有大小以妙觀麤故無貴賤以物觀之。自貴而相賤。【注】此區區者乃道之所錯綜而齊之也【疏】夫物情倒置迷惑是非皆欲貴己而賤他他亦自貴而賤彼彼此懷惑故言相也以俗觀之。貴賤不在己。【注】斯所謂倒置也【疏】夫榮華戮恥事出儻來而流俗之徒妄生欣戚是以寄來爲貴得之所以爲寵寄去爲賤失之所以爲辱斯乃寵辱由乎外物豈貴賤在乎己哉以差觀之。因其所大而大之。則萬物莫不大。因其所小而小之。則萬物莫不小。知天地之爲稊米也。知毫末之爲丘山也。則差數覩矣。【注】所大者足也所小者無餘也故因其

性足以名大則毫末丘山不得異其名因其無餘以稱小則天地稊米無所殊其稱若夫覩差而不由斯道則差數相加幾微相傾不可勝察也 疏 差別也夫以自足爲大則毫末之與丘山均其大矣以無餘爲小則天地之與稊米均其小矣是以因毫末爲大則萬物莫不大矣因天地以爲小則萬物莫不小矣故雖千差萬際數量不同而以此觀之則理可見 家世父曰道者通乎人我者也物者心有所據以立人者也俗者徇俗爲貴賤者也差者萬物之等差也功者人我所須之事功也趣者一心之旨趣也繁然殺亂而持之皆有道故言之皆有本貴賤大小辨爭反復而天下紛然多故也〔釋文〕其稱尺證反 可勝音升 以功觀之。因其所有而有之。則萬物莫不有。因其所无而无之。則萬物莫不无。知東西之相反。而不可以相无。則功分定矣。注 天下莫不相與爲彼我而彼我皆欲自爲斯東西之相反也然彼我相與爲脣齒脣齒者未嘗相爲而脣亡則齒寒故彼之自爲濟我之功宏矣斯相反而不可以相無者也故因其自爲而無其功則天下之功莫不皆無矣因其不可相無而有其功則天下之功莫不皆有矣若乃忘其自爲之功而思夫相爲之惠惠之愈勤而僞薄滋甚天下失業而情性瀾漫矣故其功分無時可定也 疏 夫東西異方其義相反也而非東無以立西斯不可以相無者也若近取諸身者眼見耳聽手捉脚行五臟六腑四肢百體各有功能咸稟定分豈眼爲耳視而脚爲手行哉相爲之功於斯滅矣此是因其所無而無之則萬物莫不無也然足不行則四肢爲之委頓目不視則百體爲之否塞而所司各用無心相爲濟彼之功自然成矣斯因其所有而有之則萬物莫不有也以此觀之則功用有矣分各定矣若乃忘其自爲之功而思夫相爲之惠則彼我失性而是非殺亂也豈莊生之意哉〔釋文〕自爲于僞反注內自爲相爲皆同餘如字 以趣觀之。因其所然而然之。則萬物莫不然。因其所非而非之。則萬物莫不非。知堯桀之自然而相非。則趣操覩矣。注 物皆自然故無不然物皆相非故無不非無不非則無然矣無不然則無非矣無然無非者堯也有然有非者桀也然此二君各受天素不能相爲故因堯桀以觀天下之趣操其不能相爲也可見矣 疏 然猶是也夫物皆自是故無不是物皆相非故無不非無不非則天下無是矣無不是則天下無非矣故以物情趣而觀之因其自是則萬物莫不是因其相非則萬物莫不非矣夫天下之極相反者堯桀也故舉堯桀之二君以明是非之兩義故堯以無爲爲是有欲爲非桀以無爲爲非有欲爲是故曰知堯桀之

自然相非因此而言則天下萬物情趣志操可以見之矣**昔者堯舜讓而帝，之噲讓而絕。**【疏】夫帝王異代爭讓異時既而堯知天命有歸故禪於舜舜知歷祚將改又讓於禹唐虞是五帝之數故曰讓而帝也子之燕相子之也噲燕王名也子之即蘇秦之女壻也秦弟蘇代從齊使燕以堯讓許由故事說燕王噲令讓位與子之子之受國人恨其受讓皆不服子之三年國亂齊宣王用蘇代計與兵伐燕於是殺燕王噲於郊斬子之於朝以絕燕國豈非効堯舜之陳跡而禍至於此乎〔釋文〕之噲音快又古邁反又古會反之者燕相子之也噲燕王名也司馬云燕王噲拙於謀用蘇代之說效堯舜讓位與子之三年而國亂**湯武爭而王，白公爭而滅。**【注】夫順天應人而受天下者其跡則爭讓之跡也尋其跡者失其所以跡矣故絕滅也【疏】殷湯伐桀周武克紂此之二君皆受天命故致六合清泰萬國來朝是以時遭三王故云爭而王也而時須干戈應以湯武時須揖讓應以堯舜故千變萬化接物隨時讓爭之跡不可執留也白公名勝楚平王之孫太子建之子也平王用費無忌之言納秦女而疏太子太子奔鄭娶鄭女而生勝大傅伍奢被殺子胥奔吳勝從奔吳與胥耕於野楚令尹子西迎勝歸國封於白邑僭號稱公勝以鄭人殺父請兵報讎頻請不允遂起兵反楚葉公子高伐而滅之故曰白公爭而滅〔釋文〕而王往況反白公名勝楚平王之孫白縣尹僭稱公作亂而死事見左傳哀公十六年**由此觀之，爭讓之禮，堯桀之行，貴賤有時，未可以爲常也。**【疏】爭讓文武也堯桀是非也若經緯天地則賤武而貴文若克定禍亂則賤文而貴武是以文武之道貴賤有時而是非之行亦用舍何定故爭讓之禮於堯舜湯武之時則貴於之噲白公之時則賤不可常也**梁麗可以衝城，而不可以窒穴，言殊器也。**【疏】梁屋梁也麗屋棟也衝擊也窒塞也言梁棟大可用作攻擊城隍不可用塞於鼠穴言其器用大小不同也〔釋文〕梁麗司馬李音禮一音如字司馬云梁麗小船也崔云屋棟也　慶藩案初學記二十五引司馬云麗小船也與釋文小異　俞樾曰司馬云梁麗小船也崔云屋棟也然小船與屋棟皆非所以衝城詩皇矣篇與爾臨衝毛傳曰臨臨車也衝衝車也正義曰兵書有作臨車衝車之法墨子有備衝之篇知臨衝俱是車也然則此云可以衝城其爲是車明矣徐無鬼篇君亦必無陳鶴列於麗譙之閒郭注曰麗譙高樓也司馬曰麗譙樓觀名也此所云梁麗疑是車之有樓者若左傳所稱樓車矣文選辯亡論衝棚息於朔野李善注曰子路作隧樓也可爲衝車有樓之證　慶藩案司馬訓梁麗爲小船非也俞氏以爲樓車亦近附會考列子湯問篇雍門鬻歌餘音繞梁欐三日不絕梁欐即此所云梁麗也力命篇居則連欐文選司馬長卿上林賦連捲欐佹注欐佹支柱也欐者附著佹者交午欐與麗同廣韻麗著也玉篇麗偶也柱偶曰麗梁棟相附著亦曰麗正謂椽柱之屬當從崔說爲勝爲梁麗必材之大者故可用以衝城不當泥視窒珍悉反爾雅云塞也崔李同說文都節反**騏驥驊騮，一日而馳千里，捕鼠不如狸狌，言殊技也。**【疏】騏驥驊騮並古之良馬也捕捉也狸狌野貓也夫良馬駿足日馳千里而捕捉小鼠不及狸狌是技藝不同不可一槩而取者也〔釋文〕騏音其驥音冀驊戶花反騮音留李云

騏驥驊騮皆駿馬也 捕音步本又作搏徐音付 狸力之反 狌音姓向同又音生崔本作鼬由又反 殊技其綺反 鴟鵂夜撮蚤，察毫末，晝出瞋目而不見丘山，言殊性也。【注】就其殊而任之，則萬物莫不當也。【疏】鴟鵂，鵂鶹也，亦名隻狐，是土梟之類也。晝則昏暗，夜則目明，故夜能撮捉蚤蝨，密視秋毫之末；晝出瞋張其目，不見丘山之形。是知物性不同，豈直鴟鵂而已，故隨其性而安之，則物無不當也。〔釋文〕鴟 尺夷反，崔云：鴟鵂鶹與委梟同。 夜撮 七括反，崔本作最，音同。 蚤 音早。說文：齧人跳蟲。齧人者也。淮南子：鴟夜聚蚤察分毫末。許愼云：鴟夜取蚤食。今郭本亦有作蚤者。崔本作爪，云鵂鶹夜聚人爪於巢中也。 王引之曰：鴟字涉釋文內鴟鵂鶹而衍（埤雅引此已誤）。案釋文曰：鴟，尺夷反，崔云：鴟鵂鶹。而不爲鴟字作音，則正文內本無鴟字明矣。淮南主術篇亦云鴟夜撮蚤。 慶藩案：爪蚤通用，故崔本作爪。蚤蚤字形相近，故司馬本作蚤。淮南主術篇高注：鴟，鵂鶹也，謂之老鵵，夜鳴人屋上也。夜則目明，合聚人爪以著其巢中，故曰察分秋毫；晝則無所見，故曰形性詭也。許注曰：鴟夜聚食蚤蝨不失也。撮蚤之說，許高異義，王引之云撮之事理當以許注爲雅馴。 瞋 尺真反，向虛辰反，司馬云：張也。崔音眩，又昌愼反。本或作瞑。 慶藩案：釋文瞋或作瞑，疑作瞑者是也。說文：瞋，怒目也；瞑，合目也。瞑目則無所見矣。隸書眞或作真，冥或作寘，形相似而誤。管子小問篇桓公瞋目而視祝鳧已疵，韓子守道篇瞋目切齒傾耳，淮南道應篇瞋目勃然攘臂拔劍，今本瞋並誤瞑，皆其例。 故曰：蓋師是而无非，師治而无亂乎？是未明天地之理、萬物之情者也。【注】夫天地之理，萬物之情，以得我爲是，失我爲非，適性爲治，失和爲亂。然物無定極，我無常適，殊性異便，是非無主。若以我之所是，則彼不得非，此知我而不見彼者耳。故以道觀者，於是非無當也，付之天均，恣之兩行，則殊方異類，同焉皆得也。【疏】蓋，不盡之辭也。師，猶師心也。夫物各師其域，心妄爲偏執，將己爲是，不知他以爲非；將我爲治，不知物以爲亂。故師心爲是，不見己上有非；師心爲治，謂言我身無亂。豈知治亂同源，是非無主？故治亂同源者，天地之理也；是非無主者，萬物之情也。暗於斯趣，故言未明也。〔釋文〕師是 或云：師，順也。 師治 直吏反，注皆同。 是猶師天而无地，師陰而无陽，其不可行明矣。【疏】夫天地陰陽，相對而有，若使有天無地，則萬物不成，有陰無陽，則蒼生不立。是知師是而無非，師治而無亂者，必不可行明矣。 然且語而不舍，非愚則誣也。【注】天地陰陽，對生也；是非治亂，互有也。將奚去哉！【疏】若夫師是而無非，師天而無地，語及於此而不捨於口者，若非至愚之人，則是故爲誣罔。〔釋文〕不舍 音捨，下同。 帝王殊禪，三代殊繼。差其時，逆其俗者，謂之篡夫；【疏】帝，五帝也。王，三王也。三代，夏殷周也。禪，授也。繼，續也。或宗族相承，或讓與他姓，故言殊禪也。或父子相繼，或興兵篡弒，故言殊繼也。或遲速差

互不合天時或與俗未歸逆於人事是以之噲慕堯舜以絕嗣白公効湯武以滅身如此之流謂之簒奪也　〔釋文〕篡夫　初患反取也下如字　當其時。順其俗者。謂之義徒。疏 夫干戈揖讓事跡不同用捨有時不可常執至如湯武興兵唐虞揖讓上符天道下合人心如此之徒謂之爲義也　默默乎河伯。女惡知貴賤之門。小大之家。注 俗之所貴有時而賤物之所大世或小之故順物之跡不得不殊斯五帝三王之所以不同也疏 河伯未能會理故海若訶使忘言默默莫聲幸勿辭費也夫小大無主貴賤無門物情顛倒妄爲臧否故女於何推逐而知貴賤大小之家門乎言其不知也　〔釋文〕女惡　音汝後放此下音烏　河伯曰。然則我何爲乎。何不爲乎。吾辭受趣舍。吾終奈何。疏 奈何猶如何也河伯雖領高義而未達旨歸故更請決疑遲聞解釋我欲處涉人世攝衞修道於何事而可爲乎於何事而不可爲乎及辭讓受納進趣退舍衆諸物務其事云何願垂告誨終身奉遵　北海若曰。以道觀之。何貴何賤。是謂反衍。疏 貴賤之道反覆相尋疏 反衍猶反覆也夫貴賤者生乎妄執也今以虛通之理照之則貴者反賤而賤者復貴故謂之反衍也〔釋文〕反衍　如字又以戰反崔云無所貴賤乃反爲美也本亦作畔衍李云猶漫衍合爲一家　慶藩案文選左太沖蜀都賦注引司馬作叛衍云叛衍猶漫衍也釋文闕　反覆　芳服反　无拘而志。與道大蹇。注 自拘執則不夷於道疏 而汝也夫修道之人應須放任而汝乃拘執心志矜而持之故與虛通之理蹇而不夷也　〔釋文〕與道大蹇　向紀輦反徐紀偃反本或作與天道蹇崔本蹇作浣云猶洽也　何少何多。是謂謝施。注 隨其分故所施無常疏 謝代也施用也夫物或聚少以成多或散多以爲少故施用代謝無常定也　〔釋文〕謝施　如字司馬云謝代也施用也崔云不代其德是謂謝施　无一而行。與道參差。注 不能隨變則不齊於道疏 夫代謝施用多少適時隨機變化故能齊物若執一爲行則與理不冥者也　〔釋文〕參　初林反　差　初宜反　嚴乎。若國之有君。其无私德。注 公當而已疏 體道之士望之儼然端拱萬乘楷模於物羣彼萬國宗仰一君亭毒蒼元必無私德也　〔釋文〕嚴乎　魚檢反又如字　繇繇乎。若祭之有社。其无私福。注 天下之所同求疏 繇繇賒長之貌也若衆人之祭社稷而社稷無私福於人也　〔釋文〕繇繇　音由　泛泛乎。其若四方之无窮。其无所畛域。注 泛泛然無所在疏 泛泛普徧之貌也夫至人立志周普無偏接濟羣生泛愛平等譬東西南北曠遠無窮量若虛空豈有畛界限域也〔釋文〕泛泛　孚劍反字又作汎　畛　之忍反　域　于逼反舊于目反　兼懷萬物。其孰承翼。注 掩御羣生反之

分內而平往者也豈扶疏而承翼哉【疏】濩護也孰誰也言大聖慈悲兼懷庶品平往而已終無偏愛誰復有心拯救而接承扶翼者也　是謂无方。【注】無方故能以萬物爲方【疏】譬彼明鏡方茲幽谷逗機百變無定一方也　萬物一齊。孰短孰長。【注】莫不皆足【疏】萬物參差亭毒唯一鳧鶴長短分足性齊　道无終始。物有死生。【注】死生者無窮之變耳非終始也【疏】虛通之道無終無始執滯之物妄計死生故老經云迎不見其首隨不見其後　不恃其成。【注】成無常處【疏】應物無方超然獨化豈假待對而後生成也　一虛一滿。不位乎其形。【注】不以形爲位而守之不變【疏】譬彼陰陽春生秋殺盈虛變化榮落順時豈執守形骸而拘持名位邪　年不可舉。【注】欲舉之令去而不能〔釋文〕令去　力呈反　時不可止。【注】欲止之使停又不可【疏】夫年之夭壽時之賒促出乎天理蓋不由人故其來也不可舉而令去其去也不可止而令住俱當任之未始非我也　消息盈虛。終則有始。【注】變化日新未嘗守故【疏】夫陰消陽息夏盈冬虛氣序循環終而復始混成之道變化日新循理直前無勞措意也　是所以語大義之方。論萬物之理也。【疏】前來所辯海若之談正是語大道之義方論萬物之玄理者也　物之生也。若驟若馳。【注】但當就用耳【疏】夫生滅流謝運運不停其爲迅速如馳如驟是尤百年倏忽何足介懷也　无動而不變。无時而不移。【注】故不可執而守【疏】夫流動變化時代遷移迅若交臂驟如過隙故未有語動而不變化言時而不遷移也　何爲乎。何不爲乎。夫固將自化。【注】若有爲不爲於其閒則敗其自化矣【疏】萬物紛亂同稟天然安而任之必自變化何勞措意爲與不爲　河伯曰。然則何貴於道邪。【注】以其自化【疏】若使爲與不爲混一則凡聖之理均齊既任變化之自然又何貴於至道河伯更起斯問遣以所疑　北海若曰。知道者。必達於理。達於理者。必明於權。明於權者。不以物害己。【注】知道者知其無能也無能也則何能生我我自然而生耳而四支百體五藏精神已不爲而自成矣又何有意乎生成之後哉達乎斯理者必能遣過分之知遣益生之情而乘變應權故不以外傷內不以物害己而常全也【疏】夫能知虛通之道者必達深玄之實理達深玄之實理者必明於應物之權智既明權實之無方故能安排而去化死生無變於己何外物之能害哉以答河伯之所疑次明至道之可貴〔釋文〕五藏　才浪反　至德者。火弗能熱。水弗能溺。寒暑弗能害。

禽獸弗能賊。【注】夫心之所安則危不能危意無不適故苦不能苦也【疏】至德者謂得至道之人也雖復和光混世處俗同塵而不爲四序所侵不爲三災所害既得之於內故外不能賊此明解道之可貴也 非謂其薄之也。【注】雖心所安亦不使犯之【疏】薄輕也所以水火不侵禽獸不害者惟心所安則傷不能傷也既不違避亦不輕犯之也〔釋文〕其薄知字崔云謂以體著之 言察乎安危。【注】知其不可逃也【疏】所以傷不能傷者正言審察乎安危順之而不可逃處之而常適也 寧於禍福。【注】安乎命之所遇【疏】寧安也禍窮塞也福通達也至德之人唯變所適體窮通之有命達禍福之無門故所樂非窮通而所遇常安也 謹於去就。【注】審去就之非已【疏】謹去就之無定審取舍之有時雖復順物遷移而恆居至當者 莫之能害也。【注】不以害爲害故莫之能害【疏】一於安危冥於禍福與化俱往故物莫能傷此總結以前無害之義 故曰。天在內。人在外。【注】天然在內而天然之所順者在外故大宗師云知天人之所爲者至矣明內外之分皆非爲也【疏】天然之性韞之內心人事所順涉乎外跡皆非爲也任之自然故物莫之害矣 德在乎天。【注】恣人任知則流蕩失素也【疏】至德之美在乎天然若恣人任知則流蕩天性 知天人之行。本乎天。位乎得。【注】此天然之知自行而不出乎分者也故雖行於外而常本乎天而位乎得矣【疏】此眞知也位居處也運眞知而行於世雖涉於物千變萬化而恆以自然爲本居於虛極而不喪其性動而寂者也〔釋文〕之行如字 蹢躅而屈伸。【注】與機會相應者有斯變也【疏】蹢躅進退不定之貌也至人應世隨物污隆或屈或伸會無定趣適人冥會以逗機宜一〔釋文〕蹢丈益反又持革反 躅丈錄反又音濁 屈伸音申 反要而語極。【注】知雖落天地事雖接萬物而常不失其要極故天人之道全也【疏】雖復混跡人閒而心恆凝靜常居樞要而反本還源所有語言皆發乎虛極動不乖寂語不乖默也〔釋文〕反要於妙反 曰。何謂天。何謂人。【疏】河伯未達玄妙更起此疑問天人之道庶希後答 北海若曰。牛馬四足。是謂天。落馬首。穿牛鼻。是謂人。【注】人之生也可不服牛乘馬乎服牛乘馬可不穿落之乎牛馬不辭穿落者天命之固當也苟當乎天命則雖寄之人事而本在乎天也【疏】夫牛馬稟於天自然有四腳非關人事故謂之天羈勒馬頭貫穿牛鼻出自人意故謂之人然牛鼻可穿馬首可絡不知其爾莫辨所由事雖寄乎人情理終歸乎造物欲顯天人之一道故託牛馬之二歘也 故曰。无以人滅天。【注】穿落之可也若乃走作過分驅步失節則

天理滅矣【疏】夫因自然而加人事則羈絡之可也若乃穿馬絡牛乖於造化可謂逐人情之矯僞滅天理之自然　无以故滅命。【注】不因其自爲而故爲之者命其安在乎【疏】夫率性乃動動不過分則千里可致而天命全矣若乃以駑勵驥而驅馳失節斯則以人情事故毀滅天理危亡旦夕命其安在乎豈唯馬牛萬物皆爾　无以得殉名。【注】所得有常分殉名則過也【疏】夫名之可殉者無涯性之所得者有限若以有限之得殉無涯之名則天理滅而性命喪矣　謹守而勿失。是謂反其眞。【注】眞在性分之內【疏】夫愚智夭壽窮通榮辱稟之自然各有其分唯當謹固守持不逐於物得於分內而不喪於道者謂反本還源復於眞性者也此一句總結前玄妙之理也

夔憐蚿。蚿憐蛇。蛇憐風。風憐目。目憐心。【疏】憐是愛尚之名夔是一足之獸其形如鼓足似人脚而迴踵向前也山海經云東海之內有流波之山其山有獸狀如牛蒼色無角一足而行聲音如雷名之曰夔昔黃帝伐蚩尤以夔皮冒鼓聲聞五百里也蚿百足蟲也夔則以少企多故憐蚿蚿則以有羨無故憐蛇蛇則以小企大故憐風風則以暗慕明故憐目目則以外慕內故憐心欲明天地萬物皆稟自然明暗有無無勞企羨放而任之自合玄道倒置之徒妄心希慕故舉夔等之麤事以明天機之妙理又解憐哀愍也夔以一足而跳躑憐蚿衆足之煩勞蚿以有足而安行哀蛇無足而辛苦蛇有形而適樂愍風無質而冥昧風以飄颻而自在憐目域形而滯著目以在外而明顯憐心處內而暗塞欲明物情顛倒妄起哀憐故託夔蚿以救其病者也〔釋文〕夔求龜反一足獸也李云黃帝在位諸侯於東海流山得奇獸其狀如牛蒼色無角一足能走出入水即風雨目光如日月其音如雷名曰夔黃帝殺之取皮以冒鼓聲聞五百里　憐音蓮　蚿音賢又音玄司馬云馬蚿蟲也廣雅云蛆蝶馬蚿　蚿憐蛇蛇憐風風憐目目憐心　司馬云夔一足蚿多足蛇無足風無形目形綴於此明流於彼心則質幽爲神遊外　夔謂蚿曰。吾以一足。跉踔而行。予无如矣。今子之使萬足。獨柰何。【疏】跉踔跳躑也我以一足跳躑快樂而行天下簡易無如我者今子驅馳萬足豈不劬勞如何受生獨異於物發此疑問庶顯天機也〔釋文〕跉勑甚反郭菟減反一音初稟反　卓本亦作踔同勑角反李云跉卓行貌　盧文弨曰今本卓作踔　慶藩案卓獨立也與踔䟫聲義同漢書河間獻王傳卓爾不羣說苑君道篇踔然獨立（踔敕角切）說文䟫（竹角切）特止也徐鍇繫傳特止卓立也通作趠逴廣雅趠絕也李善西都賦注逴（敕角切）躒猶超絕也義並同　蚿曰。不然。子不見夫唾者乎。噴則大者如珠。小者如霧。雜而下者。不可勝數也。今予動吾天機。而不知其所以然。【疏】夫唾而噴者實無心於大小而大小之質自分故大者如珠璣小者如濛霧散雜而下其數難舉今蚿之衆足乃是天然機關運動而行未知所以無心自張有同噴唾夔以人情起問蚿以天機直答必然之理於此自明也〔釋文〕唾吐臥反　噴普悶反又芳奔反又孚悶反　如霧音務郭武貢反　可勝音升　慶藩案文選陸士衡文賦注引司馬云天機自然也釋文闕

蚿謂蛇曰。吾以衆足行。而不及子之無足。何也。【疏】蚿以衆足而遲蛇以無足而速然遲速有無禀之造化欲明斯理故發此疑問

蛇曰。夫天機之所動。何可易邪。吾安用足哉。【注】物之生也非知生而生也則生之行也豈知行而行哉故足不知所以行目不知所以見心不知所以知俛然而自得矣遲速之節聰明之鑒或能或否皆非我也而惑者因欲有其身而矜其能所以逆其天機而傷其神器也至人知天機之不可易也故捐聰明棄知慮魄然忘其所爲而任其自動故萬物無動而不逍遙也【疏】天然機關有此動用遲速有無不可改易無心任運何用足哉【釋文】俛然 亡本反

蛇謂風曰。予動吾脊脅而行。則有似也。今子蓬蓬然起於北海。蓬蓬然入於南海。而似无有。何也。【疏】脅肋也蓬蓬風聲也亦塵動貌也蛇既無足故行必動於脊脅也似像也蛇雖無足而有形像風無形像而鼓動無方自北徂南擊揚溟海無形有力竊有所疑故陳此問庶聞後答也【釋文】蓬蓬 步東反徐扶公反李云風貌　家世父曰玉篇似肖也所以行者足也動吾脊脅而行無足而猶肖夫足也有形則有肖無形則亦無所肖也

風曰。然。予蓬蓬然起於北海而入於南海也。然而指我則勝我。䲡我亦勝我。雖然。夫折大木。蜚大屋者。唯我能也。故以衆小不勝爲大勝也。爲大勝者。唯聖人能之。【注】恣其天機無所與爭斯小不勝者也然乘萬物御羣材之所爲使羣材各自得萬物各自爲則天下莫不逍遙矣此乃聖人所以爲大勝也【疏】風雖自北徂南擊揚溟海然人以手指撝於風風即不能折指以腳蹣踏於風風亦不能折腳此小不勝也然而飄風卒起羊角乍騰則大廈爲之飛揚櫟社以之摧折此大勝也譬達觀之士穢迹揚波混愚智於羣小之閒泯是非於囂塵之內此衆小不勝也而亭毒蒼生造化區宇同二儀之覆載等三光之照燭此大勝也非下凡之所解唯聖人獨能之蹭亦有作䲡字者䲡藉蓋也今不用此解也【釋文】䲡 音秋李云藉也藉則削也本又作蹭子六反又七六反迫也　家世父曰李頤云䲡藉也藉則削也本文作蹭指者手觸之䲡者足蹴之荀子強國篇曰楚縣吾前大燕䲡吾後勁魏鉤吾右楊倞注䲡蹴也言蹴踏於後也　折大 之舌反　蜚大 音飛又扶貴反

孔子遊於匡。宋人圍之數帀。而絃歌不惙。【疏】惙止也宋當爲衛字之誤也匡衛邑也孔子自魯適衛路經匡邑而陽虎會侵暴匡人孔子貌似陽虎又孔子弟子顏剋與陽虎同暴匡邑剋時復與孔子爲御匡人既見孔子貌似陽虎復見顏

剋爲御，謂孔子是陽虎重來，所以興兵圍繞。孔子達窮通之命，故絃歌不止也。〔釋文〕孔子遊於匡宋人圍之數色主反帀子合反。司馬云：宋當作衛，匡，衛邑也。衛人誤圍孔子，以爲陽虎。虎嘗暴於匡人，又孔子弟子顏剋時與虎俱發，剋爲孔子御，至匡，匡人共識剋，又孔子容貌與虎相似，故匡人共圍之。不惙本又作輟，同丁劣反。

子路入見，曰：「何夫子之娛也？」【疏】娛，樂也。匡人既圍，理須憂懼，而絃歌不止，何故如斯？不達聖情，故起此問。本亦有作虞字者，虞，憂也，怪夫子憂虞而絃歌不止。〔釋文〕入見賢遍反

孔子曰：「來，吾語女。我諱窮久矣，而不免，命也；求通久矣，而不得，時也。【注】將明時命之固當，故寄之求諱。【疏】諱，忌也，拒也。窮，否塞也。通，泰達也。夫子命仲由來，語其至理云：我忌於窮困而不獲免者，豈非天命也！求通亦久而不能得者，不遇明時也。夫時命者，其來不可拒，其去不可留，故安而任之，無往不適也。夫子欲顯明斯理，故寄之窮諱，而實無窮諱也。〔釋文〕吾語魚據反

當堯舜而天下无窮人，非知得也；當桀紂而天下无通人，非知失也；時勢適然。【注】無爲勞心於窮通之閒。【疏】夫生當堯舜之時，而天下太平，使人如器，恣其分內，故無窮塞；當桀紂之時，而天下暴亂，物皆失性，故無通人。但時屬夷險，勢使之然，非關運知有斯得失也。

夫水行不避蛟龍者，漁父之勇也；陸行不避兕虎者，獵夫之勇也；白刃交於前，視死若生者，烈士之勇也；【注】情各有所安。【疏】情有所安而忘其怖懼，此起譬也。〔釋文〕蛟音交漁父音甫兕徐履反

知窮之有命，知通之有時，臨大難而不懼者，聖人之勇也。【注】聖人則無所不安。【疏】聖人知時命，達窮通，故勇敢於危險之中而未始不安也。此合喻也。〔釋文〕大難乃旦反

由處矣，吾命有所制矣。」【注】命非己制，故無所用其心也。夫安於命者，無往而非逍遙矣，故雖匡陳羑里，無異於紫極閒堂也。【疏】處，安息也。制，分限也。告勑子路，令其安心，我稟天命，自有涯分，豈由人事所能制哉！〔釋文〕閒堂音閑

无幾何，將甲者進，辭曰：「以爲陽虎也，故圍之；今非也，請辭而退。」【疏】無幾何，俄頃之時也。既知是宣尼，非關陽虎，故將帥甲士前進，拜辭遜謝，錯誤解圍而退也。〔釋文〕无幾居豈反將甲如字，本亦作持甲

公孫龍問於魏牟曰：「龍少學先王之道，長而明仁義之行；合同異，離堅白；然不然，可不可；困百家之知，窮衆口之辯：吾自以

爲至達已。【疏】姓公孫名龍趙人也魏牟魏之公子懷道抱德猒穢風塵先王堯舜禹湯之跡也仁義五德之行也孫龍稟性聰明率才宏辯著守白之論以博辯知名故能合異爲同離同爲異可爲不可然爲不然難百氏之書皆困窮衆口之辯咸屈生於衰周一時獨步弟子孔穿之徒祖而師之擅名當世莫與爭者故曰矜此學問達於至妙忽逢莊子猶若井蛙也〔釋文〕公孫龍問於魏牟司馬云龍趙人牟魏之公子　少學詩照反　長而張丈反　之行下孟反　之知音智　今吾聞莊子之言。汒焉異之。不知論之不及與。知之弗若與。今吾无所開吾喙。敢問其方。【疏】喙口也方道也孫龍雖辯於言辯而未體虛玄是故聞莊子之言汒焉怪其奇異方覺己之學淺始悟莊子語深豈直議論不知抑亦智力不逮所以自緘其口更請益於魏牟〔釋文〕汒焉莫剛反郭音莽　論之力困反　及與音余下句放此　所開知字本亦作闓兩通本或作闓　吾喙許穢反又昌銳反　公子牟隱机大息。仰天而笑曰。子獨不聞夫埳井之鼃乎。謂東海之鱉曰。吾樂與。出跳梁乎井幹之上。入休乎缺甃之崖。赴水則接腋持頤。蹶泥則沒足滅跗。還虷蟹與科斗。莫吾能若也。【疏】公子體道清高超然物外識孫龍之淺辯鑒莊子之深言故仰天歎息而嗤笑舉蛙鼈之兩譬明二子之勝負埳井猶淺井也蛙蝦蟆也幹井欄也甃井中累塼也跗腳趺也還顧視也虷井中赤蟲也亦言是蛣蜛也蟹小螃蟹也科斗蝦蟆子也腋臂下也頤口下也東海之鼈其形宏巨隨波游戲暫居平陸而蝦蟆小蟲處於淺井形容既劣居處不寬謂自得於井中見巨鼈而不懼云我出則跳躑井欄之上入則休息乎破塼之涯游泳則接腋持頤蹶泥則滅趺沒足顧瞻蝦蟹之類俯視科斗之徒逍遙快樂無如我者也〔釋文〕隱机於靳反　大息音泰　埳井音坎郭音陷　之鼃本又作蛙戶蝸反司馬云埳井壞井也鼃水蟲形似蝦蟆　慶藩案荀子正論篇注引司馬云鼃蝦蟆類也與釋文小異　之鱉必滅反字亦作鼈　吾樂音洛下之樂大樂同　跳音條　井幹古旦反司馬云井欄也褚詮之音西京賦作韓音　慶藩案文選班孟堅西都賦注引司馬云井幹井闌也積木有若欄也謝元暉同謝諮議銅雀臺詩注引司馬云幹井欄然井幹臺之通稱也互有異同並視釋文所引爲詳　又案幹當從木作榦說文正篆作韓井垣也漢書枚乘傳單極之統斷榦晉灼曰榦井上四交之榦　甃側救反李云如闌以塼爲之著井底闌也字林壯繆反云井壁也　赴水知字司馬本作踣云赴也盧文弨曰赴疑是仆字　蹶其月反又音厥　泥則沒足滅跗方于反郭音附司馬云滅沒也跗足跗也李云言蹈躍於塗中　還音旋司馬云顧視也　虷音寒井中赤蟲也一名蜎爾雅云蜎蠉郭注云井中小蛣蟩赤蟲也蜎音求兗反蠉音況兗反蛣蟩音吉厥　蟹戶買反　科斗苦禾反科斗蝦蟆子也　且夫擅一壑之水。而跨跱埳井之樂。此亦至矣。夫子奚不時來入觀乎。

注此猶小鳥之自足於蓬蒿疏擅專也跱安也蛙呼鼈爲夫子言我獨專一壑之水而安埳井之樂天下至足莫甚於斯處所雖陋可以遊涉夫子何不暫時降步入觀下邑乎以此自多矜夸於鼈也〔釋文〕夫擅市戰反專也　一壑火各反　東海之鼈左足未入。而右膝已縶矣。注明大之不遊於小非樂然疏縶拘也埳井狹小海鼈巨大以小懷大理不可容故右膝纔下而已遭拘束也〔釋文〕已縶豬立反司馬云拘也三蒼云絆也　非樂音岳又五教反　於是逡巡而卻。告之海曰。夫千里之遠。不足以舉其大。千仞之高。不足以極其深。疏逡巡從容也七尺曰仞鼈既左足未入右膝以拘於是逡巡卻退告蛙大海之狀夫世人以千里爲遠者此未足以語海之寬大以千仞爲高者亦不足極海之至深言海之深大非人所測度以埳井爲至無乃劣乎〔釋文〕逡七旬反　禹之時。十年九潦。而水弗爲加益。湯之時。八年七旱。而崖不爲加損。夫不爲頃久推移。不以多少進退者。此亦東海之大樂也。疏頃少時也久多時也推移變改也堯遭洪水命禹治之有功故稱禹時也而堯十年之中九年遭潦殷湯八歲之間七歲遭旱而旱崖不加損潦亦水不加益是明滄波浩汗溟渤深宏不爲頃久推移豈由多少進退東海之樂其在茲乎〔釋文〕九潦音老　弗爲于僞反下同　頃久司馬云猶早晚也　於是埳井之鼃聞之。適適然驚。規規然自失也。注以小羨大故自失疏適適驚怖之容規規自失之貌蛙擅埳井之美自言天下無過忽聞海鼈之談茫然喪其所謂是以適適規規驚而自失也而公孫龍學先王之道篤仁義之行困百家之知窮衆口之辯忽聞莊子之言亦猶井蛙之逢海鼈也〔釋文〕適適始赤反又丈革反郭菟狄反　規規如字又虛役反李徐紀睡反適適規規皆驚視自失貌　且夫知不知是非之竟。而猶欲觀於莊子之言。是猶使蚊負山。商蚷馳河也。必不勝任矣。注物各有分不可強相希效疏商蚷馬蚿也亦名商距亦名且渠孫龍雖復聰明性識但是俗知非眞知也故知未能窮於是非之境而欲觀察莊子至理之言者亦何異乎使蚊子負於邱山商蚷馳於河海而力微負重智小謀大故必不勝任也〔釋文〕之竟音境後同　蚊音文　商蚷音渠郭音巨司馬云商蚷蟲名北燕謂之馬蚿一本作蝯徐市軫反　不勝音升　可強其丈反　且夫知不知論極妙之言。而自適一時之利者。是非埳井之鼃與。疏孫龍所學心知狹淺何能論莊子窮微極妙之言耶祇可辯析是非適一時之名利耳以斯爲道豈非坎井之鼃乎此結譬也　且彼方跐黃泉而登大皇。无南无北。奭然四

解。淪於不測。无東无西。始於玄冥。反於大通。【注】言其無不至也。【疏】跐，踰也。亦，極也。大皇，天也。玄冥，妙本也。大通，應跡也。夫莊子之言，窮理性妙，能仰登旻蒼之上，俯極黃泉之下，四方八極，奭然無礙，此智隱沒，不可測量。始於玄極，而其道杳冥，反於域中，而大通於物也。〔釋文〕方跐音此，郭時紫反，又側買反。廣雅云：蹋也，蹈也，履也。司馬云：跐也。大皇音泰。奭然音釋。四解戶買反。　慶藩案無東無西，失其韻矣，今本乃後人妄改之也。王念孫曰：無東無西，當作無西無東，西與通為韻。（案大雅皇矣篇同爾弟兄，與王方為韻，而今作同爾兄弟；逸周書周祝篇惡姑柔剛，與明陽長為韻，而今作剛柔；管子內業篇能無卜筮而知凶吉乎，與一為韻，而今作吉凶；文選鵩鳥賦或趨西東，與同為韻，而今作東西；答客難外有廩倉，與享為韻，而今作倉廩；皆後人不達古音，任意而妄改之者也。）子乃規規然。而求之以察。索之以辯。【注】夫遊無窮者，非察辯所得。〔釋文〕索之所白反。是直用管闚天。用錐指地也。不亦小乎。子往矣。【注】非其任者去之可也。【疏】規規，經營之貌也。夫以觀察求道，言辯率真，雖復規規用心，而去之遠矣。譬猶以管闚天，詎知天之闊狹；用錐指地，寧測地之淺深。莊子道合二儀，孫龍德同錐管，智力優劣，如此之懸，既其不如，宜其速去矣。且子獨不聞夫壽陵餘子之學行於邯鄲與。未得國能。又失其故行矣。直匍匐而歸耳。【注】以此効彼，兩失之。【疏】壽陵，燕之邑。邯鄲，趙之都。弱齡未壯，謂之餘子。趙都之地，其俗能行，故燕國少年遠來學步。既乖本性，未得趙國之能；捨己効人，更失壽陵之故。是以用手據地，匍匐而還也。〔釋文〕壽陵餘子司馬云：壽陵，邑名。未應丁夫為餘子。邯音寒。鄲音丹。邯鄲，趙國都也。　慶藩案餘子，民之子弟。周禮小司徒凡國之大事致民，大故致餘子。鄭司農云：餘子謂羨也。以其羨卒也。蓋國之大事則致正卒，大故則并羨卒而致之也。逸周書糴匡篇成年餘子務藝，年儉餘子務穡，年儉餘倅務運。漢書食貨志餘子亦在於序室。蘇林曰：未任役為餘子。即司馬未應丁夫是也。匍音蒲，又音符。匐蒲北反，又音服。今子不去。將忘子之故。失子之業。【疏】莊子道冠重玄，獨超方外；孫龍雖言辯宏博，而不辯域中，故以孫學莊，談終無得理。若使心生企尚，躊躇不歸，必當失子之學業，忘子之故步。此合喻也。公孫龍口呿而不合。舌舉而不下。乃逸而走。【疏】呿，開也。逸，奔也。前聞莊子之談，以還視聽之表；復見竊牟之說，更超言象之外。內殊外隔，非孫龍所知，故口開而不能合，舌舉而不能下，是以心神恍惚，形體奔馳也。〔釋文〕口呿起據反。司馬云：開也。李音祛，又巨劫反。

莊子釣於濮水。楚王使大夫二人往先焉。曰。願以境內累矣。【疏】濮，水名也，屬東郡，今濮州濮陽縣是也。楚王，楚威王也。莊生心處無為而寄跡約釣。楚王知莊生賢達，屈為輔弼，是以齎持玉帛，爰發使命，詣於濮水，先述其意，願以國境之內委託賢人。王事殷繁，不無憂累之也。〔釋文〕濮水音卜。陳地水也。楚王司馬云：威王也。

先焉先謂宣其言也莊子持竿不顧。曰吾聞楚有神龜死已三千歲矣。王巾笥而藏之
廟堂之上。此龜者。寧其死爲留骨而貴乎。寧其生而曳尾於塗中乎。【疏】龜有神異
故刳之而卜可以決吉凶也盛之以笥覆之以巾藏之廟堂用占國事珍貴之也問此龜者寧全生遂害曳尾於泥塗之中豈欲刳骨留名取貴廟堂之上邪是以莊生深達斯情故敖然而不顧之矣〔釋文〕巾笥
息嗣反或音司而藏之李云藏之以笥覆之以巾二大夫曰。寧生而曳尾塗中。【疏】大夫率性以答莊生適可生而曳尾不能死而留骨也莊子
曰。往矣。吾將曳尾於塗中。【注】性各有所安也【疏】莊子保高尚之遐志貴山海之逸心類澤雉之養性同泥龜之曳尾是以令使命之速往庶全我之
無爲也惠子相梁。莊子往見之。【疏】姓惠名施宋人爲梁惠王之相惠施博識贍聞辯名析理既是莊生之友故往訪之〔釋文〕惠子相息亮反下同逕相梁惠王
或謂惠子曰。莊子來。欲代子相。【疏】梁國之人或有來者知莊子才高德大王必禮之國相之位恐有爭奪故謂惠子欲代之言也於是
惠子恐。搜於國中。三日三夜。【注】揚兵整旅【疏】惠施聞國人之言將爲實幾心甚恐怖慮有黏危故揚兵整旅三日三夜搜索國中尋訪莊子〔釋
文〕子恐丘勇反搜字又作搜或作廋所求反李悉蘦反云索也說文云求也　盧文弨曰今本作搜莊子往見之。曰。南方有鳥。其名爲
鵷鶵。子知之乎。夫鵷鶵發於南海。而飛於北海。非梧桐不止。非練實不食。
非醴泉不飲。於是鴟得腐鼠。鵷鶵過之。仰而視之曰嚇。【疏】鵷鶵鸞鳳之屬亦言鳳子也練實竹食也醴泉泉甘
味如醴也嚇怒而拒物聲也惠施恐莊子奪己故整旅揚兵莊子因往見之爲其設譬夫鳳是南方之鳥來儀靈瑞之物非梧桐不止非溟海不停非竹實不食非醴泉不飲而凡猥之鳶偶得臭鼠自美其味仰嚇鳳凰譬惠施
滯溺榮華心貪國相豈知莊子清高無情爭奪〔釋文〕鵷於袁反鶵仕俱反李云鵷鶵乃鸞鳳之屬也醴泉音禮李云泉甘如醴嚇本亦作呼同許嫁反又許伯反司馬云嚇怒其聲恐其奪己也詩箋
云以口拒人曰嚇今子欲以子之梁國而嚇我邪。【注】言物嗜好不同願各有極【疏】鴟以腐鼠爲美仰嚇鵷鶵惠以國相爲榮
猜疑莊子總合前譬也〔釋文〕嗜時志反好呼報反莊子與惠子。遊於濠梁之上。【疏】濠是水名在淮南鍾離郡今見有莊子之墓亦有莊
惠遨遊之所石絕水爲梁亦言是濠水之橋梁莊惠清談在其上也〔釋文〕濠梁本亦作濠音同司馬云濠水名也石絕水曰梁　盧文弨曰今本豪作濠莊子曰。鯈魚出遊

從容，是魚之樂也。【疏】鯈魚，白鯈也。從容，放逸之貌也。夫魚游於水，鳥棲於陸，各率其性，物皆逍遙。而莊子善達物情，所以故知魚樂也。〔釋文〕鯈魚徐音條，說文直留反。李音由，白魚也。爾雅云：鮂，黑鰦。郭注即白鯈也。一音篠，謂白鯈魚也。盧文弨曰：鯈當作鯈，注同。此書內多混用。又鮂，黑鰦也，舊訛為鰌，今據爾雅改正。從容七容反。魚樂音洛，注下皆同。惠子曰：子非魚，安知魚之樂？【疏】惠施不體物性，妄起質疑：莊子非魚，焉知魚樂？莊子曰：子非我，安知我不知魚之樂？【注】欲以起明相非而不可以相知之義耳。子非我，尚可以知我之非魚，則我非魚亦可以知魚之樂也。【疏】若以我非魚不得知魚，子既非我，何得知我？若子非我，尚得知我，我雖非魚，何妨知魚？反而質之，令其無難也。惠子曰：我非子，固不知子矣；子固非魚也，子之不知魚之樂，全矣。【注】舍其本言而給辯以難也。【疏】惠非莊子，故不知莊子；莊必非魚，何得知魚之樂？不樂不知之義，於此無虧。捨其本宗，給辯以難。〔釋文〕以難乃旦反。莊子曰：請循其本。【疏】循，猶尋也。惠施給辯，有言無理，棄初逐末，失其論宗。請尋其源，自當無難。循本之義，列在下文。子曰：汝安知魚樂云者，既已知吾知之而問我，我知之濠上也。【注】尋惠子之本言云非魚則無緣相知耳。今子非我也，而云汝安知魚樂者，是知我之非魚也。苟知我之非魚，則凡相知者，果可以此知彼，不待是魚然後知魚也。故循子安知之云，已知吾之所知矣，而方復問我，我正知之於濠上耳，豈待入水哉！夫物之所生而安者，天地不能易其處，陰陽不能回其業；故以陸生之所安，知水生之所樂，未足稱妙耳。【疏】子曰者，莊子卻稱惠之辭也。惠子云子非魚安知魚樂者，足明惠子非莊子而知莊子之不知魚也。且子既非我而知我，知我而問我，亦何妨我非魚而知魚，知魚而歎魚？夫物性不同，水陸殊致，而達其理者體其情，是以濠上彷徨，知魚之適樂；鑒照群品，豈入水哉！故寄莊惠之二賢，以標議論之大體也。〔釋文〕方復扶又反。其處昌慮反。

至樂第十八 外篇

〔釋文〕以義名篇。樂音洛。

天下有至樂无有哉？有可以活身者无有哉？【注】忘歡而後樂足，樂足而後身存。將以為有樂耶？而至樂無歡；將以為無樂耶？而身以存而無憂。【疏】此假問之辭也。至，極也；樂，歡也。言寰宇之中，頗有至極歡樂可以養活身命者無有哉？〔釋文〕至樂

音洛篇內不出者皆同至極也樂歡也

今奚爲奚據。奚避奚處。奚就奚去。奚樂奚惡。【注】擇此八者莫足以活身唯無擇而任其所遇乃全耳【疏】奚何也今欲行至樂之道以活身者當何所爲造何所依據何所避諱何所安處何所從就何所捨去何所歡樂何所嫌惡而合至樂之道乎此假設疑問下自顯〔釋文〕奚惡烏路反

夫天下之所尊者。富貴壽善也。所樂者。身安厚味。美服。好色。音聲也。【疏】天下所尊重者無過富足財寶貴盛榮華壽命遐長善名令譽所歡樂者滋味爽口麗服榮身玄黃悅目宮商娛耳若得之者則爲據處就樂

所下者。貧賤夭惡也。【疏】貧窮卑賤夭折惡名世間以爲下也

所苦者。身不得安逸。口不得厚味。形不得美服。目不得好色。耳不得音聲。若不得者。則大憂以懼。其爲形也亦愚哉。【注】凡此失之無傷於形而得之有損於性今反以不得爲憂故愚【疏】凡此上事無益於人而流俗以不得爲苦既不適情遂憂愁懼慮知此修爲形體豈不甚愚癡

夫富者。苦身疾作。多積財而不得盡用。其爲形也亦外矣。【注】內其形者知足而已【疏】夫富豪之家勞神苦思驕騁身力多聚錢財積而不散用何能盡內其形者豈其如斯也

夫貴者。夜以繼日。思慮善否。其爲形也亦疏矣。【注】故親其形者自得於身中而已【疏】夫位高處遠祿重憂深是以晝夜思量斷可替否勞形怵心無時暫息其爲形也不亦疏乎

人之生也。與憂俱生。壽者惛惛。久憂不死。何苦也。其爲形也亦遠矣。【注】夫遺生然後能忘憂忘憂而後生可樂生可樂而後形是我有富是我物貴是我榮也【疏】夫稟氣頑癡生而憂戚雖復壽考而精神惛闇久憂不死翻成苦哉知此爲形豈非疏遠其於至樂不亦謬乎〔釋文〕惛惛音昏又音門

烈士爲天下見善矣。未足以活身。吾未知善之誠善邪。誠不善邪。若以爲善矣。不足活身。以爲不善矣。足以活人。【注】善則適當故不周濟【疏】誠實也夫忠烈之士忘身徇節名傳今古見善世間然未知此善是有虛實善若實也不足以活身命善必虛也不應養活蒼生賴諫諍而太平此足以活人也爲忠烈而被戮此不足以活身也

故曰。忠諫不聽。蹲循勿爭。【注】唯中庸之德爲然【疏】蹲循猶順從也夫爲臣之法君若無道宜以忠誠之心匡諫君若不聽即須蹲循休止若逆鱗強諍必遭刑戮也〔釋文〕蹲

七旬反，郭音旬，又存。又趣允反。循音尋。勿爭爭鬭之爭，下同。家世父曰：外物篇踆於竅水，釋文引字林云：踆，古蹲字。史記貨殖傳下有踆鴟，徐廣云：蹲，古作踆。玉篇足部：踆，退也；辵部：逡，退也。踆逡字同。漢書逡行郡國作循行，蹲循猶逡巡也。慶藩案：蹲循即逡巡。廣雅：逡巡，卻退也。管子戒篇作逡遁（漢鄭固碑同），小問篇作逡循（荀子同），晏子問篇作逡遁，又作逡循，漢書平當傳贊作逡遁，萬章傳作逡循，三禮注作逡遁，字異而義實同。故夫子胥爭之以殘其形。不爭。名亦不成。誠有善无有哉。【注】故當緣督以為經也。【疏】吳王夫差荒淫無道，子胥忠諫，以遭殘戮。若不諫諍，忠名不成。故諫與不諫，善與不善，誠未可定矣。

今俗之所為。與其所樂。吾又未知樂之果樂邪。果不樂邪。【疏】果，未定也。疏俗以貪樂為心，以色聲為樂，未知此樂決定樂邪，而倒置之心，未可謂信也。吾觀夫俗之所樂舉群趣者。誙誙然如將不得已。【注】舉群趣其所樂，乃不避死也。【疏】誙誙，趣死貌也。已，止也。舉世之人，群聚趣競，所歡樂者，無過五塵，貪求至死，未能止息之也。【釋文】誙誙戶耕反，徐苦耕反，又胡挺反。李云：趣死貌。崔云：以是為非，以非為是。誙誙本又作歷歷。而皆曰樂者。吾未之樂也。亦未之不樂也。【注】無懷而恣物耳。【疏】而世俗之人，皆用色聲為上樂；而莊生體道忘淡，故不見其樂，亦不見其不樂也。果有樂。无有哉。吾以无為誠樂矣。【注】夫無為之樂，無憂而已。【疏】以色聲為樂者，未知決定有此樂不。若以莊生言之，用虛淡無為為至實之樂。又俗之所大苦也。故曰。至樂无樂。至譽无譽。【注】俗以鏗鎗為樂，美善為譽。【疏】俗以富貴榮華、鏗金鏘玉為上樂，用美言佞善為令譽；以無為恬淡、寂寞虛夷為憂苦。故知至樂以无樂為樂，至譽以无譽為譽也。【釋文】鏗苦耕反。鎗七羊反。

天下是非果未可定也。雖然。无為可以定是非。【注】我無為而任天下之是非，是非者各自任則定矣。【疏】夫有為執滯，執是競非，而是非無主，故不可定矣。無為虛淡，忘是忘非，既無是非，而是非定者也。至樂活身。唯无為幾存。【注】百姓足則吾身近乎存也。【疏】幾，近也。存，在也。夫至樂無樂，當適無憂，可以養活身心，終其天命，唯彼無為近在其中者矣。【釋文】近乎附近之近。請嘗試言之。天无為以之清。地无為以之寧。【注】皆自清寧耳，非為之所得。故兩无為相合。萬物皆化。【注】不為而自合，故皆化。若有意乎為之，則有時而滯也。【疏】天無心為清而自然清虛，地無心為寧而自然寧靜，故天地無為，兩儀相合，升降災福，而萬物化生。若有心為之，即不能已。芒乎芴乎。而无從出乎。

注皆自出耳未有爲而出之也〔釋文〕芒乎 李音荒又呼晃反下同 芴乎 音忽下同 芴乎芒乎。而无有象乎。注無有爲之象 疏 夫二儀造化生物無心恍惚芒昧參差難測尋其從出莫知所由視其形容竟無象貌覈論芒芴互其文耳 慶藩案芴芒卽忽荒也（爾雅太歲在巳曰大荒落史書曆書荒作芒三代世表帝芒索隱芒一作荒）淮南原道篇遊微霧騖忽怳高注忽怳無形之象文選七發李注引淮南正作忽荒人閒篇曰翺翔乎忽荒之上賈誼鵩賦寥廓忽荒兮與道翺翔是其證 萬物職職。皆從无爲殖。注皆自殖耳 疏 職職繁多貌也夫春生夏長庶物繁多孰使其然皆自生耳尋其源流從無爲種植既無爲種植豈有爲耶 〔釋文〕萬萬職職司馬云職職猶祝祝也李云繁植貌案爾雅職主也謂各有主而區則 盧文弨曰舊殖譌植今改正 故曰。天地无爲也而无不爲也。注若有爲則有不濟也人也孰能得无爲哉。注得無爲則無樂而樂至矣 疏 孰誰也夫天地淸寧無爲虛廓而升降生化而無不爲也凡俗之人心靈暗昧誰能得此無爲哉言能之者乃至務也若得之者便是德合二儀冥符至樂也 莊子妻死。惠子弔之。疏 莊惠二子爲淡水素交既有死亡理須往弔 莊子則方箕踞。鼓盆而歌。疏 箕踞者垂兩腳如簸箕形也盆瓦缶也莊子知生死之不二達哀樂之爲一是以妻亡不哭鼓盆而歌垂腳箕踞敖然自樂 〔釋文〕箕踞 音據 盆 謂瓦缶也 惠子曰。與人居。長子。老。身死。不哭。亦足矣。又鼓盆而歌。不亦甚乎。疏 共妻居處長養子孫妻老死亡竟不哀哭乖於人理足是無情加之鼓歌一何太甚也 〔釋文〕長子 丁丈反 莊子曰。不然。是其始死也。我獨何能无概然。疏 然猶如是也世人皆欣生惡死哀死樂生故我初聞死之時何能獨無概然驚歎也 〔釋文〕无概 古代反司馬云感也又音骨哀亂貌 察其始而本无生。非徒无生也而本无形。非徒无形也而本无氣。疏 莊子聖人妙達根本故覩察初始本自無生未生之前亦無形質無形質之前亦復無氣從無生有假合而成是知此身不足惜也 雜乎芒芴之閒。變而有氣。氣變而有形。形變而有生。今又變而之死。是相與爲春秋冬夏四時行也。疏 大道在恍惚之內造化芒昧之中和雜淸濁變成陰陽二氣二氣凝結變而有形形既成就變而生育且從無出有變而爲生自有還無變而爲死而生來死往變化循環亦猶春秋冬夏四時代序是以達人觀察何哀樂之有哉 人且偃然寢於巨室。而我噭噭然隨而哭之。自以爲不通乎命。故止也。注未明而概已達而止斯所以誨有情

者將令推至理以遣累也【疏】偃然安息貌也巨室謂天地之間也且夫息我以死臥於天地之間譬彼炎涼何得隨而哀慟自覺不通天命故止哭而鼓盆也〔釋文〕巨室巨大也司馬云以天地為室也噭噭古弔反又古堯反將令力呈反支離叔與滑介叔觀於冥伯之丘。崑崙之虛。黃帝之所休。【疏】支離謂支體離析以明忘形也滑介猶骨稽也謂骨稽挺特以遣忘智也欲顯叔世澆訛故號為叔也冥闇也伯長也崑崙人身也言神智杳冥堪為物長崑崙玄遠近在人身丘墟不平俯同世俗而黃帝聖君光臨區宇休心息智寄在凡庸是知至道幽玄其則非遠故託二叔以彰其義也〔釋文〕支離叔與滑音骨崔本作滑介音界叔李云支離忘形滑介忘智言二子乃識化也冥伯之丘李云丘名喻杳冥也崑崙力門反之虛音墟所休休息也俄而柳生其左肘。其意蹶蹶然惡之。【疏】蹶蹶驚動貌柳生者易生之木木者棺槨之象此是將死之徵也二叔遊於崑崙觀於變化俄頃之間左臂生柳蹶然驚動似欲惡之也〔釋文〕左肘竹九反司馬本作胕音趺云胕足上也家世父曰說文瘤腫也玉篇瘤瘜肉廣韻瘤肉起疾說文亦以瘜為寄肉瘤之生於身假借者也人之有生亦假借也皆塵垢之附物者也柳瘤字一聲之轉蹶蹶紀衛反動也惡之烏路反後皆同支離叔曰。子惡之乎。【疏】相與觀化貴在虛忘蹶然驚動似有嫌惡也滑介叔曰。亡。予何惡。【疏】亡無也觀化之理理在忘懷我本無身何惡之有也生者假借也。假之而生生者。塵垢也。【疏】夫以二氣五行四支百體假合結聚借而成身是知生者塵垢穢累非真物者也〔釋文〕垢也音苟死生為晝夜。【疏】以生為晝以死為夜故天不能無晝夜人焉能無死生且吾與子觀化而化及我。我又何惡焉。【注】斯皆先示有情然後尋至理以遣之若云我本無情故能無憂則夫有情者遂自絕於遠曠之域而迷困於憂樂之竟矣【疏】我與子同遊觀於變化化而及我斯乃是當待終有何嫌惡既冥死生之變故合至樂也〔釋文〕之竟音境莊子之楚。見空髑髏。髐然有形。撽以馬捶。因而問之。【疏】之適也髐然無潤澤也撽打擊也馬捶猶馬杖也莊子適楚遇見髑髏空骨無肉朽骸無潤遂以馬杖打擊因而問之欲明死生之理均齊故寄髑髏寓言答問也〔釋文〕髑音獨髏音樓髐苦堯反徐又許堯反李呼交反司馬李云白骨貌有枯形也撽苦弔反又古的反說文作擊云旁擊也馬捶拙蘂反又之睡反馬杖也曰。夫子貪生失理。而為此乎。【疏】夫子貪欲資生失於道理致使夭折性命而骸骨為此乎將子有亡國之事。斧鉞之誅。而為此乎。【疏】為當有亡國征戰之事行誅斧鉞之誅而為此乎將子有不善之行。愧遺父母妻子之醜。而為

此乎。疏 或行姦盜不善之行世間共惡人倫所恥遺愧父母羞見妻孥慚愧而死於此乎 〔釋文〕愧遺唯季反 將子有凍餒之患。而爲此乎。疏 餒餓也或遊學他鄉衣糧乏盡患於飢凍死於此乎 〔釋文〕凍丁貢反 餒奴罪反 將子之春秋。故及此乎。疏 春秋猶年紀也將子有黃髮之年者艾之壽終於天命卒於此乎 於是語卒。援髑髏枕而臥。疏 卒終也援引也初逢枯骨援爲杖而學之問語既終引髑髏而高枕也 〔釋文〕援音袁 枕針鴆而反 夜半。髑髏見夢曰。子之談者似辯士。視子所言。皆生人之累也。死則无此矣。子欲聞死之說乎。疏 覩於此子所言皆是生人之累患欲論死道則無此憂虞子是生人頗欲聞死人之說乎莊子睡中感於此夢也 〔釋文〕見夢賢遍反 莊子曰。然。疏 然許髑髏欲其死說 髑髏曰。死无君於上。无臣於下。亦无四時之事。從然以天地爲春秋。雖南面王樂。不能過也。疏 夫死者魂氣升於天骨肉歸乎土既無四時炎涼之事寧有君臣上下之累乎從容不復死生故與二儀同其年壽雖南面稱孤王侯之樂亦不能過也 〔釋文〕從然七容反從容也李徐子用反縱逸也 莊子不信。曰。吾使司命復生子形。爲子骨肉肌膚。反子父母妻子閭里知識。子欲之乎。疏 莊子不信髑髏之言更說生人之事欲使司命之鬼復骨肉反妻子歸閭里頗欲之乎 〔釋文〕復生音服又扶又反 髑髏深矉蹙頞曰。吾安能棄南面王樂而復爲人間之勞乎。注 舊說云莊子樂死惡生斯說謬矣若然何謂齊乎所謂齊者生時安生死時安死生死之情既齊則無爲當生而憂死耳此莊子之旨也疏 深矉蹙頞憂愁之貌也既聞司命復形反於鄉里於是矉愁矉蹙不用此言誰能復爲生人之勞而棄南面王之樂耶 〔釋文〕深矉音頻 蹙本又作顣又作䠞子六反 頞於葛反李云矉頞者愁貌 而復扶又反 顏淵東之齊。孔子有憂色。子貢下席而問曰。小子敢問。回東之齊。夫子有憂色。何邪。疏 顏回自西之東從魯往於齊國欲將三皇五帝之道以教齊侯尼父恐不逗機故有憂色於是子貢避席自稱小子敢問夫子憂色所由 孔子曰。善哉汝問。昔者管子有言。丘甚善之。曰。褚小者不可以懷大。綆短者不可以汲深。疏 褚容受也懷包藏也綆汲索也夫容小之器不可以藏大物短促之綆不可以引深井此

言出管子之書孔丘善之故引以爲譬也〔釋文〕褚小褚許反　慶藩案玉篇褚裝衣也字或作衸一切經音義引通俗文曰裝衣曰衸說文繫傳褚衣之橐也集韻橐也字或作衸說文衸囊也所以盛米又曰褚載米衸也繫傳曰衸橐也左成三年傳鄭賈人有將寘褚中以出蓋褚可以橐物亦可以橐人者也　綆格證反汲索也　汲居及反 夫若是者，以爲命有所成而形有所適也，夫不可損益。【注】故當任之而已。【疏】夫人稟於天命，愚智各有所成，受形造化，情好咸著，所適方之鳧鶴，不可益損，故當任之而無不當也。〔釋文〕所適適或作通 吾恐回與齊侯言堯舜黃帝之道，而重以燧人神農之言。彼將內求於己而不得，不得則惑，人惑則死。【注】內求不得，將求於外。舍內求外，非惑如何！【疏】黃帝堯舜，五帝也。燧人神農，三皇也。恐顏回將三皇五帝之道以說齊侯，既而步驟殊時，澆淳異世，執持聖迹，不逗機緣，齊侯聞此大言，未能領悟，求於己身，不能得解，不得解則心生疑惑，於是忿其勝己，必殺顏回。〔釋文〕皇帝謂三皇五帝也司馬本作黃帝　盧文弨曰今本作黃帝案皇黃古通用陸氏謂三皇五帝非　而重直用反　舍內音捨 且女獨不聞邪？昔者海鳥止於魯郊，魯侯御而觴之于廟，奏九韶以爲樂，具太牢以爲膳。【疏】郭外曰郊。御，迎也。九韶，舜樂名也。太牢，牛羊豕也。昔有海鳥，名曰爰居，形容極大，頭高八尺，避風而至，止魯東郊。實是凡鳥，而妄以爲瑞，臧文仲祀之，故有不智之名也。於是奏韶樂，設太牢，迎於太廟之中而觴宴之也。此臧文仲用爲神鳥，非關魯侯，但飲鳥於魯廟之中，故言魯侯觴之也。〔釋文〕且女音汝後同　海鳥司馬云國語曰爰居止魯東門之外三日臧文仲使國人祭之不云魯侯也爰居一名雜縣舉頭高八尺樊光注爾雅云形似鳳凰　慶藩案文選江文通雜體詩注引司馬云海鳥爰居也（太平御覽九百二十五引鳥下有即字爰居作鶢鶋）不若釋文之詳　御而音訝　觴之音傷　于廟司馬云飲之於廟中也　九韶常遙反舜樂名 鳥乃眩視憂悲，不敢食一臠，不敢飲一杯，三日而死。【疏】夫韶樂太牢，乃美乃善，而施之爰居，非所餐聽，故目眩心悲，數日而死。亦猶三皇五帝，其道高遠，施之齊侯，非所聞之也。〔釋文〕眩玄遍反司馬本作玄音眩　視如字徐市至反　臠里轉反 此以己養養鳥也，非以鳥養養鳥也。【疏】韶樂牢觴，是養人之具，非養鳥之物也。亦猶顏回以己之學術以教於齊侯，非所樂也。 夫以鳥養養鳥者，宜栖之深林，遊之壇陸，浮之江湖，食之鰌鰷，隨行列而止，委虵而處。【疏】壇陸，湖渚也。鰌，泥鰌也。鰷，白魚子也。逶迤，寬舒自得也。夫養鳥之法，宜栖茂林，放洲渚，食魚子，浮江湖，逐群飛，自閑故。此以鳥養之法養鳥者也，亦猶齊侯率己所行，逍遙自得，無所企羨也。〔釋文〕壇大丹反司馬本作澶音但云水沙澶也　食之音嗣

鰷音條又音攸李徒由反一音由盧文弨曰今本作又音篠 隨行戶剛反 委於危反 虵以支反又如字 彼唯人言之惡聞。奚以夫譊譊為乎。咸池九韶之樂。張之洞庭之野。鳥聞之而飛。獸聞之而走。魚聞之而下入。人卒聞之。相與還而觀之。【疏】奚何也譊喧聒也咸池堯樂也洞庭之野謂天地之間也還繞也咸池九韶唯人愛好魚鳥諸物惡聞其聲愛好則繞而觀之惡聞則高飛深入既有攸有惡八音何用為乎〔釋文〕譊譊乃交反 咸池堯樂名 之樂如字 人卒寸忽反司馬音子忽反云衆也 還音患又旋面反 魚處水而生。人處水而死。彼必相與異。其好惡故異也。【疏】魚好水而惡陸人好陸而惡水彼之人魚稟性各別好惡不同故死生斯異豈唯二種萬物皆然也〔釋文〕其好呼報反 故先聖不一其能。不同其事。【注】各隨其情【疏】先古聖人因循物性使人如器不一其能各稱其情不同其事也是知將三皇之道以說齊侯者深不可也 名止於實。義設於適。是之謂條達而福持。【注】實而適故條達性常得故福持【疏】夫因實立名而名以召實故名止於實不用實外求名而義者宜也隨宜施設適性而已不用捨己効人如是之道可謂條理通達而福德扶持者矣 列子行食於道。從見百歲髑髏。攓蓬而指之曰。唯予與汝知而未嘗死未嘗生也。【注】各以所遇為樂【疏】攓拔也從傍也禦寇因於行李食於道傍仍見枯朽髑髏形色似久言百歲者舉其大數譆髏隱在蓬草之下遂拔卻蓬草因而指麾與言然髑髏以生為死以死為生列子則以生為生以死為死生死各執一方未足為定故未嘗死未嘗生也〔釋文〕道從如字司馬云從道旁也本或作徒 盧文弨曰殷敬順列子天瑞篇釋文云莊子從作徒司馬云徒道旁也本或作從與此本異 慶藩案道從當為道徒之誤從徒形相似故徒誤為從列子天瑞篇正作食於道徒 攓居韋反徐紀偃反又起虔反司馬云拔也或音蹇 蓬步東反徐扶公反 慶藩案攓正字作攓說文攓拔取也攓為攓之借字故司馬訓為拔也亦通作搴離騷朝搴阰之木蘭（說文引此正作攓）爾雅芼搴也樊光曰搴猶拔也釋文搴九輦反漢書季布傳搴旗者數矣李奇注亦曰搴猶拔也 若果養乎。予果歡乎。【注】歡養之實未有定在【疏】汝欣冥冥冥冥果有怡養乎我悅人偷人偷佚可歡乎適情所遇未可定之者也〔釋文〕若果一本作汝果元嘉本作汝適 養司馬本作暮云死也 予果元嘉本作子適 歡乎司馬本作懽云呼聲謂生也 俞樾曰養讀為恙爾雅釋詁恙憂也若果恙乎予果歡乎恙與歡對猶憂與樂對也言若之死非憂予之生非樂也恙與養古字通詩二子乘舟篇中心養養傳訓養為憂即本雅詁矣司馬本養作暮乃字之誤 種有幾。【注】變化種數不可勝計【疏】陰陽造物轉變無窮論其種類不可深計之也〔釋文〕種章勇反注同 有

幾居豈反，可勝音升。得水則爲㡭。【疏】潤氣生物，從無生有，故更相繼續也。〔釋文〕得水則爲㡭　此古絕字，徐音絕，今讀音繼。司馬本作繼，云：萬物雖有兆朕，得水土氣乃相繼而生也。本或作斷，又作續斷。　盧文弨曰：古絕字當作㡭，此㡭乃繼字。　家世父曰：釋文引司馬本作繼，言萬物雖有兆朕，得水土乃相繼而生也。本或作斷，又作續斷，疑作續斷者是也。說文：蕒，水舄也。爾雅：蕒，牛脣。郭注引毛詩傳：水蕮也。如蕒斷寸寸有節，蕒續字即本草之云續斷也。得水土之際，則爲鼃蠙之衣。【疏】鼃蠙之衣，青苔也，在水中若張綿，俗謂之蝦蟆衣也。〔釋文〕得水土之際則爲鼃戶媧反蠙步田反，徐扶賢反，郭父因反，又音賓，李捭軫反之衣　司馬云：言物根在水土際，布在水中，就水上視不見，按之可得，如張綿在水中，楚人謂之鼃蠙之衣。生於陵屯，則爲陵舄。【疏】屯，阜也。陵舄，車前草也。既生於陵阜高陸，即變爲車前也。〔釋文〕生於陵屯　司馬音徒門反，云：阜也。郭音純。則爲陵舄　音昔。司馬云：言物因水成而陸產，生於陵屯，化作車前，改名陵舄也。一名澤舄，隨燥溼變也。然不知其祖，言物化無常形也。人之死也，亦或化爲草木，草木之精，或化爲人也。陵舄得鬱棲，【疏】鬱棲，糞壤也。陵舄既老，變爲糞土也。則爲烏足。【疏】糞壤復化生烏足之草根也。〔釋文〕陵舄得鬱棲則爲烏足　司馬云：鬱棲，蟲名。烏足，草名，生水邊也。言鬱棲在陵舄之中，則化爲烏足也。李云：鬱棲，糞壤也。言陵舄在糞，化爲烏足也。　家世父曰：爾雅芣苢馬舄，郭注：今車前草，江東呼爲蝦蟆衣。爾雅蕍舄，郭注：今澤蕮。一曰水舄，一曰馬舄，一曰澤舄，三者同類而所生不同。陸璣詩疏：蕒，澤舄，葉如車前。圖經亦云：澤舄生淺水中，則陵舄生於陵屯，當別一物。釋文引司馬云：物因水成而陸產，生於陵屯，化爲車前，改名陵舄，車前生道邊，亦云不生陵屯也。烏足之根爲蠐螬，其葉爲胡蝶。胡蝶胥也【疏】蠐螬，蝎蟲也。胥，胡蝶名也。變化無恒，故根爲蠐螬而葉爲胡蝶也。〔釋文〕烏足之根爲蠐音齊螬音曹。司馬本作蠀螬，云：蝎也。　慶藩案：太平御覽九百四十八引司馬云：烏足，草名，生水邊。蠐螬，蟲也。與釋文異。　其葉爲胡蝶　音牒。司馬云：胡蝶，蛺蝶也。草化爲蟲，蟲化爲草，未始有極。胡蝶胥也　一名胥。　俞樾曰：釋文曰：胡蝶胥也，一名胥。此失其義，當屬下句讀之。本云：胡蝶胥也化而爲蟲，與下文鴝掇千日爲鳥文相對。千日爲鳥，言其久也。胥也化而爲蟲，言其速也。列子天瑞篇釋文曰：胥，少也，謂少時也。得其義矣。　家世父曰：釋文引司馬云：胡蝶一名胥也。疑胥也不當爲胡蝶之名。爾雅：虢，烏蠋。郭注：大蟲如指，似蠶。毛詩傳：蠋，桑蟲。說文：蠋，葵中蠶也。廣志：藿蠋有五色者，槐蠋有采有角。爾雅所云桑繭、雔由、樗繭、棘繭、欒繭、蕭繭，皆蠋類也，老而成蛹，則爲胡蝶。胡蝶生卵，就火取溫，又成蠋。生於竈下者，就溫也。埤雅云：繭生蛾，蛾生卵。郭注爾雅：蠶羅，即蠶蛾。疏謂蠶蛹所變，是也。胡蝶與蠶蠋之屬，互相化，胥也云者，謂互相化也。埤雅原蠶，其蛹謂之螝，此云鴝者，蛹之叚借字。化而爲蟲，生於竈下，其狀若脫，其名爲鴝掇。【疏】鴝掇，蟲名也。胥得熱氣，故作此蟲，狀如新脫皮毛，形容稚弱也。〔釋文〕化而爲蟲生於竈下　司馬云：得熱氣而生也。　其狀若脫　它括反。司馬音悅，云：新出皮悅好也。　慶藩案：集韻十七薛引司馬云：蟲新出皮悅好貌。與釋文小異。　其名爲鴝其俱反掇丁活反

鴝掇千日爲鳥。其名爲乾餘骨。乾餘骨之沫爲斯彌。【疏】乾餘骨鳥口中之沫化爲斯彌之蟲〔釋文〕鴝掇千日爲鳥其名爲乾餘骨乾音干　乾餘骨之沫音末李云口中汁也　爲斯彌李云蟲也　斯彌爲食醯。【疏】醯甕中蠛蠓亦爲醯雞也〔釋文〕斯彌爲食如字司馬本作蝕　醯許兮反李音海司馬云蝕醯若酒上蠛蠓也蠛音蔑結反蠓音無孔反　家世父曰列子天瑞篇斯彌爲食醯頤輅生乎食醯黃軦生乎九猷九猷生乎瞀芮瞀芮生乎腐蠸是頤輅黃軦數者皆食醯之類也方言蠀螬自關以東謂之蝤蠀梁益之閒謂之蛒輅當爲蛒猷當爲蝤漢書王褒傳蜉蝣出乎陰皆羣飛小蟲也郭注爾雅蠛蠓云小蟲似蚋喜亂飛瞀芮當爲蚋若子醯酸而蚋聚焉亦食醯之類也此段言小蟲自相化　頤輅生乎食醯。黃軦生乎九猷。【疏】軦亦蟲名〔釋文〕頤以之反　輅生乎食醯輅音路一音洛　黃軦音況徐李休往反司馬云頤輅黃軦皆蟲名　生乎九猷音由李云九宜爲久久老也猷蟲名也　盧文弨曰案列子作斯彌爲食醯頤輅生乎食醯黃軦生乎九猷九猷生乎瞀芮　瞀芮生乎腐蠸。【疏】瞀芮蟲名腐蠸螢火蟲也亦言是粉鼠蟲〔釋文〕瞀莫豆反又莫住反又亡角反　芮如銳反徐如悅反　生乎腐音輔　蠸音權郭音歡司馬云亦蟲名也爾雅云一名守瓜一云粉鼠也　羊奚比乎不箰久竹。【疏】並草名也〔釋文〕羊奚比毗志反　乎不箰息尹反司馬云羊奚草名根似蕪菁與久竹比合而爲物皆生於非類也　生青甯。【疏】羊奚比合於久竹而生青甯之蟲也〔釋文〕久竹生青寧司馬云蟲名　盧文弨曰殷敬順云莊子從羊奚至青甯連爲一句司馬之說固如是郭本乃分之　列子箰作筍　青甯生程。【疏】亦蟲名也〔釋文〕青寧生程李云未聞　程生馬。馬生人。【疏】未詳所據〔釋文〕程生馬爲生人俗本多誤故具錄之　人又反入於機。萬物皆出於機。皆入於機。【注】此言一氣而萬形有變化而無死生也。【疏】機者發動所謂造化也造化者無物也人既從無生有又反入歸無也豈唯在人萬物皆爾或無識變成有識有識變爲無識或無識變爲無識或有識變爲有識千萬變化未始有極也而出入機變謂之死生既知變化無窮寧復欣生惡死體斯趣旨謂之至樂也　俞樾曰又當作久字之誤也久者老也上文黃軦生乎九猷釋文引李注曰九宜爲久久老也是其義也人久反入於機者言人老復入於機也列子天瑞篇正作人久入於機

外篇　達生第十九〔釋文〕以義名篇

達生之情者。不務生之所无以爲。【注】生之所無以爲者分外物也〔釋文〕達生達暢也通也廣雅云生出也

達命之情者。不務知之所无奈何。【注】知之所無奈何者命表事也【疏】夫人之生也各有素分形之妍醜命之脩短及貧富貴賤愚智窮通一豪已上無非命也故達生於性命之士性靈明照終不貪於分外爲己事務也一生命之所鍾者皆智慮之所無奈之何也　養形必先之以物。物有餘而形不養者有之矣。【注】知止其分物稱其生生斯足矣有餘則傷【疏】物者謂資貨衣食旦夕所須夫頤養身形先須用物而物有分限不可無涯故凡鄙之徒積聚有餘而養衛不足者世有之矣〔釋文〕物稱　尺證反　有生必先无離形。形不離而生亡者有之矣。【注】守形太甚故生亡也【疏】既有此浮生而不能離形遺智愛形太甚亡失全生之道也如此之類世有之矣〔釋文〕无離　力智反下同　大甚　音泰　生之來不能卻。其去不能止。【注】非我所制則無爲有懷於其間【疏】生死去來委之造物妙達斯原故無所惡　悲夫。世之人以爲養形足以存生。【注】故彌養之而彌失之【疏】夫壽夭去來非己所制而世俗之人不悟斯理貪多資貨厚養其身妄謂足以存生深可悲歎　而養形果不足以存生。【注】養之彌厚則死地彌至【疏】厚養其形彌速其死故決定不足以存生　則世奚足爲哉。【注】莫若放而任之【疏】夫馳逐物境本爲資生生既非養所存故知世間物務何足爲也　雖不足爲。而不可不爲者。其爲不免矣。【注】性分各自爲者皆在至理中來故不可免也是以善養生者從而任之【疏】分外之事不足爲也分內之事不可不爲也夫目見耳聽足行心知者稟之性理雖爲無爲故不務免也　夫欲免爲形者。莫如棄世。棄世則无累。无累則正平。正平則與彼更生。更生則幾矣。【注】更生者日新之謂也付之日新則性命盡矣【疏】幾盡也更生日新也夫欲有爲養形者無過棄卻世間分外之事棄世則無憂累無憂累則合於正眞平等之道平正則冥於日新之變故能盡道之元妙〔釋文〕則幾　徐其依反　事奚足棄。而生奚足遺。棄事則形不勞。遺生則精不虧。【注】所以遺棄之【疏】人世虛無何足捐棄生涯空幻何足遺忘故棄世事則形逸而不勞遺生涯則神凝而不損也　夫形全精復。與天爲一。【注】俱不爲也【疏】夫形全不擾故能保完天命精固不虧所以復本還原形神全固故與元天之德爲一　天地者。萬物之父母也。【注】無所偏爲故能子萬物【疏】夫二儀無心而生化萬物故與天地合德者羣生之父母　合則成體。散則成始。【注】

所在皆成無常處【疏】夫陰陽混合則成體質氣息離散則反於未生之始　家世父曰合者息之機也消之漸也散則復反而歸其本而機又於是息焉故曰成始終則有始天行也所以能移不主故常以成其大常也　〔釋文〕常處昌慮反　形精不虧是謂能移。【注】與化俱也【疏】移者遷轉之謂也夫不勞於形不虧其精者故能隨變任化而與物俱遷也　精而又精。反以相天。【注】還輔其自然也【疏】相助也夫遣之又遣乃曰精之又精是以反本還元輔於自然之道也　〔釋文〕相天息亮反

子列子問關尹曰。至人潛行不窒。【注】其心虛故能御羣實【疏】古人稱師曰子亦是有德之嘉名具斯二義故曰子列子即列禦寇也姓尹名喜字公度為函谷關令故曰關令尹真人是老子弟子懷道抱德故禦寇詢之也窒塞也夫至極聖人和光匿耀潛伏行世混迹同塵不為物境障礙故等虛空而無塞本亦作空字〔釋文〕關尹云李關令尹喜也　不窒珍悉反　蹈火不熱。行乎萬物之上而不慄。【注】至適故無不可耳非物往可之【疏】冥於寒暑故火不能災一於高卑故心不恐懼　〔釋文〕蹈火徒報反　請問何以至於此。【疏】總結前問意也　關尹曰。是純氣之守也。非知巧果敢之列。【疏】夫不為外物侵傷者乃是保守純和之氣養於恬惔之心而致之也非關運役心智分別巧詐勇決果敢而得之　〔釋文〕非知音智　之列音例本或作例　居。予語女。【疏】命禦寇令復坐我告女至言也　〔釋文〕予語魚據反　女音汝後同　凡有貌象聲色者。皆物也。物與物何以相遠。【注】唯無心者獨遠耳〔釋文〕相遠于萬反　夫奚足以至乎先。是色而已。【注】同是形色之物耳未足以相先也　【疏】夫形貌聲色可見聞者皆為物也二彼俱物何足以遠亦何足以先至乎俱是聲色故也唯當非色非聲絕視絕聽者故能超貌象之外在萬物之先也　則物之造乎不形。而止乎无所化。【注】常遊於極【疏】夫不色不形故能造形色者也無變無化故能變化於萬物者也是以羣有從造化而受形任變化之妙本　夫得是而窮之者。物焉得而止焉。【注】夫至極者非物所制【疏】夫得造化之深根自然之妙本而窮理盡性者世間萬物何得止而控馭焉故當得往獨來出沒自在乘正御辯於何待焉　〔釋文〕焉得於虔反　彼將處乎不淫之度。【注】止於所受之分【疏】彼之得道聖人方將處心虛淡其度量宏博終不滯於世間　而藏乎无端之紀。【注】冥然與變化日新【疏】大道無端無緒不始不終即用此混沌而為紀綱故聖人韜心晦迹於恍惚之鄉也　遊乎萬物之所終始。【注】終始者物之極【疏】夫物所始終謂造化也言生死始終皆是造化物因以終始為造化也而聖人放任乎自

然之境遊乎造化之場 壹其性，【注】飾則二矣。【疏】率性而動，故不二也。養其氣，【注】不以心使之。【疏】吐納虛夷，故愛養元氣。合其德，【注】不以物離性。【疏】抱一不離，故常與元德冥合也。以通乎物之所造。【注】萬物皆造於自爾。【疏】物之所造，自然也。既一性合德，與物相應，故能達至道之原，通自然之本。夫若是者，其天守全，其神无郤，物奚自入焉。【疏】是者，指斥以前聖人也。自，從也。若是者，其保守自然之道，全而不虧，其心神凝照，會無間郤，故世俗事物，何從而入於靈府哉！〔釋文〕无郤去逆反。夫醉者之墜車，雖疾不死。骨節與人同，而犯害與人異，其神全也，乘亦不知也，墜亦不知也，死生驚懼不入乎其胸中，是故遻物而不慴。【疏】自此已下，凡有三譬，以況聖人任獨無心。一者醉人，二者利劍，三者飄瓦。此則是初。夫醉人乘車，忽然顛墜，雖復困疾，必當不死。其謂心無緣慮，神照凝全，既而乘墜不知，死生不入，是故遻於外物而情無懼懼。〔釋文〕之墜字或作隊，同，直類反，後皆同。家世父曰：始守乎氣而終養乎神，道家所謂鍊氣歸神也。乘亦音繩。又繩證反。遻音悟，郭音愕。爾雅云：遻，迕也。郭注云：謂干觸。盧文弨曰：今本作遻。不慴之涉反。懼也。李、郭音習。彼得全於酒而猶若是，【注】醉故失其所知耳，非自然無心者也。而況得全於天乎！【疏】彼之醉人，因於困酒，猶得暫時凝淡，不為物傷，而況德全聖人，冥於自然之道者乎！物莫之傷，故其宜矣。聖人藏於天，故莫之能傷也。【注】不闚性分之外，故曰藏。【疏】夫聖人照等三光，智周萬物，藏光塞智於自然之境，故物莫之傷矣。復讎者不折鏌干，【注】夫干將鏌鋣，雖與讎為用，然報讎者不事折之，以其無心。【疏】此第二譬也。干將、鏌鋣，並古之良劍，雖用劍殺害，因以結讎，而報讎之人，終不瞋怒此劍而折之也，其為無心，故物莫之害也。〔釋文〕鏌音莫。本亦作莫。干李云：鏌耶、干將，皆古之利劍名。吳越春秋云：吳王闔閭使干將造劍，劍有二狀，一曰干將，二曰鏌耶。鏌耶，干將妻名也。雖有忮心者不怨飄瓦，【注】飄落之瓦，雖復中人，人莫之怨者，由其無情。【疏】飄落之瓦，偶爾傷人，雖忮逆褊心之夫，終不怨恨，為瓦是無心之物。此第三譬也。〔釋文〕忮心之豉反。郭、李音支。害也。字書云：很也。飄瓦匹遙反。郭、李云：落也。雖復扶又反。下章同。中人丁仲反。是以天下平均。【注】凡不平者由有情。故无攻戰之亂，无殺戮之刑者，由此道也。【注】無情之道大矣。【疏】夫海內清平，遐荒靜息，野無攻戰之亂，朝無殺戮之刑者，蓋由此無為之道，無心聖人故致之也。是知無心之義大矣。不開人之天，而開天之天，【注】不慮而知，開天也；知而後感，開人也。

然則開天者性之動也開人者知之用也【疏】郭注云不慮而知開天者也知而後感開人者也然則開天者性之動開人者知之用郭得之矣無勞更釋 開天者德生。【注】性動者遇物而當足則忘餘斯德生也 開人者賊生。【注】知用者從感而求勸而不已斯賊生也【疏】夫率性而動動而常寂故德生也運智御世爲害極深故賊生也老經云以智治國國之賊不以智治國國之德也 不厭其天。不忽於人。【注】任其天性而動則人理亦自全矣【疏】常用自然之性不厭天者也任智自照於物斯不忽人者也 〔釋文〕不厭 李於豔反 徐於贍反 民幾乎以其眞。【注】民之所患僞之所生常在於知用不在於性動也【疏】幾盡也因天任人性動智用既而人天無別知用不殊是以率土盡眞蒼生無僞者也 〔釋文〕幾乎 音機 或音祈

仲尼適楚。出於林中。見痀僂者承蜩。猶掇之也。【疏】痀僂老人曲腰之貌承蜩取蟬也掇拾也孔子聘楚行出林籟之中遇老公以竿承蟬如俛拾地芥一無遺也〔釋文〕痀 郭於禹反李徐居具反又其禹反 僂 郭音縷李徐良付反 承 一本作美 慶藩案承讀爲拯（說文作抍）拯謂引取之也艮六二不拯其隨虞翻曰拯取也釋文拯作承（通志堂改承爲拯）云音拯救之拯復初六用拯馬壯吉釋文子夏拯作抍抍取也列子黃帝篇使弟子並流而承之釋文承音拯引方言出溺爲承（今方言作拯）宣十二年左傳目於眢井而拯之釋文拯作承云音拯皆引取之義也 蜩 音條蟬也 猶掇 丁活反拾也 仲尼曰。子巧乎。有道邪。曰。我有道也。【疏】怪其巧妙一至於斯故問其方答云有道也 五六月。累丸二而不墜。則失者錙銖。【注】累二丸於竿頭是用手之停審也故其承蜩所失者不過錙銖之間也【疏】錙銖稱兩之微數也初學承蜩時經半歲運手停審故所失不多 〔釋文〕五六月 司馬云黏蟬時也 累丸 劣彼反下同司馬云謂累之於竿頭也 慶藩案列子釋文引司馬云累丸於竿頭也與釋文小異 者錙 側其反 銖 音殊 累三而不墜。則失者十一。【注】所失愈多【疏】時節猶久累丸徵多所承之蜩十失其一也 累五而不墜。猶掇之也。【注】停審之至故乃無所復失【疏】累五丸於竿頭一無墜落停審之意遂到於斯是以承蜩猶如俛拾 吾處身也。若厥株拘。吾執臂也。若槁木之枝。【注】不動之至【疏】拘謂斫殘枯樹枝也執用也我安處身心猶如枯樹用臂執竿若槁木之枝凝寂停審不動之至斯言有道此之謂也 〔釋文〕若厥 本或作橛同其月反 株 音誅 拘 其俱反郭音俱李云厥豎也豎若株拘也 盧文弨曰也字未刻依宋本補 家世父曰列子黃帝篇作若橛株駒注云橛株駒斷木也山海經海內經建木有九欘下有九枸郭璞注欘枝回曲也枸根盤錯也說文株木根也徐鍇曰在土曰根在土上曰株株枸者近根盤錯處厥者斷木爲杙也

身若斷株臂若槁木之枝皆堅實不動之意　若槁苦老反　雖天地之大。萬物之多。而唯蜩翼之知。【疏】二儀極大萬物甚多而運智用心唯在蜩翼蜩翼之外無他緣慮也　吾不反不側。不以萬物易蜩之翼。何為而不得。【注】遺彼故得此【疏】反側猶變動也外息攀緣內心凝靜萬物雖衆不奪蜩翼之知是以事同拾芥何為不得也　孔子顧謂弟子曰。用志不分。乃凝於神。其痀僂丈人之謂乎。【疏】夫運心用志凝靜不雜故累丸承蜩妙凝神鬼而尼父勉勖門人故云痀僂丈人之謂也〔釋文〕不分如字　俞樾曰凝當作疑下文梓慶削木為鐻鐻成見者驚猶鬼神即此所謂乃疑於神也列子黃帝篇正作疑張湛注曰意專則與神相似者也可據以訂正

顏淵問仲尼曰。吾嘗濟乎觴深之淵。津人操舟若神。【疏】觴深淵名也其狀似桮因以為名在宋國也津人謂津濟之人也操捉也顏回嘗經行李濟渡斯淵而津人操舟甚有方便其便辟機巧妙若神鬼顏回怪之故問夫子〔釋文〕操舟七曹反下章同　吾問焉曰。操舟可學邪。曰。可。善游者數能。【注】言物雖有性亦須數習而後能耳【疏】顏回問可學否答曰好游涉者數習則能夫物雖稟之自然亦有習以成性者〔釋文〕數能音朔注下同　若乃夫沒人。則未嘗見舟而便操之也。【注】沒人謂能鶩沒於水底【疏】注云謂鶩沒水底鶩鴨子也謂津人便水沒入水下猶如鴨鳥沒水因而捉舟〔釋文〕鶩音木鴨也　吾問焉而不吾告。敢問何謂也。仲尼曰。善游者數能。忘水也。【注】習以成性遂若自然【疏】好游於水數習故能心無忌憚忘水者也　若乃夫沒人之未嘗見舟而便操之也。彼視淵若陵。視舟之覆。猶其車卻也。【注】視淵若陵故視舟之覆於淵猶車之卻退於坂也【疏】好水數游習以成性遂使視淵潭猶如陵陸假令舟之顛覆亦如車之卻退於坂〔釋文〕之覆芳服反注下同　猶其車卻也元嘉本無車字　覆卻萬方陳乎前。而不得入其舍。【注】覆卻雖多而猶不以經懷以其性便故也【疏】舍猶心中也隨舟進退方便萬端陳在目前不關懷抱既不忘水豈復勞心　俞樾曰萬下脫物字此本以覆卻萬物為句方陳乎前而不得入其舍為句方者竝也方之本義為兩舟相竝故方有竝義荀子致仕篇莫不明通方起以尙盡矣楊倞曰方起竝起漢書揚雄傳雖方征僑與偓佺今師古注曰方謂竝行也皆其證也方陳乎前謂萬物竝陳乎前也今上句脫物字而以方字屬上讀則所謂陳前者果何指歟郭注曰覆卻雖多而猶不以經懷是其所據本有物字蓋正文是萬物故以多言若如今本作萬方當以廣大言不當以多言也列子黃帝篇正作覆卻萬物方陳乎前

而不得入其舍可據以訂正 惡往而不暇。注所遇皆閑暇也。疏率性操舟任真游水心無矜係何往不閑豈唯操舟學道亦爾但能忘遺即是達生〔釋文〕惡往音烏 閑暇音閑 以瓦注者巧。以鉤注者憚。以黃金注者殙。注所要愈重則其心愈矜也。疏注射也用瓦器賤物而戲賭射者既心無矜惜故巧而中也以鉤帶賭者以其物稍貴恐不中垛故心生怵懼而不著也用黃金賭者既是極貴之物矜而惜之故心智昏亂而不中也是以津人以忘遺故若神射者以矜物故昏亂是以矜之則拙忘之則巧冀諸學者幸志之焉〔釋文〕瓦注之樹反李云擊也 憚徒丹反又音丹又丈旦反忌惡也一日難也 殙武典反又音昏又音門本亦作㾯說文云㾯瞀也元嘉本作昏 盧文弨曰今本痻作瘖舊瞀也作矜也訛今據本書改正 慶藩案殙速也又呂覽去尤篇以黃金投者殆殆昏也（見襄四年公羊傳注）亦迷惑之意黃金投者之投不別見呂覽高注亦云無考列子黃帝篇以瓦摳者痻淮南說林訓以金鉒者跂並與莊子而不作投字 所要一遙反 其巧一也。而有所矜。則重外也。凡外重者內拙。注夫欲養生全內者其唯無所矜重也 疏夫射者之心巧拙無二為重於外物故心有所矜只為貴重黃金故內心昏拙豈唯在射萬事亦然

田開之見周威公。威公曰。吾聞祝腎學生。注學生者務中適〔釋文〕田開之李云開之其名也 周威公崔本作周威公竈 俞樾曰史記周本紀孝王封其弟於河南是為桓公桓公卒子威公代立此周威公殆即其人乎索隱按系本西周桓公名揭威公之子東周惠公名班而威公之名不傳崔本可補史闕 祝腎上之六反下市軫反字又作緊音同本或作賢 學生司馬云學養生之道也 務中丁仲反下章注而中適同 吾子與祝腎游。亦何聞焉。疏姓田名開之學道之人姓祝名腎懷道者也周公之胄莫顯其名食采於周謚曰威也素聞祝腎學養生之道開之既從游學未知何所聞乎有此咨疑庶稟其術〔釋文〕吾子與祝腎游司馬本以吾子屬上句更云子與祝腎游 田開之曰。開之操拔篲。以侍門庭。亦何聞於夫子。疏開之謂祝腎為夫子拔篲掃帚也言我操提掃帚參侍門戶灑掃庭前而已亦何敢輒聞先生之道乎古人事師皆操篲以充役也〔釋文〕操七曹反 拔蒲末反徐甫末反李云把也 篲似歲反徐以醉反郭彔稅反李尋恚反信醉反或蘇忽反帚也 盧文弨曰信醉上脫又字 亦何聞於夫子句絕 威公曰。田子无讓。寡人願聞之。疏讓猶謙也養生之道寡人願聞幸請指陳不勞謙遜 開之曰。聞之夫子曰。善養生者。若牧羊然。視其後者而鞭之。疏我承祝腎之說養生譬之牧羊鞭其後者令其折中〔釋文〕而鞭如字崔本作趨云匿也視其羸瘦在後者匿著牢中養之也 家世父曰崔說非也鞭其後則前者于然行矣注視其後而前者不勞也謹持其後者也郭象注鞭其後者去其不及也亦誤 威公曰。何謂

也。【疏】未悟田開之言，故更發疑問。田開之曰：魯有單豹者，巖居而水飲，不與民共利，行年七十而猶有嬰兒之色；不幸遇餓虎，餓虎殺而食之。【疏】姓單，名豹，魯之隱者也。巖居飲水，不爭名利，雖復年齒長老而形色不衰，久處山林，忽遭餓虎所食。〔釋文〕單豹 音善。李云：單豹，隱人姓名也。 而水飲 元嘉本作飲水。 有張毅者，高門縣薄，无不走也，行年四十而有內熱之病以死。【疏】姓張，名毅，亦魯人也。高門，富貴之家也。縣薄，垂簾也。言張毅是流俗之人，追奔世利，高門甲第，朱戶垂簾，莫不馳驟參謁，趨走慶弔，形勞神弊，困而不休，於是內熱發背而死。〔釋文〕縣 音玄。 薄 司馬云：簾也。 无不走也 司馬云：走，至也，言無不至門奉富貴也。李云：走，往也。俞樾曰：無不走也，語意未明。司馬云走至也，言無不至門奉富貴也，亦殊迂曲。走乃趣之壞字。文選幽通賦李注引此文曰：有張毅者，高門縣薄，無不趨義也，字正作趨，但衍義字耳。呂覽必己篇曰：張毅好恭，門閭帷薄聚居衆無不趨。高注曰：趨之必趨。淮南人閒篇曰：張毅好恭，過宮室廊廟必趨，見門閭聚衆必下，廝徒馬圉皆與伉禮，然不終其壽，內熱而死。其義更明。莊子文不備，故學者莫得其解。豹養其內而虎食其外，毅養其外而病攻其內，此二子者，皆不鞭其後者也。【注】夫守一方之事至於過理者，不及於會通之適也。鞭其後者，去其不及也。【疏】單豹寡欲清虛，養其內德，而虎食其外；張毅交游世貴，養其形骸，而病攻其內以死。此二子各滯一邊，未爲折中，故並不鞭其後也。〔釋文〕去其 起呂反 仲尼曰：无入而藏，【注】藏既內矣，而又入之，此過於入也。【疏】注云：入既入矣，而又藏之，偏滯於處，此單豹也。 无出而陽，【注】陽既外矣，而又出之，是過於出也。【疏】陽，顯也。出既出矣，而又顯之，偏滯於出，此張毅也。 柴立其中央。【注】若槁木之無心而中適，是立也。【疏】柴，木也。不滯於出，不滯於處，出處雙遣，如槁木之無情，妙捨二邊，而獨立於一中之道。 三者若得，其名必極。【注】名極而實當也。【疏】夫因名詮理，從理生名，若得已前三句語意者，則理窮而名極者也。亦言得此三者，名爲證至極之人也。 夫畏塗者，十殺一人，則父子兄弟相戒也，必盛卒徒而後敢出焉，不亦知乎！【疏】塗，道路也。夫路有劫賊，險難可畏，十人同行，一人被殺，則親情相戒，不敢輕行，疆盛卒伍，多結徒伴，斟量平安，然後敢去，豈不知全身遠害乎！〔釋文〕畏塗 司馬云：阻險道可畏懼者也。 卒徒 子忽反。 亦知 音智。 人之所取畏者，衽席之上，飲食之間，而不知爲之戒者，過也。【注】十殺一耳，便大畏之；至於色欲之害，動皆之死地而莫不冒之，斯

過之甚也【疏】衽衣服也夫塗路患難十殺其一猶相戒愼不敢輕行況飲食之間不能將節衽席之上恣其淫蕩動之死地萬無一全舉世皆然深爲罪過〔釋文〕衽而甚反徐而鴆反李云臥衣也鄭注

禮記云臥席也動皆之死地一本無地字不冒音墨祝宗人元端以臨牢筴說彘【疏】祝祝史也如今太宰六祝官也元端衣冠筴圈也彘豬也

夫饗祭宗廟必有祝史具於元端冠服執版而祭鬼神未祭之間臨圈說彘說彘之文在於下也〔釋文〕牢筴初革反李云牢豕室也筴木欄也說如字又始銳反彘直例反本亦作豕曰。

汝奚惡死。吾將三月豢汝。十日戒。三日齊。藉白茅。加汝肩尻乎彫俎之上。

則汝爲之乎。【疏】豢養也俎盛肉器也謂彫飾之俎也說彘曰汝何須好生而惡死乎我將養汝以好食齊戒以潔清藉神坐以白茅置汝身於俎上如此相待豈不欲爲之乎〔釋文〕奚

惡烏路反豢音患司馬云養也本亦作犧日齊側皆反後章同藉在夜反又在亦反尻苦羔反彫俎莊呂反畫飾之俎也爲彘謀曰。不如食以糠

糟。而錯之牢筴之中。自爲謀。則苟生有軒冕之尊。死得於腞楯之上。聚僂

之中。則爲之。爲彘謀則去之。自爲謀則取之。所異彘者何也。【注】欲贍則身亡理常

俱耳不閒人獸也【疏】措置也腞畫飾也楯筴車也謂畫輴車也聚僂棺槨也爲彘謀者不如置之圈內食之糟糠不用白茅無勞彫俎自爲謀則苟且生時有乘軒戴冕之尊死則置於棺中載於楯車之上

則欲得爲之爲彘謀則去白茅彫俎自爲謀則取於軒冕楯車而異彘者何也此蓋顛倒愚癡非達生之性也〔釋文〕爲彘于僞反下自爲爲彘同食以音嗣糠音康糟音遭錯之七故反置

也又如字腞音直轉反楯食準反徐敕荀反李敕準反本又作措腞又敕轉反司馬云腞猶篆也楯猶案也聚僂力主反司馬云聚僂器名也今冢壙中注爲之一云聚僂棺槨也一云聚當作菆才官反僂當作蔞力久

反謂殯於菆塗蔞翣之中　王念孫曰釋文引司馬云腞猶篆也楯猶案也聚僂器名也今冢壙中注爲之一云聚僂棺槨也一云聚當作菆僂當作蔞謂殯於菆塗蔞翣之中案腞讀爲輇謂載柩車也雜記載以輲車鄭注曰

輲讀爲輇（釋文輇市專反又市轉反）士喪禮記注曰載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團或作輇或作槫聲讀皆相附耳其車之轝狀如牀中央有轅前後出設前後輅轝上有四周下則前後有軸以輇爲輪許叔重說有

輻曰輪無輻曰輇輇輲槫團並字異而義同此作腞義亦同也楯讀爲輴亦謂載柩車也檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以槨又曰天子龍輴而槨幬諸侯輴而設幬喪大記曰君殯用輴鄭注曰天子之殯居棺以龍輴諸侯輴

不畫龍大夫廢輴士喪禮下篇注曰輴狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴（此謂朝廟時所用）輴與楯古字通雜記注曰載柩以楯是其證也聚僂謂柩車飾也衆飾所聚故曰聚僂亦以其

形中高而四下故言僂也雜記注曰將葬載柩之車飾曰柳周官縫人衣翣柳之材注曰柳之言聚諸飾之所聚劉熙釋名曰輿棺之車其蓋曰柳柳聚也衆飾所聚亦其形僂也檀弓曰設蔞翣荀子禮論篇曰無帾絲歶縷翣

其額以象菲帷幬尉也柳蔞翣僂並字異而義同呂氏春秋節喪篇僂翣以督之其字亦作僂釋文所引或說以僂爲蔞翣字是也餘說皆失之　家世父曰釋文引司馬云腞猶篆也楯猶案也聚僂器名也今冢壙中注爲之腞楯與翰同腞楯即畫翰也喪大記所謂葬用輴者是也聚僂即輴也荀子謂之簍器喪大記所謂熬君八筐大夫六筐士四筐是也輴者所以載柩故曰腞楯之上筐實熬之榜內棺外故曰聚僂之中皆大夫以上飾葬之具也

桓公田於澤。管仲御。見鬼焉。公撫管仲之手曰。仲父何見。對曰。臣无所見。【疏】公即桓公小白也。畋獵於野澤之下而使管仲御車公因見鬼心有所怖懼執管之手問之答曰臣無所見此章明凡百病患多因妄係而成　公反。誒詒爲病。數日不出。【疏】誒詒是懈怠之容亦是歎悶之貌既見鬼憂惶而歸遂成病患所以不出〔釋文〕去反一本作公反　盧文弨曰今本作公反　誒於代反郭音熙說文云可惡之辭也李呼該反一音哀　詒吐代反郭音怡李音臺司馬云誒詒懈倦貌李云誒詒失魂魄也　數日所主反司馬本作數月　齊士有皇子告敖者。曰。公則自傷。鬼惡能傷公。【疏】姓皇子字告敖齊之賢人也既聞公有病來問之云公妄係在心自遭傷病鬼有何力而能傷公欲以正理遣其邪病也〔釋文〕皇子告敖　如字司馬云皇姓告敖字齊之賢士也　俞樾曰廣韻六止子字注複姓十一莊子有皇子告敖則以皇子爲複姓列子湯問篇末載錕鋙劍火浣布事云皇子以爲無此物殆即其人也　鬼惡音烏　夫忿滀之氣。散而不反。則爲不足。【疏】夫人忿怒則滀聚邪氣於是精魂離散不歸於身則心虛弊犯神道不足也〔釋文〕忿拂粉反李房粉反　滀敕六反　之氣散而不反則爲不足　李云忿滿也滀結聚也精神有鬱則陰陽結於內魂魄散於外故曰不足　上而不下。則使人善怒。下而不上。則使人善忘。不上不下。中身當心。則爲病。【疏】夫邪氣上而不下則上攻於頭令人心中怖懼鬱而好怒下而不上則陽伏陰散精神恍惚故好忘也夫心者五藏之主神靈之宅故氣當身心則爲病〔釋文〕上時掌反下同　而不下則使人善怒下而不上則使人善忘亡尙反李云陽散陰凝故怒陰發陽伏故忘也　不上不下中丁仲反　身當心則爲病　李云上下不和則陰陽爭而攻心心精神主故病也　桓公曰。然則有鬼乎。曰。有。【疏】公問所由答言有鬼　沈有履。竈有髻。【疏】沈者水下泥之中有鬼曰履竈神其狀如美女著赤衣名髻也〔釋文〕沈有履　司馬本作沈有漏云沈水汙泥也漏神名　俞樾曰司馬云沈水汙泥也則當與水有罔象等句相次不當與竈有髻相次也沈當爲煁煁從甚聲沈從冘聲兩音相近詩蕩篇其命匪諶說文心部引作天命匪忱當棣篇和樂且湛禮記中庸篇引作和樂且耽並其證也煁之通作沈猶諶之通作忱湛之通作耽矣白華篇卬烘於煁毛傳曰煁竈也是煁竈同類故以煁有履竈有髻並言之耳鄭禆諶字竈諶即煁之叚字漢書古今人表作禆湛湛亦煁之叚字李善注文選鄒陽上吳王書曰湛今沈字又注答賓戲曰湛古沈字然則

以沈爲㺚卽以煁爲㺚也竈有髻音結徐胡節反郭音詰李音吉司馬云髻竈神著赤衣狀如美女慶藩案史記孝武本紀索隱引司馬髻作㘉云㘉竈神也如美女衣赤戶內之煩壤。雷霆處之。【疏】門戶內糞壤之中其間有鬼名曰雷霆〔釋文〕霆音庭又音挺又徒佞反東北方之下者。倍阿鮭蠪躍之。【疏】人宅中東北牆下有鬼名倍阿鮭蠪躍狀如小兒長一尺四寸黑衣赤幘帶劍持戟〔釋文〕倍音裴徐扶來反阿鮭本亦作蛙戶媧反徐胡佳反蠪音龍又音聾躍之司馬云倍阿神名也鮭蠪狀如小兒長一尺四寸黑衣赤幘大冠帶劍持戟西北方之下者。則泆陽處之。【疏】豹頭馬尾名曰泆陽〔釋文〕泆陽音逸司馬云泆陽豹頭馬尾一作狗頭一云神名也水有罔象。【疏】注云狀如小兒黑色赤衣大耳長臂名曰罔象〔釋文〕罔象如字司馬本作無傷云狀如小兒赤黑色赤爪大耳長臂一云水神名丘有峷。【疏】其狀如狗有角身有文彩〔釋文〕峷本又作莘所巾反又音臻司馬云狀如狗有角文身五采山有夔。【疏】大如牛狀如鼓一足行也〔釋文〕夔求龜反司馬云狀如鼓而一足野有彷徨。【疏】其狀如蛇兩頭五采〔釋文〕方音傍本亦作彷同皇本亦作偟同司馬云方皇狀如蛇兩頭五采文　盧文弨曰今本作彷徨澤有委蛇。公曰。請問委蛇之狀何如。【疏】桓公見鬼本在澤中既聞委蛇故問其狀〔釋文〕委於危反又如字皇子曰。委蛇其大如轂。其長如轅。紫衣而朱冠。其爲物也。惡聞雷車之聲。則捧其首而立。見之者殆乎霸。桓公辴然而笑曰。此寡人之所見者也。【疏】辴喜笑貌也殆近也若見委蛇近爲霸主桓公聞說大笑歡之我所見正是此也〔釋文〕朱冠司馬本作俞冠云俞國之冠也其制似螺惡烏路反捧芳勇反其首司馬本同一本作手辴敕引反徐敕一反又敕私反司馬云笑貌李云大笑貌於是正衣冠。與之坐。不終日。而不知病之去也。【注】此章言憂來而累生者不明也患去而性得者達理也【疏】聞說委蛇情中暢適於是整衣冠共語論不終日而情抱豁然不知疾病從何而去也紀渻子爲王養鬬雞。【疏】姓紀名渻子亦作消字隨字讀之爲齊王養雞擬鬬也此章明不必稟生知自然之理亦有積習以成性者〔釋文〕紀渻所景反徐所幸反人姓名也一本作消爲于僞反王司馬云齊王也　俞樾曰列子黃帝篇亦載此事云紀渻子爲周宣王養鬬雞則非齊王也十日而問。雞已乎。曰未也。方虛憍而恃氣。【疏】養經十日堪鬬乎答曰始性驕矜自恃意氣故未堪也〔釋文〕虛憍居喬反又巨消反李云高也司馬云高仰頭也十日又問。曰未也。猶應嚮景。【疏】見聞他雞猶相應和若形聲影響也

〔釋文〕猶應應對之應，下同。嚮許丈反，本亦作響。景於領反，又如字。李云：應響鳴，顧景行。十日又問。曰：未也。猶疾視而盛氣。疏 視顧速疾，意氣強盛，心神尙動，故未堪也。十日又問。曰：幾矣。雞雖有鳴者，已无變矣。疏 幾，盡也。都不驕矜，心神安定，雞雖有鳴，已無變慴，養雞之妙理盡於斯。望之似木雞矣。其德全矣。異雞无敢應者，反走矣。注 此章言養之以至於全者，猶無敵於外，況自全乎。疏 神識安閒，形容審定，遙望之者，其猶木雞，不動不驚，其德全具，他人之雞見之反走，天下無敵，誰敢應乎。

孔子觀於呂梁，縣水三十仞，流沫四十里，黿鼉魚鼈之所不能游也。疏 呂梁，水名。解者不同，或言是西河離石有黃河縣絕之處名呂梁也，或言蒲州二百里有龍門河水所經，瀑布而下，亦名呂梁，或言宋國彭城縣之呂梁。八尺曰仞，計高二十四丈而縣下也。今者此水縣注，名高蓋是寓言，談過其實耳。黿者似鼈而形大，鼉者類魚而有腳。此水瀑布既高，流波峻激，遂使激湍騰沫四十里，至於水族，尙不能游，況在陸生，如何可涉。〔釋文〕呂梁司馬云：河水有石絕處也。今西河離石西有此縣絕，世謂之黃梁。淮南子曰：古者龍門未鑿，河出孟門之上也。　慶藩案太平御覽一百八十三引郡國志韓引司馬云：呂梁即龍門也。不若釋文之詳。縣水音玄。三十仞音刃。七尺曰仞。流沫音末。黿音元。鼉徒多反，或音檀。鼈字又作鱉，必滅反。見一丈夫游之，以爲有苦而欲死也，使弟子並流而拯之。疏 激湍沸騰，非人所能游，忽見丈夫，謂之遭溺而困苦，故命弟子隨流而拯接之。〔釋文〕有苦如字。司馬云：病也。拯之拯救之拯。數百步而出，被髮行歌，而游於塘下。疏 塘，岸也。既安於水，故散髮而行歌，自得逍遙，遨遊岸下。〔釋文〕數百所主反。被髮皮寄反。行歌司馬本作行道，道當行之道也。孔子從而問焉，曰：吾以子爲鬼，察子則人也。請問蹈水有道乎？疏 丈夫既不憚流波，行歌自若，尼父怪其如此，從而問之：我謂汝爲鬼神，審諦觀察，乃人也；汝能履深水，頗有道術不乎？曰：亡，吾无道。疏 答云：我更無道術，直是久游則巧，習以性成耳。吾始乎故，長乎性，成乎命。疏 我初始生於陵陸，遂與陵爲故舊也；長大游於水中，習而成性也；既習水成性，心無懼憚，恣情放任，遂同自然天命也。〔釋文〕長乎丁丈反，下同。與齊俱入，與汩偕出，注 磨翁而旋入者，齊也；回伏而涌出者，汩也。疏 湍沸旋入，如磑心之轉者，齊也；回復騰漫而反出者，汩也。既與水相宜，事符天命，故出入齊汩，曾不介懷。郭注云：磨翁而入者，關東人喚磑爲磨，磨翁而入是磑釭轉也。〔釋文〕與齊司馬云：齊，回水如磨齊也。郭云：磨翁而旋入者，齊也。　慶藩案齊，物之中央也。呂覽天齊於民，高注：齊，中也。管子正世篇治莫貴於得齊，謂得中也。（王念孫曰：人臍居腹之中，故謂之臍，臍者齊也。）漢書

郊祀志齊所以爲齊以天齊也蘇林注當天中央齊也與司馬訓爲回水如磨之義正同與汩胡忽反司馬云涌波也郭云回伏而涌出者汩也從水之道而不爲私焉。【注】任水而不任己。【疏】隨順於水委質從流不使私情輒懷違拒從水尙爾何況唯道是從乎此吾所以蹈之也。【疏】更無道術理盡於斯孔子曰。何謂始乎故。長乎性。成乎命。【疏】未聞斯旨請重釋之曰。吾生於陵而安於陵。故也。長於水而安於水。性也。不知吾所以然而然。命也。【注】此章言人有偏能得其所能而任之則天下無難矣用夫無難以涉乎生生之道何往而不通也【疏】此之三義並釋於前無勞重解也

梓慶削木爲鐻。鐻成。見者驚猶鬼神。【注】不似人所作也【疏】姓梓名慶魯大匠也亦云梓者官號鐻者樂器似夾鐘亦言鐻似虎形刻木爲之彫削巧妙不類人工見者驚疑謂鬼神所作也〔釋文〕梓音子慶李云魯大匠也梓官名慶其名也俞樾曰春秋襄四年左傳匠慶謂季文子杜注匠慶魯大匠即此梓慶鐻音據司馬云樂器也似夾鐘魯侯見而問焉。曰。子何術以爲焉。【疏】魯侯見其神妙怪而問之彼何道術爲此鐻焉對曰。臣工人。何術之有。雖然有一焉。臣將爲鐻。未嘗敢以耗氣也。必齊以靜心。【疏】梓答云臣是工巧材人有何藝術雖復如是亦有一法焉臣欲爲鐻之時未嘗輒有攀緣損耗神氣必齊戒清潔以靜心靈也〔釋文〕耗呼報反司馬云損也盧文弨曰今本作耗非氣李云氣耗則心動心動則神不專也齊三日。而不敢懷慶賞爵祿。【疏】心跡既齊凡經三日至於慶弔賞罰官爵利祿如斯之事並不入於情田齊五日。不敢懷非譽巧拙。【疏】齊日既多心靈寧靜故能非譽雙遣巧拙兩忘〔釋文〕非譽音餘齊七日。輒然忘吾有四枝形體也。當是時也。无公朝。【注】視公朝若無則跂慕之心絕矣。【疏】輒然不敢動貌也齊潔既久情義清虛於是百體四肢一時忘遣輒然不動均於枯木既無意於公私豈有懷於朝廷哉〔釋文〕輒然丁協反輒然不動貌无公朝直遙反注同其巧專而外骨消。【注】性外之事去也【疏】滑亂也專精內巧之心消除外亂之事〔釋文〕骨消如字本亦作滑消然後入山林。觀天性。形軀至矣。然後成見鐻。然後加手焉。不然則已。【注】必取材中者也。【疏】外事既除內心虛靜於是入山林觀看天性好木形容軀貌至精妙而成事堪爲鐻者然後就手加工焉若其不然則止而不爲〔釋文〕成見賢遍反材中丁仲反則以天

合天。【注】不離其自然也。【疏】機變雖加人工木性常因自然故以合天也 器之所以疑神者其是與。【注】盡因物之妙故乃疑是鬼神所作也【疏】所以鐻之微妙疑似鬼神者只是因於天性順其自然故得如此此章明順理則巧若神鬼性乖則心勞而自拙也 〔釋文〕是與音餘 東野稷。以御見莊公。進退中繩。左右旋中規。莊公以爲文弗過也。【疏】姓東野名稷古之善御人也以御事魯莊公左右旋轉合規之圓進退抑揚中繩之直莊公以爲組繡織文不能過此之妙也〔釋文〕東野稷 李云東野姓稷名也司馬云孫卿作東野畢 以御見賢遍反下同 莊公 李云魯莊公也或云內篇曰顏闔將傅衛靈公太子問於蘧伯玉則不與魯莊同時當是衛莊公俞樾曰荀子哀公篇載此事莊公作定公顏闔作顏淵則爲魯定公矣 中繩丁仲反下同 文弗過也司馬云謂過織組之文也 使之鉤百而反。【疏】任馬旋回如鉤之曲百度反之皆復其跡〔釋文〕使之鉤百而反司馬云稷自矜其能圓而驅之如鉤復迹百反而不知止 顏闔遇之。入見曰。稷之馬將敗。公密而不應。【疏】姓顏名闔魯之賢人也入見莊公初不信故密不應焉 〔釋文〕顏闔戶臘反元嘉本作蓋音同 少焉果敗而反。公曰子何以知之。【疏】少時之頃馬困而敗公問顏生何以知此 曰。其馬力竭矣。而猶求焉。故曰敗。【注】斯明至當之不可過也【疏】嗟馬力竭盡而求其過分之能故知必敗也非唯車馬萬物皆然 工倕旋而蓋規矩。指與物化。而不以心稽。【疏】旋規也規圓也稽留也倕是堯時工人稟性極巧蓋用規矩手隨物化因物施巧不稽留也 〔釋文〕工倕音垂又音睡 旋而蓋矩指與物化而不以心稽 音雞司馬本旋作纆云工倕堯工巧人也旋圓也纆句也倕工巧任規以見爲圓覆蓋其句指不以慮度也是與物化之不以心稽留也 故其靈臺一而不桎。【注】雖工倕之巧猶任規矩此言因物之易也【疏】任物因循忘懷虛淡故其靈臺凝一而不桎梏也 〔釋文〕不桎之實反司馬云閡也 之易以豉反 忘足。屨之適也。忘要。帶之適也。【注】百體皆適則都忘其身也〔釋文〕足屨九住反 要帶一遙反 知忘是非。心之適也。【注】是非生於不適耳【疏】夫有屨有帶本爲足爲要今既忘足要屨帶理當閑適亦猶心懷憂戚爲有是非今則知忘是非故心常適樂也 不內變。不外從。事會之適也。【注】所遇而安故無所變從也【疏】外智凝寂內心不移物境虛空外不從事乃契會眞道所在常適 始乎適而未嘗不適者。忘適之適也。【注】識適者猶未適也【疏】始本也夫體道虛忘本性常適非由感物

而後發誤則有時不適本性常適故無往不歡也斯乃忘適之適非有心適有孫休者。疏姓孫名休魯人也踵門而詫子扁慶子曰。休居鄉不見謂不脩。臨難不見謂不勇。然而田原不遇歲。事君不遇世。賓於鄉里。逐於州部。則胡罪乎。天哉。休惡遇此命也。疏踵頻也詫告也歎也不能述道而怨迍邅頻來至門而歎也姓扁名子慶魯之賢人孫休之師也孫休俗人不達天命頻詣門而言之我居鄉里不見道我不修飾臨於危難不見道我無勇武而營田於平原逢歲不熟禾稼不收處朝廷以事君不遇聖明不應好爵遭州部而被放逐被擯閭而賓棄有何罪於上天苟遇斯之運命〔釋文〕踵門章勇反司馬云至也而詫敕駕反又呼駕反郭都駕反司馬云告也李本作託云屬也子扁慶子音篇又符殄反李云扁姓慶子字也臨難乃旦反賓於必刃反惡遇音烏下同扁子曰。子獨不聞夫至人之自行邪。忘其肝膽。遺其耳目。注闇付自然也。疏夫至人立行虛遠清高故能內忘五藏之肝膽外遺六根之耳目蕩然空靜無纖介於胸臆芒然彷徨乎塵垢之外。注凡非真性皆塵垢也〔釋文〕芒然武剛反彷徨元嘉本作房皇音同逍遙乎无事之業。注凡自為者皆無事之業也。疏芒然無心之貌也彷徨是縱放之名逍遙是任適之稱而處染不染縱放於囂塵之表涉事無事任適於物務之中也是謂為而不恃。注率性自為耳非恃而為之長而不宰。注任其自長耳非宰而長之疏接物施化不恃藉於我我勞長養黎元豈斷割而從己事出老經〔釋文〕長而丁丈反注同今汝飾知以驚愚。脩身以明汙。昭昭乎若揭日月而行也。疏汝光飾心智驚動愚俗修營身形顯他汙穢昭昭明白自炫其能猶如擔揭日月而行於世也豈是韜光匿耀以蒙養恬哉〔釋文〕飾知音智明汙音烏若揭其列反又其謁反汝得全而形軀。具而九竅。无中道夭於聾盲跛蹇。而比於人數。亦幸矣。又何暇乎天之怨哉。子往矣。疏而汝也得軀貌完全九竅具足復免中塗夭於聾盲跛蹇又得預於人倫借於人數慶幸矣莫甚於斯有何容暇怨於天道子宜速往無勞辭費〔釋文〕九竅苦弔反跛波我反盧文弨曰舊作彼我反訛今改正蹇紀輦反又紀偃反徐其偃反而比如字又毗志反孫子出。扁子入。坐有間。仰天而歎。疏孫休聞道而出扁子言訖而歸俄頃之間子慶嗟嘆也弟子問曰。先生何為歎乎。疏扁子門人問其嗟嘆所以扁子曰。向者休來。吾告之以

至人之德。吾恐其驚而遂至於惑也。疏 孫休頻來踵門而詫述己居世坎軻不平吾遂告以至人深元之德而器小言大慮有傾覆恐其驚迫更增其惑是以吁嘆也 弟子曰。不然。孫子之所言是邪。先生之所言非邪。非固不能惑是。孫子所言非邪。先生所言是邪。彼固惑而來矣。又奚罪焉。疏 若孫子言是扁子言非非理之言必不惑是若扁子言是孫子言非彼必以非故來詣斯求是進退尋責何罪有乎先生之嘆慾成虛假 扁子曰。不然。昔者有鳥止於魯郊。魯君說之。為具太牢以饗之。奏九韶以樂之。鳥乃始憂悲眩視。不敢飲食。此之謂以己養養鳥也。若夫以鳥養養鳥者。宜棲之深林。浮之江湖。食之以委蛇。則平陸而已矣。注 各有所便也。疏 此爰居之鳥非應饗之物魯侯濫賞饗以太牢事顯前篇無勞重解 〔釋文〕詭之音恑 為具于僞反 奏九韶元嘉本作奏韶武 以樂音洛下同 食之音嗣 委於危反 蛇如字李云大鳥吞蛇司馬云委蛇泥鰌 俞樾曰委蛇未詳何物李云大鳥食蛇然未聞養鳥者必食之以蛇也司馬云委蛇泥鰌此亦臆說今案至樂篇云夫以鳥養養鳥者宜棲之深林遊之壇陸浮之江湖食之以鰌鰷隨行列而止委蛇而處然則此文宜亦當云食之以鰌鰷委蛇而處傳寫有闕文耳且云委蛇而處方與下句則平陸而已矣文氣相屬若無而處二字下句便不貫矣 今休。款啟寡聞之民也。吾告以至人之德。譬之若載鼷以車馬。樂鷃以鐘鼓也。彼又惡能无驚乎哉。注 此章言善養生者各任性分之適而至矣。疏 鼷小鼠也鷃雀也孫休是寡識少聞之人應須款曲啟發其事今乃告以至人之德大道元妙之言何異乎載小鼠以大車娛鷃雀以韶樂既御小而用大亦何能無驚懼者也 〔釋文〕款啟李云款空也啟開也如空之開所見小也 鼷音奚 鷃字又作鴳音晏 盧文弨曰今本作鷃

外篇 山木第二十〔釋文〕舉事以名篇

莊子行於山中。見大木枝葉盛茂。伐木者止其旁而不取也。問其故。曰。无所可用。莊子曰。此木以不材得終其天年。疏 既同曲轅之樹又類商丘之木不材無用故終其天年也 〔釋文〕山中釋名

云山產也產生物也說文云山宣也謂能宣散氣生萬物也　大木　釋名云木冒也冒地而生也字林云木衆樹之總名白虎通云木觸也　夫子出於山。舍於故人之家。疏 舍息也〔釋文〕夫出　如字夫者夫子謂莊子也本或即作夫子　盧文弨曰今本作夫子出　故人喜。命豎子殺雁而烹之。疏 門人呼莊子爲夫子也豎子童僕也〔釋文〕豎市主反　烹之普彭反煑也　王念孫曰愚案此亨讀爲享享之謂享莊子故人喜莊子之來故殺雁而享之享與饗通呂氏春秋必己篇作令豎子爲殺雁饗之是其證也古書享字作亨烹字亦作亨故釋文誤讀爲烹而今本遂改亨爲烹矣（原文作亨故釋文音普彭反若作烹則無須音釋）　慶藩案雁鵞也說文鴈鵞也雁鵞也爾雅舒雁鵞注今江東呼鳧方言雁自關而東謂之鴚鵝南楚之外謂之鵝廣雅鴚鵝雁也即此所謂雁　豎子請曰。其一能鳴。其一不能鳴。請奚殺。主人曰。殺不能鳴者。明日。弟子問於莊子曰。昨日山中之木。以不材得終其天年。今主人之雁。以不材死。先生將何處。莊子笑曰。周將處乎材與不材之間。材與不材之間。似之而非也。故未免乎累。注 設將處此耳以此未免於累竟不處 疏 言材者有爲也不材者無爲也之間中道也雖復離彼二偏處茲中一既未遣中亦猶人不能理於人雁不能同於雁故似道而非眞道猶有斯患累也　若夫乘道德而浮遊。則不然。疏 夫乘元道至德而浮遊於世者則不如此也既遣二偏又忘中一則能虛通而浮遊於代爾　无譽无訾。一龍一蛇。疏 訾毀也龍出也蛇處也言道無材與不材故毀譽之稱都失也〔釋文〕无譽音餘　无訾音紫毀也餘音疵　與時俱化。疏 此遣中也既遣二偏又忘中一遣之又遣元之又元　而无肯專爲。疏 言既妙遣中一遠超四句豈復詣情毀譽哉意龍蛇故當世浮沈與時俱化何肯偏滯而專爲一物也　一上一下。以和爲量。疏 言至人能隨時上下以和同爲度量〔釋文〕一上　如字又時掌反　爲量音亮　俞樾曰此本作一下一上以和爲量上與量爲韻今作一上一下失其韻矣古書往往倒文以協韻後人不知而誤改者甚多秋水篇無東無西始於元冥反於大通亦後人所改莊子原文本作無西無東與通爲韻也　浮遊乎萬物之祖。疏 以大和而等量遊造物之祖宗　物物而不物於物。則胡可得而累邪。疏 物不相物則無憂患　此神農黃帝之法則也。注 故莊子亦處焉 疏 郭注云故莊子亦處焉　若夫萬物之情。人倫之傳。則不然。疏 倫理也共俗物傳習則不如前也〔釋文〕人倫之傳　直專反司馬云事類可傳行也　合則離。成則毀。廉則挫。

尊則議。【疏】合則離之成者必毀清廉則被剉傷尊貴者又遭譏疑世情險陂何可必固又廉則傷物物不堪化則反挫也自尊陵物物不堪辱反有議疑也　〔釋文〕則剉子臥反本亦作挫同　盧文弨曰今本作挫　慶藩案挫當爲剉今本作挫後人誤改也說文剉折傷也呂覽必己篇高注剉缺傷也淮南修務篇頓兵挫銳高注剉折辱（亦後人所改）剉非挫辱之義此作挫非　俞樾曰議當讀爲俄詩賓之初筵篇側弁之俄鄭箋云俄傾貌尊則俄謂崇高必傾側也古書俄字或以義爲之說見王氏經義述聞尚書立政篇亦或以議爲之管子法禁篇法制不議則民不相私議亦俄也謂法制不傾衰也又或以儀爲之荀子成相篇君法儀禁不爲儀亦俄也謂君法傾衰則當禁使不爲也　有爲則虧。賢則謀。【疏】虧損也有爲則損也賢以志高爲人所謀　不肖則欺。胡可得而必乎哉。【疏】言已上賢與不肖等事何必爲也必則偏執名中所以有成虧也　家世父曰乘道德而浮遊出世者也萬物之情人倫之傳則方以身入世合則離成則毀巧相待也廉則挫尊則議有爲則虧互相因也賢則謀不肖則欺各相炫也不可必者莫知禍福生死之所自來也廉則挫曉曉者易缺尊則議位極者高危有爲則虧非俊疑傑固庸態也舊注失之　悲夫。弟子志之。【疏】悲夫歎辭也志記也　其唯道德之鄉乎。【注】不可必故待之不可以一方也唯與時俱化者爲能涉變而常通耳【疏】言能用中平之理其爲道德之鄉也〔釋文〕之鄉許亮反一音如字　市南宜僚見魯侯。【疏】姓熊名宜僚隱於市南也〔釋文〕市南宜僚了蕭反徐力遙反司馬云熊宜僚也居市南因爲號也李云姓熊名宜僚案左傳云市南有熊宜僚楚人也　俞樾曰高注淮南主術篇云宜遼姓也名熊疑名姓字互誤　魯侯有憂色。市南子曰。君有憂色。何也。魯侯曰。吾學先王之道。脩先君之業。吾敬鬼尊賢。【疏】先王謂王季文王先君謂周公伯禽也　親而行之。无須臾離居。【疏】離散也居安居也〔釋文〕无須臾離力智反絕句崔本無離字　俞樾曰崔讀本無離字而以居字連上句讀當從之呂覽愼人篇胼胝不居高誘訓居爲止無須臾居者無須臾止也正與上句行字相對成義學者不達居字之旨而習於中庸不可須臾離之文遂妄加離字而居字屬下讀失之矣下文居得行而不名處亦以居與行對言郭注曰居然自得此行非是　然不免於患。吾是以憂。市南子曰。君之除患之術淺矣。【注】有其身而矜其國故雖憂懷萬端尊賢尚行而患慮愈深矣【疏】言敬鬼尊賢之法其法未除也〔釋文〕居然崔讀以居字連上句　尚行下孟反　夫豐狐文豹。【疏】豐大也以文章豐美毛衣悅澤故爲人利也〔釋文〕豐狐司馬云豐大也　棲於山林。伏於巖穴。靜也。夜行晝居。戒也。雖飢渴隱約。猶旦胥疏於江湖之上。而求食焉。【疏】戒愼也隱約猶窮也旦明也胥皆

也言雖飢渴猶瞻眄且無人之時相命於江湖之上扶疏草本而求食也〔釋文〕胥疏如字司馬云胥須也疏菜也李云胥相也謂相望疏草莽也家世父曰釋文引司馬云胥食也疏菜也李云胥相也謂相望疏草也今案江湖之上舟車之所湊也廛閈之所都也豈狐文豹未嘗求食江湖之上故曰定胥疏疏也言足跡之所未經也舊注似皆失之　慶藩案胥疏二字古通用胥即疏也宣十四年左傳車及於蒲胥之市呂氏春秋行論篇作蒲疏史記蘇秦傳東有淮潁煑棗無胥魏策作無疏是其證定也。然且不免於罔羅機辟之患。是何罪之有哉。其皮為之災也。【疏】機辟罝罘也言豁盼定計如此猶不免罝罘之患者更無餘罪直是皮色之患也〔釋文〕機辟婢亦反今魯國獨非君之皮邪。吾願君刳形去皮。洒心去欲。而遊於无人之野。【注】欲令無其身忘其國而任其自化也。【疏】刳形忘身也去皮忘國也洒心忘智也去欲息貪也無人之野謂道德之鄉也郭注云欲令無其身忘其國而任其自化〔釋文〕刳形音枯廣雅云屠也去皮起呂反下去欲去君同洒心先典反本亦作洗音同去欲如字徐音慾欲令力呈反章末同南越有邑焉。名為建德之國。【注】寄之南越取其去魯之遠也。【疏】言去魯既遠名建立無為之道德也其民愚而朴。少私而寡欲。知作而不知藏。【疏】作謂耕作也藏謂蓄貯也君既懷道民亦還淳與而不求其報。不知義之所適。不知禮之所將。【疏】義宜也將行也猖狂妄行。【疏】猖狂無心也妄行混跡也乃蹈乎大方。【注】各恣其本步而人人自蹈其方則萬方得矣不亦大乎【疏】道方也猖狂恣任混跡妄行乃能蹈大方之道其生可樂。其死可葬。【注】言可終始處之【疏】郭注云言可以終始處之也〔釋文〕可樂音洛吾願君去國捐俗。與道相輔而行。【注】所謂去國捐俗謂蕩除其胷中也【疏】捐棄也言棄俗與無為至道相輔導而行也君曰。彼其道遠而險。又有江山。我无舟車奈何。【注】真謂欲使之南越【疏】迷悟性殊故致魯越之隔也市南子曰。君无形倨。【注】形倨躓礙之謂【疏】勿恃高尊形容倨傲〔釋文〕无形倨音據司馬云無倨傲其形躓之實反又知吏反礙五代反无留居。【注】留居滯守之謂【疏】隨物任運無滯榮觀〔釋文〕无留居司馬云無留安其居以為君車。【注】形與物夷心與物化斯寄物以自載也君曰。彼其道幽遠而无人。吾誰與為鄰。吾无糧。我无食。安得而至焉。【疏】

未聽獨化不能忘物也 〔釋文〕我无食一本我作餓 市南子曰。少君之費。寡君之欲。雖无糧而乃足。【注】所謂知足則無所不足也【疏】言道不資物成而但恬淡耳 君其涉於江而浮於海。【疏】江謂智也海謂道也涉上善之江遊大道之海 望之而不見其崖。愈往而不知其所窮。【注】絕情欲之遠也【疏】寧知窮極哉 送君者皆自崖而反。【注】君欲絕則民各反守其分【疏】送君行至於道德之鄉民反眞自守素分崖分也 君自此遠矣。【注】超然獨立於萬物之上也【疏】自從也君從此情高道德元遠也 故有人者累。【注】有人者有之以爲己私也【疏】君臨魯邦富贍人物爲我己有褻成病累也 見有於人者憂。【注】見有於人者爲人所役用也【疏】言未能忘魯見有於人是以數鬼會賢矜人恤衆爲民驅役寧非憂患 故堯非有人。非見有於人也。【注】雖有天下皆寄之百官委之萬物而不與焉斯非有人也因民任物而不役己斯非見有於人也【疏】郭注云雖有天下皆寄之百官委之萬物而不與焉斯非有人也因民任物而不役己斯非見有於人也 〔釋文〕不與音預 吾願去君之累。除君之憂。而獨與道遊於大莫之國。【注】欲令蕩然無有國之懷【疏】大莫猶大無也言天下無能離之 〔釋文〕大莫莫無也 方舟而濟於河。【疏】兩舟相並曰方舟 〔釋文〕方舟司馬云方並也 有虛船來觸舟。雖有惼心之人不怒。【疏】惼狹急也不怒者緣舟虛故也 〔釋文〕惼心必善反爾雅云急也 有一人在其上。則呼張歙之。一呼而不聞。再呼而不聞。於是三呼邪。則必以惡聲隨之。【疏】惡聲罵辱也 〔釋文〕則呼火故反下同 張歙許及反徐許氣反郭許攝反張開也歙斂也 向也不怒而今也怒。向也虛而今也實。人能虛己以遊世。其孰能害之。【注】世雖變其於虛己以免害一也【疏】虛己無心也 北宮奢【疏】姓北宮名奢居北宮因以爲姓衞之大夫也 〔釋文〕北宮奢李云衞大夫居北宮因以爲號奢其名也 爲衞靈公賦斂以爲鐘。爲壇乎郭門之外。【疏】鐘樂器名也言爲鐘先須設祭所以爲壇也 〔釋文〕爲衞于僞反 賦斂力豔反 爲壇但丹反李云祭也禱之故爲壇也 三月而成上下之縣。【疏】上下調八音備故曰縣 〔釋文〕上下

之縣音玄司馬云八音備爲縣而聲高下王子慶忌見而問焉。曰。子何術之設。疏慶忌周王之子周之大夫言見鐘壇極妙怪而問焉〔釋文〕王子慶忌李云王族也慶忌周大夫也怪其簡速故問之　俞樾曰論語皇疏王孫賈周靈王之孫名賈是時仕衞爲大夫然則此王子慶忌疑亦周之王子而仕衞者齊亦有王子成父見文十一年左傳

奢曰。一之間。无敢設也。注泊然抱一耳非敢假設以益事也。疏郭注云泊然抱一耳非敢假設以益事也〔釋文〕泊然步各反

奢聞之。既彫既琢。復歸於朴。注還用其本性也。疏郭注云還用本性　侗乎其无識。注任其純朴而已。疏侗乎無情之貌任其淳朴而已〔釋文〕侗乎吐功敕動二反無知貌字林云大貌一音勑　儻乎其怠疑。注無所趣也。疏儻無慮也怠疑也言癡疑思慮之亭並已去矣〔釋文〕儻敕蕩反　萃乎芒乎。其送往而迎來。注無所忻說。疏萃聚也言物之萃聚芒然不知物之去來亦不迎送此下各任物也又芒昧恍惚心無的當隨其迎送任物往來〔釋文〕萃乎在醉反　芒乎莫郎反　忻說音悅　來者勿禁。往者勿止。注任彼也。疏百姓讓來者未防禁而去者亦無情留止也　從其強梁。注順乎梁也〔釋文〕強梁多力也　隨其曲傳。注無所係也。疏傳張戀反剛強難賦者從而任之人情曲傳者隨而順之〔釋文〕曲傳音附司馬云謂曲附已者隨之也本或作傳張戀反　因其自窮。注用其不得不爾。疏因任百姓名窮於其所情也　家世父曰賦斂以爲鐘猶左傳昭公二十九年遂賦晉國一鼓鐵以鑄刑鼎名爲賦斂而竊民之自致故曰因其自窮說文窮極也言殫竭所有以輸納之也性不敢設術以求而流任自然民亦以自然應之今之賦斂任術多矣而固無如民巧避於術何也故曰既彫既琢復歸於朴　故朝夕賦斂。而毫毛不挫。注當故無損。疏雖設賦斂而未嘗抑度各率其性是故略無挫損者也〔釋文〕不挫子臥反　而況有大塗者乎。注泰然無執用天下之自爲斯大通之塗也故曰經之營之不日成之。疏塗道也直致任物已無挫損況資大道神化無爲三月而成何怪之有　孔子圍於陳蔡之間。七日不火食。疏楚昭王召孔子孔子自魯聘楚途經陳蔡二國之間尼父徒衆既多陳蔡之人謂孔子是陽虎所以起兵圍之門人飢餓七日不起火食窘迫困苦也　大公任往弔之。曰。子幾死乎。曰然。子惡死乎。曰然。注自同於好惡耳聖人無好惡也。疏太公老者稱也任名也幾近也然猶如是也尼父既遭圍繞太公弔而問之曰子近死乎答云如是曰子惡死乎答云如是也〔釋文〕大音泰公任如字李云大公大夫稱任其名　俞樾曰廣韻一東公字注世本有太公穎叔然則大公適複姓非大夫之稱　子幾音祈又音機　子惡

烏路反，注及下同。於好呼報反，章內同。任曰：「予嘗言不死之道。東海有鳥焉，其名曰意怠。其爲鳥也，翂翂翐翐，而似无能；引援而飛，迫脅而棲；【注】旣宏大舒緩又心無常係。【疏】試言長生之道，舉海鳥而譬之。翂翂翐翐，是舒遲不能高飛之貌也。飛必援引徒侶，不敢先起；棲必戢其脅翼，迫引於羣。〔釋文〕翂翂音紛，字或作翐。翐翐音秩，徐音族，字或作溉。司馬云：翂翂翐翐，舒遲貌。一云飛不高貌。李云：羽翼聲。迫脅而棲李云：不敢獨棲，迫脅在衆鳥中，纔足容身而宿，辟害之至也。進不敢爲前，退不敢爲後；【注】常從容處中。〔釋文〕從容七容反。食不敢先嘗，必取其緒。【注】其於隨物而已。【疏】夫進退處中，遠害之至；飲啄隨行，必依次敍。〔釋文〕其緒緒，次緒也。王念孫曰：釋文曰：緒，次緒也。案陸說非也。緒者，餘也。言食不敢先嘗而但取其餘也。讓王篇其緒餘以爲國家，司馬彪曰：緒者，殘也，謂殘餘也。楚辭九章欸秋冬之緒風，王注曰：緒，餘也。管子弟子職篇奉椀以爲緒，尹知章曰：緒，然燭燼也。燼亦餘也（見方言廣雅）。是故其行列不斥，【注】與羣俱也。〔釋文〕行列戶剛反，下亂行同。不斥音尺。而外人卒不得害，是以免於患。【注】患害生於役知以奔競。【疏】爲其謙柔，不與物競，故衆鳥行列，不獨斥棄也；而外人造次，不得害之，是以免於人間之禍患。〔釋文〕卒子恤反，猝也。又七忽反。直木先伐，甘井先竭。【注】才之害也。【疏】直木有材，先遭斫伐；甘井來飲，其流先竭。人銜才智，其義亦然。子其意者，飾知以驚愚，脩身以明汙，昭昭乎如揭日月而行，故不免也。【注】夫察焉小異，則與衆爲迕矣；混然大同，則無獨異於世矣。故夫昭昭者，乃冥冥之迹也。將寄言以遺迹，故因陳蔡以託意。【疏】謂仲尼意在裝飾才智，驚異愚俗，修瑩身心，顯他汙染，昭昭明察，炫燿己能，猶如揭日月而行，故不免於禍患也。〔釋文〕飾知音智。明汙音烏。揭其列、其謁二反。盧藩案：文選沈休文齊安陸昭王碑注引司馬云：揭，擔也。釋文闕。爲迕五故反。昔吾聞之大成之人曰：『自伐者无功，功成者墮，名成者虧。』【注】恃功名以爲已成者，未之嘗全。【疏】大成之人，即老子也。言聖德宏博，生成庶品，故謂之大成。伐，取也。墮，敗也。夫自取其能者無功績，而功成不退者必墮敗，名聲彰顯者不韜光必毀辱。〔釋文〕者墮許規反。孰能去功與名而還與衆人！【注】功自衆成，故還之。【疏】夫能立大功建鴻名而功成弗居，推功於物者，誰能如是？其唯聖人乎！〔釋文〕去功起居反。道流而不明【注】昧然而自行耳。【疏】道德流行，徧滿天下，而韜光匿耀，故云不明。居得行而不名

處。【注】彼皆居然自得此行耳，非由名而後處之。【疏】身有道德，處行於世，而韜名晦迹，故不處其名。〔釋文〕居得行　如字，又下孟反，注同。家世父曰：得猶德也。集韻：德行之得也。言其道周流乎天下而不顯，然以居之，其德之行亦不藉之為名，而以自處。郭象居然自得此行，非由名而後處之，以居得行斷句，恐誤。純純常常，乃比於狂。【注】無心而動，故也。【疏】純純者，材素；常常者，混物。既不矜飾，更類於狂人也。削迹捐勢，不為功名。【注】功自彼成，故勢不在我，而名迹皆去。【疏】削除聖迹，捐棄權勢，豈存情於功績，以留意於名譽。是故无責於人，人亦无責焉。【注】恣情任彼，故彼各自當其責也。【疏】為是義，故無名譽，我既不譴於人，故人亦無責於我。至人不聞，子何喜哉。【注】寂泊無懷，乃至人也。【疏】夫至德之人不顯於世，子既聖哲，何為喜好聲名者邪。〔釋文〕泊　步各反孔子曰：善哉。辭其交遊，去其弟子，逃於大澤，衣裘褐，食杼栗。【注】取於棄人間之好也。【疏】孔子既承教戒，善其所言，於是辭退交遊，捨去弟子，離析徒衆，獨逃山澤之中，損縫掖而服絺裘，棄甘脆而食杼栗。〔釋文〕衣裘　於既反　褐　戶割反　杼　食汝反，又音序入獸不亂群，入鳥不亂行。【注】若草木之無心，故為鳥獸所不畏。鳥獸不惡，而況人乎。【注】蓋寄言以極推至誠之信，任乎物而無受害之地也。【疏】同死灰之寂泊，類草木之無情，群鳥獸而不驚，況人倫而有惡邪。

孔子問子桑雽曰：吾再逐於魯，伐樹於宋，削迹於衛，窮於商周，圍於陳蔡之間。吾犯此數患，親交益疏，徒友益散，何與？【疏】姓桑，名雽，隱者也。孔子為魯司寇，齊人聞之，遂選女樂文馬而遺魯君，魯君因而被逐；宋是殷後，孔子在宋及周，遂不被用，故厄窮也。遭此憂患，親戚交情益甚疏遠，門徒朋友益甚離散，何為如此耶？〔釋文〕子桑雽　音戶。本又作雩，音于。李云：桑姓，雩其名，隱人也。或云姓桑雩，名隱。俞樾曰：疑即大宗師之子桑戶，雽音戶，則固與子桑戶同矣。其或作雩，即雽字，說文雽或作雩。愚以為古今人表之采桑羽，即子桑戶，說在大宗師篇，羽或雩之壞字乎。伐樹於衛　一本作伐樹於宋，削迹於衛。盧文弨曰：今本衛作宋，陸氏與下句宋衛當互易。此數　所主反　何與　音餘，下放此子桑雽曰：子獨不聞假人之亡與？林回棄千金之璧，負赤子而趨。或曰：為其布與？赤子之布寡矣。【注】布謂財帛也。〔釋文〕假　古雅反，李云：國名。慶藩案文選王仲寶褚淵碑文注引司馬云：假，國名也。釋文闕。林回　司馬云：殷之逃民之姓名。慶藩案文選劉孝標廣絕交論注引司馬云：林回，人姓名也，與釋文小異。俞樾曰：上文假人之亡，李注假國名，然則林回當是

假之逃民蓋假亡而其民逃故林回負赤子而趨也殷乃假字之誤　爲其如字下同又皆于僞反　布與布謂貨財也　爲其累與。赤子之累多矣。棄千金之璧。負赤子而趨。何也。疏假國名晉下邑也姓林名回假之賢人也布財貨也假遭晉滅百姓逃亡林回棄擲寶璧負子而走或人問之謂爲財布然亦以爲財則少財以爲累重則多累輕少負多不知何也　林回曰。彼以利合。此以天屬也。夫以利合者。迫窮禍患害相棄也。以天屬者。迫窮禍患害相收也。夫相收之與相棄亦遠矣。疏寶璧利合也赤子親屬也親屬急迫猶相收利合窮禍則相棄棄收之情相去遠耳　慶藩案文選王仲寶褚淵碑文注引司馬云屬連也釋文闕　且君子之交淡若水。小人之交甘若醴。君子淡以親。注無利故淡道合故親〔釋文〕淡如字又徒暫反　小人甘以絕。注飾利故甘利不可常故有時而絕也疏無利故淡道合故親有利故甘利盡故絕　彼无故以合者。則无故以離。注大無故而自合者天屬也合不由故則故不足以離之也然則有故而合必有故而離矣疏不由事故而合者謂父子天屬也故無由而離之孔子說先王陳迹親於朋友非天屬也皆爲求名利而來此則是有故而合也見削迹伐樹而去是則有故而離也非是天屬無故自親無故自離　孔子曰。敬聞命矣。徐行翔佯而歸。絕學捐書。弟子无挹於前。其愛益加進。注去飾任素故也疏的聞高命徐步而歸翶翔閑放逍遙自得絕有爲之學棄聖迹之書不行華藻之教故無揖讓之禮徒有敬愛日加進益焉〔釋文〕无挹音揖李云無所執持也　去飾起呂反　異日。桑雽又曰。舜之將死。眞泠禹曰。汝戒之哉。形莫若緣。情莫若率。注因形率情不矯之以利也疏緣順也形必順物情必率中昔虞舜將終用此眞教命大禹令其戒愼依語遵行故桑雽引來以告孔子亦有作泠字者泠曉也舜將眞言曉示大禹也〔釋文〕眞司馬本作直　泠音零　禹司馬云泠曉也謂以眞道曉語禹也泠或爲命又作令命猶敎也　王引之曰釋文曰眞司馬本作直泠音零司馬云泠曉也謂以直道曉語禹也泠或爲命又作令命猶敎也案直當爲卤卤籒文乃字隸書作迺卤形似直（釋山碑乃今皇帝乃字作卤形似直字）故訛作直又訛作眞命與令古字通（周官司儀則令爲壇三成覲禮注引此令作命僖九年左傳令不及魯令本又作命莊子田子方篇先君之令令本或作命周官大卜注以命龜也命亦作令）作命作令者是也卤令禹者乃命禹也　緣則不離。率則不勞。注形不假故常全情不矯故常逸疏形順則常合於物性率則用而無弊　不離不勞。

則不求文以待形。【注】任朴而直前也。【疏】率性而動任朴直前豈復求假文迹而待用飾其形性哉 不求文以待形固不待物。【注】朴素而足。【疏】既不求文籍以飾形故知當分各足不待於外物也 莊子衣大布而補之。正緳係履。而過魏王。魏王曰。何先生之憊邪。【疏】大布猶粗布也莊子家貧以粗布爲服而補之緳履帶也亦言腰帶也履穿故以緳係之魏王魏惠王也憊病也衣粗布而著破履正緳帶見魏王王見其顦顇故問言先生何貧病如此邪〔釋文〕莊子衣於既反 大布司馬云麤布也 正緳賢節反又苦結反司馬云帶也 係履李云履穿故係 家世父曰釋文引司馬云緳帶也帶之名緳則無證據正帶係履亦不得爲憊也說文絜麻一耑也與緳字疊言整齊麻之一耑以納束其履而係之履無耑係之以麻故曰憊 而過古禾反 魏王司馬云惠王也 憊皮拜反又蒲計反司馬本作病 莊子曰。貧也。非憊也。士有道德不能行。憊也。衣弊履穿。貧也。非憊也。此所謂非遭時也。王獨不見夫騰猿乎。其得柟梓豫章也。攬蔓其枝。而王長其閒。雖羿逢蒙不能眄睨也。【注】遭時得地則申其長技故雖古之善射莫之能害【疏】柟梓豫章皆端直好木也攬蔓猶把捉也長王猶自得也羿古之善射人逢蒙羿之弟子也眄睨猶斜視字亦有作眄字者隨字讀之言善士賢人遭時得地猶如猨得直木則跳躑自在雖有善射之人不敢舉目與視何況彎弓乎〔釋文〕騰音騰本亦作騰盧文弨曰今本作騰 柟音南木名 攬舊歷敢反 蔓音萬郭武半反 而王往況反司馬本作往 長丁亮反本又作張音同司馬直良反云兩枝相去長遠也 俞樾曰郭注曰遭時得地則申其長技是讀長爲長短之長然於本文之義殊爲未合司馬云兩枝相去長遠也則就樹木言義更非矣此當就猨而言謂猨得柟梓豫章則率其屬居其上而自爲君長也故曰王長其閒釋文王往況反長丁亮反頗得其讀 羿音詣或戶係反 逢蒙符恭反徐扶公反司馬云羿古之善射者逢蒙羿之弟子 眄莫練反舊莫顯反本或作睥普計反 睨音詣郭五米反李云邪視反 長技其綺反 及其得柘棘枳枸之閒也。危行側視。振動悼慄。此筋骨非有加急而不柔也。處勢不便。未足以逞其能也。【疏】柘棘枳枸並有刺之惡木也夫猨得有刺之木不能逞其捷巧是以心中悲悼而戰慄形貌危行而側視非謂筋骨有異於前而勢不便也士逢亂世亦須如然〔釋文〕柘章夜反 枳吉氏反又音紙 枸音矩 悼如字又直弔反 慶藩案說文悼懼也陳楚謂懼曰悼呂覽論威篇敵人悼懼憚恐即此振動悼慄之意 不便婢面反注同 王念孫曰古者謂所居之地曰處勢史記蔡澤傳翠鵠犀象其處勢非不遠死也或曰勢居逸周書周祝篇曰勢居小者不能爲大賈子過秦篇至於秦王二十餘君常爲諸侯雄其勢居然也淮南原道篇形性不可易勢

居不可移也或言處勢或言勢居其義皆同漢書陳湯傳曰故陵因天性據眞土處埶高敞　今處昏上亂相之閒。而欲无憊。奚可得邪。此比干之見剖心。徵也夫。【注】勢不便而強爲之則受戮矣【疏】此合論也當時周室微弱六國興盛於是主昏於上臣亂於下莊生懷道抱德莫能見用晦迹遠害故發此言昔殷紂無道比干忠諫剖心而死豈非徵驗引古證今異日明鏡〔釋文〕亂相息亮反　見心賢遍反　盧文弨曰今本作見剖心　強爲其丈反　孔子窮於陳蔡之閒。七日不火食。左據槁木。右擊槁枝。而歌猋氏之風。有其具而无其數。有其聲而无宮角。木聲與人聲。犂然有當於人之心。【疏】猋氏神農也孔子聖人安於窮通雖遭陳蔡之困不廢無爲故左手擊槁木右手凭枯枝恬然自得歌猋氏之淳風木乃八音雖擊而無曲無聲雅打木擊有於宮商然歌聲木聲犂然淸淡而樂正心故有應當於人心者也〔釋文〕槁木苦老反　猋氏必遙反古之無爲帝王也　犂然力兮反又力之反司馬云犂然猶栗然　有當丁浪反　顏回端拱還目而窺之。仲尼恐其廣己而造大也。愛己而造哀也。【疏】顏生既見仲尼擊木而歌於是正身回目而視仲尼恐其未悟妄生虞度謂言仲尼廣己道德而規造大位之心愛惜己身遭窮而造哀歎之曲慮其如是故召而誨之〔釋文〕還目音旋　而窺徐起規反　造大司馬云造適也　曰。回。无受天損易。【注】唯安之故易【疏】夫自然之理有窮塞之損達於時命安之則易人倫之道有祿之益儻來而寄推之即難〔釋文〕損易以豉反注下同　无受人益難。【注】物之儻來不可禁禦【疏】此明仲尼雖擊木而歌無心哀怨　无始而非卒也。【注】於今爲始者於昨爲卒則所謂始者即是卒矣言變化之無窮【疏】卒終也於今爲始者於昨爲終也欲明無始無終無生無死既無死無生何窮塞之有哀乎　人與天一也。【注】皆自然【疏】所謂天損人益者猶是教迹之言也若至凝理處皆是自然故不二也　夫今之歌者。其誰乎。【注】任其自爾則歌者非我也【疏】夫大聖虛忘物我兼喪我既非我歌是誰歌我乃無身歌將安寄也　回曰。敢問无受天損易。仲尼曰。飢渴寒暑。窮桎不行。天地之行也。運物之泄也。【注】不可逃也【疏】前略標名此下解義桎塞也夫命終窮塞道德不行此猶天地虛盈四時轉變運動萬物發泄氣候也〔釋文〕窮桎之實反　家世父曰窮桎不行言飢渴寒暑足以梏桎人而使不自適然而飢渴以離之寒暑以運之不能拂而不受也與之俱逝而已矣　運物司馬云運動也　之泄息列反司馬云發也徐以世反　言與之偕逝之謂也。【注】所

謂不識不知而順帝之則也疏 偕俱也逝往也既隨運動之無常故與變化而俱往而無欣惡於其間也 〔釋文〕言與之 言我也 爲人臣者。不敢去之。執臣之道猶若是。而況乎所以待天乎。注 所在皆安不以損爲損斯待天而不受其損也疏 夫爲人臣者不敢逃去君命執持臣道由自知斯而況爲變化窮通必待自然之理豈可違距者哉 何謂无受人益難。仲尼曰。始用四達。注 感應旁通爲四達 爵祿並至而不窮。注 旁通故可以御高大也 物之所利。乃非己也。注 非己求而取之疏 始本也乃宜也妙本虛寂迹用赴機傍通四方無照九表既靡好爵財德无窮萬物利求是其宜也 吾命其在外者也。注 人之生必外有接物之命非如瓦石止於形質而已疏 孔子聖人挺於天命運茲外德故彼蒼生非瓦石形質也 君子不爲盜。賢人不爲竊。吾若取之。何哉。注 盜竊者私取之謂也今賢人君子之致爵祿非私取也受之而已疏 夫賢人君子尙不爲盜竊況孔丘大聖寧肯違天乖理而私取於爵祿乎儻來而寄受之而已矣蓋無心也 故曰。鳥莫知於鷾鴯。目之所不宜處。不給視。雖落其實。棄之而走。注 避禍之速疏 鷾鴯燕也實食也智能遠害全身鳥中無過燕子飛入人舍欲作窠巢目略處所不是宜便不待周給看諦即遠飛出假令銜食落地急棄而走必不復收避禍之速也 〔釋文〕莫知 音智 鷾 音意 鴯 音而或云鷾鴯燕也 目之所不宜處 昌呂反言不可止處目已羅絡知之故棄之 其畏人也。而襲諸人間。注 未有自疏外於人而人存之者也畏人而入於人舍此鳥之所以稱知也疏 襲入也燕子畏懼於人而依附人住入人舍宅寄作窠巢是故人愛而狎之故得免害亦由聖人和光在世混迹人間戒愼災危不嬰塵境蒼生樂推而不厭故得久視長全 社稷存焉爾。注 況之至人則玄同天下故天下樂推而不厭相與社而稷之斯無受人益之所以爲難也疏 聖德遐被尋品樂推社稷之存故其宜矣所謂人益此之謂乎

家世父曰有土而因有社有田而因有稷社者所以居也稷者所以養也鳥亦有其居鳥亦有其養鷾鴯之襲諸人閒不假人以居而因自爲居不假人以養而因自爲養也 何謂无始而非卒。仲尼曰。化其萬物。而不知其禪之者。注 莫覺其變疏 禪代也夫道通生萬物變化羣方運轉不停新新變易日用不知故莫覺其代謝者也既無目新而變何始卒之有耶 〔釋文〕其禪 市戰反司馬云授予也 焉知其所終。焉知其所始。正而待之

而已耳。【注】日夜相代未始有極故正而待之無所爲懷也【疏】夫終則是始始則是終故何能定終始既其無終與始則無死與生是以隨變任化所遇皆適抱守正眞待於造物而已矣〔釋文〕焉知於虔反下同何謂人與天一邪。仲尼曰。有人天也。有天亦天也。【注】凡所謂天皆明不爲而自然【疏】夫人倫萬物莫不自然愛及自然也是以人天不二萬物混同人之不能有天。性也。【注】言自然則自然矣人安能故有此自然哉自然耳故曰性【疏】夫自然者不知所以然而然自然耳不爲也豈是能有之哉若謂所有則非自然也故知自然者性也非人有之矣此解前有天之義也聖人晏然體逝而終矣。【注】晏然無矜而體與變俱也【疏】晏然安也逝往也夫聖人通始終之不二達死生之爲一故能安然解體隨化而往汎乎無始任變而終　家世父曰孟子口之於味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四肢之於安佚也性也有命焉莊子之云人之不能有天即孟子所謂性焉有命者也莊子以其有物有欲者爲人而自然爲天於是斷聲色去臭味離天與人而二之其曰人與天一猶之去人以就天也聖人盡性以知天其功不越日用飲食性也有命而固不謂之性命也有性而固不謂之命是之謂天與人一

莊周遊於雕陵之樊。覩一異鵲。自南方來者。翼廣七尺。目大運寸。感周之顙。而集於栗林。【疏】雕陵栗園名也樊藩也謂遊於栗園藩籬之內也運員也感觸也顙額也異常之鵲從南方來翅長七尺眼圓一寸突著莊生之額仍栖栗林之中〔釋文〕雕徐音彫本亦作彫陵之樊音煩司馬云雕陵陵名樊藩也謂遊栗園藩籬之內也樊或作埜埜古野字翼廣光浪反運寸司馬云可回一寸也　王念孫曰司馬彪曰運寸可回一寸也案司馬以運爲轉運之運非也運寸與廣七尺相對爲文廣爲橫則運爲從也目大運寸猶言目大徑寸耳越語句踐之地廣運百里韋注曰東西爲廣南北爲運是運爲從也西山經曰是山也廣員百里員與運同周官大司徒周知九州之地域廣輪之數士喪禮記廣尺輪二尺鄭注並曰輪從也輪與運聲近而義同廣輪即廣運也感周之顙息蕩反李云感觸也莊周曰。此何鳥哉。翼殷不逝。目大不覩。蹇裳躩步。執彈而留之。【疏】殷大也逝往也躩步猶疾行也留伺候也翅大不能遠飛目大不能遠視莊生怪其如此仍即起意規求既而舉步疾行把彈弓而伺候〔釋文〕翼殷不逝目大不覩司馬云殷大也曲折曰逝李云翼大逝難目大視希故不見人蹇起虔反躩李驅碧反徐九縛反司馬云疾行也案即論語云足躩如也執彈徒旦反留之力救反司馬云宿留伺其便也覩一蟬。方得美蔭。而忘其身。螳蜋執翳而搏之。見得而忘其形。【注】執木葉以自翳於蟬而忘其形之見乎異鵲也〔釋文〕螳音堂蜋音郎執翳於計反司馬云執草以自翳也搏之郭音博徐音付之見

平賢遍反異鵲從而利之，見利而忘其眞。【注】目能覩，翼能逝，此鳥之眞性也；今見利，故忘之。【疏】捐揖也。眞，性命也。莊生執彈未放，中間忽見一蟬隱於樹葉，美茲蔭庇，不覺有身；有螳蜋執木葉以自翳，意在捕蟬，不覺形見；異鵲從螳蜋之後，利其捕蟬之便，意在取利，不覺性命之危：所謂忘眞矣。〔釋文〕其眞 司馬云：眞，身也。莊周怵然曰：噫！物固相累，【注】相爲利者，恆相爲累。【疏】既覩蟬鵲，徇利忘身，於是怵然驚惕，仍言噫歎之聲，故知物相利者，必有累憂。〔釋文〕怵然 勑律反二類相召也。【注】夫有欲於物者，物亦有欲之。【疏】夫有欲於物者，物亦欲之也，是以蟬鵲俱世物之徒，利害相召，必其然也。捐彈而反走，虞人逐而誶之。【注】誶，問之也。【疏】捐，棄也。虞人，掌栗園之虞候也。誶，問也。既覺利害相隨，棄彈弓而反走，虞人謂其盜栗，故逐而問之也。〔釋文〕誶之 本又作訊，音信，問也。司馬云：以周爲盜栗也。莊周反入，三月不庭。藺且從而問之：夫子何爲頃閒甚不庭乎？【疏】莊周見鵲忘身，被疑盜栗，歸家愧恥，不出門庭。姓藺，名且，莊子弟子，怪師頃來閉戶，所以從而問之。〔釋文〕三月不庭 一本作三日。司馬云：不出坐庭中三月。

王念孫曰：釋文曰：三月不庭，一本作三日。司馬云：不出坐庭中三月。案如司馬說，則庭上須加出字而其義始明。下文云夫子何爲頃間甚不庭乎，若以甚不庭爲甚不出庭，則尤不成語。今案庭當讀爲逞。不逞，不快也。甚不逞，甚不快也。忘吾身，忘吾眞，而爲虞人所辱，是以不快也。方言曰：逞，曉，快也。自關而東或曰曉，或曰逞；江淮陳楚之閒曰逞。桓六年左傳：今民餒而君逞欲。周語：虢公動匱百姓以逞其違。韋杜注並曰：逞，快也。逞字古讀若呈，聲與庭相近，故通作庭。（張衡思元賦怨素意之不逞，與情名聲營平嫇嬪鳴榮寧爲韻。說文逞從辵呈聲。僖二十三年左傳淫刑以逞，釋文逞作呈。方言：逞，解也。廣雅作呈。）三月不庭，一本作三日，是也。下文言夫子頃間甚不庭，若三月之久，不得言頃間矣。藺力信反。一本作藺。且子餘反。司馬云：藺且，莊子弟子。慶藩案文選郭景純江賦注引司馬云：頃，久也。謝靈運入華子崗是麻源第三谷詩注引司馬云：頃，常久也。釋文闕。莊周曰：吾守形而忘身，【注】夫身在人間世，有夷險，若推夷易之形於此世，而不度此世之所宜，斯守形而忘身者也。〔釋文〕夷易 以豉反 不度 直落反觀於濁水而迷於清淵。【注】見彼而不明，即因彼以自見，幾忘反鑒之道也。【疏】我見利徇物，愛守其形，而利害相召，忘身者也。既覩鵲蟬，歸家不出門庭，疑亦自責，所謂因觀濁水，所以迷於清泉，雖非本情，合眞猶存反照之道。〔釋文〕自見 賢遍反 且吾聞諸夫子曰：入其俗，從其俗。【注】不違其禁令也。【疏】莊周師老聃，故稱老子爲夫子也。夫達者同塵入俗，俗有禁令，從而行之。今既遊彼雕陵，被疑盜栗，輕犯憲綱，悔責之辭。今吾遊於雕陵而忘吾身，異鵲感吾顙，遊於栗林而忘眞，栗

林虞人。以吾爲戮。吾所以不庭也。【注】以見問爲戮。夫莊子推平於天下，故每寄言以出意，乃毀仲尼，賤老聃，上掊擊乎三皇，下痛病其一身也。【疏】意在異鵲，遂忘栗林之禁，令斯忘身也。字亦作眞字者，隨字讀之。虞人謂我偷栗，是成身恥之辱，如此，是故不庭。夫莊子大人，隱身卑位，遨遊末國，養性漆園，豈迷目於淸淵，留意於利害者耶！蓋欲評品羣性，毀殘其身耳。〔釋文〕上掊　普口反

陽子之宋。宿於逆旅。逆旅人有妾二人。其一人美。其一人惡。惡者貴而美者賤。陽子問其故。逆旅小子對曰。其美者自美。吾不知其美也。其惡者自惡。吾不知其惡也。【疏】姓陽，名朱，字子居，秦人也。逆旅，店也。往於宋國，宿於中地逆旅。美者恃其美，故人忘其美而不知也；惡者謙下自惡，故人忘其惡而不知也。〔釋文〕陽子　司馬云陽朱也

陽子曰。弟子記之。行賢而去自賢之行。安往而不愛哉。【注】言自賢之道無時而可。【疏】夫種德立行而去自賢輕物之心者，何往而不得愛重哉！故命門人記之云耳。〔釋文〕而去　起呂反　之行　下孟反

外篇　田子方第二十一〔釋文〕以人名篇

田子方侍坐於魏文侯。數稱谿工。【疏】姓田，名無擇，字子方，魏之賢人也，文侯師也。文侯是畢萬七世孫，武侯之父也。姓谿，名工，亦魏之賢人。〔釋文〕田子方　李云魏文侯師也，名無擇。　慶藩案釋文引李云田子方名無擇，無擇當作無斁，斁擇皆從睪聲，古通用字。詩大雅思齊古之人無斁，鄭箋作無擇。說文斁，厭也，一曰終也。無厭則有常，故字曰子方（禮檀弓鄭注云方常也）。　數稱　雙角反，又所主反，下同。　谿　音溪，又音兮，司馬本作雞。　工　李云谿工賢人也

文侯曰。谿工子之師邪。子方曰。非也。无擇之里人也。稱道數當。故无擇稱之。【疏】谿工是子方鄉里人也，稱說言道頻當於理，故無擇稱之，不是師。

文侯曰。然則子无師邪。子方曰。有。曰。子之師誰邪。子方曰。東郭順子。文侯曰。然則夫子何故未嘗稱之。【疏】居在郭東，因以爲氏，名順，子方之師也。既是先生之師，何故不稱說之？

子方曰。其爲人也眞。【注】無假也。【疏】所謂眞道人也。人貌而天。【注】雖貌與人同而獨任自然。【疏】雖復貌同人理，而心契自然也。虛緣而葆眞。【注】虛而順物，故

眞不失【疏】緣順也虛心順物而恆守眞宗動而常寂〔釋文〕葆眞音保本亦作保清而容物。【注】夫清者患於大絜今清而容物與天同也【疏】郭注云清者患於大絜今清而容物與天同也〔釋文〕大絜音泰　俞樾曰郭注以人貌而天四字爲句殆失其讀也此當以人貌而天虛爲句人貌天虛相對成義緣而保眞爲句與清而容物相對成義虛者孔竅也淮南子氾論篇若循虛而出入高注曰虛孔竅也訓孔竅故亦訓心俶眞篇虛室生白注曰虛心也大元斷初一曰斷心鍼斧失初一曰剚虛鍼刃鍼刃與鍼斧同剚虛與斷心同故毅初一曰懷威滿虛猶言滿心也說詳太元經此云人貌而天虛即人貌而天心言其貌則人其心則天也學者不達虛字之義誤屬下讀則人貌而天句文義不完下兩句本相儷者亦參差不齊矣養生主篇緣督以爲經釋文引李云緣順也緣而葆眞者順而葆眞也上綴虛字亦爲無義物无道。正容以悟之。使人之意也消。【注】曠然清虛正己而已而物邪自消【疏】世間無道之物斜僻之人東郭自正容儀令其曉悟使惑亂之意自然消除也〔釋文〕物邪似嗟反无擇何足以稱之。【疏】師之盛德深玄若是無擇庸鄙何足稱揚也子方出。文侯儻然。終日不言。召前立臣而語之曰。遠矣。全德之君子。【疏】儻然自失之貌聞談順子之德儻然靡據自然失所謂故終日不言於是召前立侍之臣與之語話歎東郭子之道深遠難知謂全德之人可以君子萬物也〔釋文〕儻然敕蕩反司馬云失志貌而語魚據反始吾以聖知之言。仁義之行。爲至矣。吾聞子方之師。吾形解而不欲動。口鉗而不欲言。【注】自覺其近〔釋文〕聖知音智之行下孟反形解戶買反口鉗其炎反餘其嚴反吾所學者。直士梗耳。【注】非眞物也【疏】我初昔修學用先王聖智之言周孔仁義之行爲窮理至極今聞說子方之師其道宏博遂使吾形解散不能動止口舌鉗困無可言語自覺所學土人而已逢雨則壞並非眞物土梗者土人也〔釋文〕直如字本亦作眞下句同元嘉本此作眞下句作直　盧文弨曰今本作眞土梗更猛反司馬云土梗土人也遭雨則壞　慶藩案文選劉孝標廣絕交論注引司馬云梗土之梗梗也一切經音義二十引司馬云土梗土之木梗亦木人也土木相偶謂以物像人形皆曰偶耳與釋文異夫魏眞爲我累耳。【注】知至貴者以人爵爲累也【疏】既聞眞道驟聞坐忘故知爵位壇土適爲憂累耳溫伯雪子適齊。舍於魯。魯人有請見之者。溫伯雪子曰。不可。吾聞中國之君子。明乎禮義。而陋於知人心。吾不欲見也。【疏】姓溫名伯字雪子楚之懷道人也中國魯國也陋拙也自楚往齊途經於魯止於主人之舍魯人是孔子門人聞溫伯雪賢人請欲相見溫伯不許云我聞中國之人明於禮義聖迹而拙於知人心是故不欲見也〔釋文〕溫伯雪子李云

南國賢人也　至於齊。反舍於魯。是人也又請見。【疏】溫伯至齊反還舍魯是前之人復欲請見　溫伯雪子曰。往也蘄見我。今也又蘄見我。是必有以振我也。【疏】蘄求也振動也昔我往齊求見於我我今還魯復來求見必當別有所以故欲感動我來【釋文】蘄音祈出而見客。入而歎。明日見客。又入而歎。其僕曰。每見之客也。必入而歎。何耶。【疏】前後見客頻自嗟嘆溫伯僕隸怪而問之　曰。吾固告子矣。中國之民。明乎禮義。而陋乎知人心。昔之見我者。進退一成規。一成矩。從容一若龍。一若虎。【注】槃辟其步逶蛇其迹。【疏】擎跪揖讓前卻方圓逶迤若龍槃辟如虎【釋文】從容七容反　槃辟婢亦反　逶迆字本又作逶於危反蛇以支反盧文弨曰今本迆作逶蛇　其諫我也似子。其道我也似父。【注】禮義之弊有斯飾也【釋文】其道音導　是以歎也。【疏】臣諫我也如子之事父訓導我也似父之教子夫遠近尊卑自有情義既非天性何事殷勤是知聖迹之弊遂有斯矯是以歎之也　仲尼見之而不言。【注】已知其心矣　子路曰。吾子欲見溫伯雪子久矣。見之而不言。何邪。【疏】二人得意所以忘言仲由怪之是故起問　仲尼曰。若夫人者。目擊而道存矣。亦不可以容聲矣。【注】目裁往意已達無所容其德音也【疏】擊動也夫體悟之人忘言得理目裁運動而玄道存焉無勞更事辭費容其聲說也【釋文】夫人音符　目擊而道存矣司馬云見其目動而神實已著也擊動也郭云目裁往意已達　顏淵問於仲尼曰。夫子步亦步。夫子趨亦趨。夫子馳亦馳。夫子奔逸絕塵。而回瞠若乎後矣。夫子曰。回何謂邪。曰。夫子步亦步也。夫子言亦言也。夫子趨亦趨也。夫子辯亦辯也。夫子馳亦馳也。夫子言道。回亦言道也。及奔逸絕塵。而回瞠若乎後者。夫子不言而信。不比而周。无器而民滔乎前。而不知所以然而已矣。【疏】奔逸絕塵急走也瞠直目貌也絕塵迅速不可追趁故直視而在後也器爵位也夫子不言而爲人所信未曾親比而與物周旋實無人君之位而民足蹈乎前而衆聚也不知所以然而然直置而已矣所謂奔逸絕塵也　【釋

文〕弊逸司馬又敕庚反又尹郎反字林云直視貌一音杜哽反又敕孟反　慶藩案後漢不比而周反　本作徹瞠書逸民傳注文選范蔚宗逸民傳論注並引司馬云言不可及也釋文闕　滔志

乎前胜刀反謂無人君之器滔聚其前也又杜高反仲尼曰。惡可不察與。夫哀莫大於心死。而人死亦次之。

【注】夫心以死爲死乃更速其死其死之速由哀以自喪也無哀則已有哀則心死者乃哀之大也【疏】夫不比而周不言而信蓋由虛心順物豈徒然哉何可不忘懷鑒照夷心審察耶夫情之累者莫過心之變易變易生滅深可哀傷而以生死哀之次也〔釋文〕惡可音烏察與音餘下自喪息浪反下章同

日出東方。而入於西極。萬物莫不比方。【注】皆可見也【疏】夫夜暗晝明東出西入亦由人入幽出顯死去生來故知人之死生譬天之晝夜以斯寓比亦何惜哉　家世父曰日之出也乘之以動焉其入也人斯息焉惟其明也物之待明而動者莫能外也待明而動待氣而生順之而已矣不能御氣而爲生則亦不能強致其明而爲動昔日之明猶今日之明也而固不能執今日之明一一以規合夫昔執今之明以規合夫昔是交臂而失之也彼有彼之步趨此有此之步趨會者步趨也所以會者非步趨也兩相忘於步趨之中而後與道大適惟能忘也而後所以不忘者於是乎存於人之步趨無所待焉是乘日之明而不知動者也謂之人死於人之步趨強致以求活焉是忘今日之明而求之昔也是之謂心死死者襲焉而不化執焉而不移者也莊子語妙惟當以神悟之

有目有趾者。待是而後成功。【注】目成見功足成行功也【疏】趾足也夫人百體稟自陰陽目見足行資乎造化若不待此何以成功故知死生非關人也

是出則存。是入則亡。【注】直以不見爲亡耳竟不亡【疏】見日出謂之存覩日入謂之亡此蓋凡情之浪執非通聖人之達觀

萬物亦然。有待也而死。有待也而生。【注】待隱謂之死待顯謂之生竟無死生也【疏】夫物之隱顯皆待造化隱謂之死顯謂之生日出入既無存亡物隱顯豈有生死耶

吾一受其成形。而不化以待盡。【注】夫有不得變而爲無故一受成形則化盡無期也【疏】夫我之形性稟之造化明闇妍醜崖分已成一定已後更無變化唯當㫖然待盡以此終年妍醜既不自由生死理亦當任也

效物而動。【注】自無心也【疏】夫至聖虛凝感來斯應物動而動自無心者也

日夜无隙。【注】恆化新也【疏】變化日新泯然而無間隙

而不知其所終。【注】不以死爲死也【疏】隨之不見其後

薰然其成形。【注】薰然自成又奚爲哉【疏】薰然自動之貌薰然稟氣成形無物使之然也〔釋文〕薰然許云反

知命不能規乎其前。丘以是日徂。【注】不係於前與變俱往故日徂【疏】徂往也達於時變不能預作規模體於日新是故與化俱往也〔釋文〕日徂　如字司馬本作

崔云病也吾終身與汝交一臂而失之。可不哀與。【注】夫變化不可執而留也故雖執臂相守而不
能令停若哀死者則此亦可哀也今人未嘗以此為哀奚獨哀死耶【疏】孔丘顏子賢聖二人共修一身各如交臂而變化日新遷流迅速牢執固守不能暫
停把臂之間欻然已謝新新既行矣故以失焉若以失故而悲此深可哀也〔釋文〕能令力呈反下章注同女殆著乎吾所以著也。彼已盡矣。
而女求之以為有。是求馬於唐肆也。【注】唐肆非停馬處也言求向者之有不可復得也人之
生若馬之過肆耳恆無駐須臾新故之相續不舍晝夜也著見也言汝殆見吾所以見者耳吾所以見者日新也
故已盡矣汝安得有之【疏】殆近也著見也唐道肆市也吾所見者變故日新者也顏回孔子對面清談向者之言其則非遠故言殆著也彼之故事於今已滅汝仍求向時之有譬在於今者耳譬求馬
於唐肆也唐肆非停馬之處也向者見馬市道而行今時覆尋馬已過去亦猶向者之迹已滅於前求之於今物已變矣故知新新不住運運遷移耳〔釋文〕女音汝殆著乎吾所以著也郭著
音張慮反注同又一音張略反司馬云吾所以著者外化也汝殆庶於此耳吾一不化者則非汝所及也是求馬於唐肆也郭云唐肆非停馬處也李同又云唐亭也司馬本作廣肆云廣庭也求馬於市肆廣
庭非其所也馬處昌慮反可復扶又反不舍音捨吾服女也甚忘。【注】服者思存之謂也甚忘謂過去之速也言汝去
忽然思之恆欲不及【疏】服者尋思之謂也向者之汝於今已謝吾復思之亦竟忘矣女服吾也亦甚忘。【注】俱爾耳不問賢之與聖未
有得停者【疏】變化日新不簡賢聖豈唯於汝抑亦在吾汝之思吾故事亦滅雖然。女奚患焉。雖忘乎故吾。吾有不忘者存。
【注】不忘者存謂繼之以日新也雖忘故吾而新吾已至未始非吾吾何患焉故能離俗絕塵而與物無不冥也【疏】
夫變化之道無時暫停雖失故吾而新吾尚在斯有不忘者存也故未始非吾汝何患也〔釋文〕離俗力智反下章文同孔子見老聃。老聃新沐。方將
被髮而乾。慹然似非人。【注】寂泊之至〔釋文〕被髮皮寄反而干本或作乾盧文弨曰今本作乾慹乃牒反又丁立反司馬云不動貌說
文云怖也泊步各反孔子便而待之。【疏】既新沐髮曝之令乾凝神寂泊慹然不動摇若槁木故似非人孔子見之不敢往謁遂便徙所消息待之〔釋文〕便而待或
作侍少焉見曰。丘也眩與。其信然與。向者先生形體。掘若槁木。似遺物離人。

而立於獨也。【注】無其心身而後外物去也【疏】儀頃之間入見老子云丘見先生眼爲眩耀忘遺形智信是聖人既爾辭異於人猶云萬物亡於不覔而冥於獨化也〔釋文〕見曰賢遍反 眩玄遍反 與音餘下同 掘若徐音屈 槁木苦老反 老聃曰。吾遊心於物之初。【注】初未有而欻有故遊於物初然後明有物之不爲而自有也【疏】初本也夫道通生萬物故名道爲物之初也遊心物初則是凝神妙本所以形同槁木心若死灰也〔釋文〕而欻許弗反 孔子曰。何謂邪。【疏】雖聞聖言未識意謂 曰。心困焉而不能知。口辟焉而不能言。【注】欲令仲尼必求於言意之表也【疏】辟者口開不合也夫聖心非不能知爲其無法可知口非不能辯爲其無法可辯辯之則乖其體知之則喪其眞是知至道深元超言意之表故困焉辟焉〔釋文〕口辟必亦反司馬云辟卷不開也又辯亦反徐敷亦反 嘗爲汝議乎其將。【注】試議陰陽以擬向之無形耳未之敢必【疏】夫至理元妙非言意能辯試爲汝議論陰陽將擬議大道雖即彷象未即是眞矣〔釋文〕嘗爲于僞反 至陰肅肅。至陽赫赫。肅肅出乎天。赫赫發乎地。【注】言其交也【疏】肅肅陰氣寒也赫赫陽氣熱也近陰中之陽陽中之陰言其交泰也 兩者交通成和。而物生焉。或爲之紀。而莫見其形。【注】莫見爲紀之形明其自爾【疏】陽氣下降陰氣上昇二氣交通遂成和合因此和氣而物生焉雖復四序炎涼紀綱庶物而各自化故莫見綱紀之形 消息滿虛。一晦一明。日改月化。日有所爲。【注】未嘗守故【疏】陰消陽息夏滿冬虛夜晦晝明日遷月徙新新不住故曰有所爲也 而莫見其功。【注】自爾故無功【疏】元功冥濟故莫見爲之者也 生有所乎萌。【注】萌於未聚也【疏】萌於無物 死有所乎歸。【注】歸於散也【疏】歸於未生 始終相反乎无端。而莫知乎其所窮。【注】所謂迎之不見其首隨之不見其後【疏】死生終始反覆往來既無端緒誰知窮極故至人體達任其變也 非是也。且孰爲之宗。【疏】若非是虛通生化之道誰爲萬物之宗本乎夫物云云必資於道也〔釋文〕且孰如字舊子餘反 孔子曰。請問遊是。【疏】請問遊心是道其術如何必得遊是復有何功力也 老聃曰。夫得是。至美至樂也。得至美而遊乎至樂。謂之至人。【注】至美無美至樂無樂故也【疏】夫證於玄道美而歡暢既得無美之美而遊心無樂之樂者可謂至極之人也〔釋文〕至樂音洛下及注同 孔子曰。願聞其方。【疏】方猶道也請說至美至樂之道 曰。草

食之獸，不疾易藪；水生之蟲，不疾易水。行小變而不失其大常也。【注】死生亦小變也。【疏】疾，患也。易，移也。夫食草之獸不患移易藪澤，水生之蟲不患改易池沼，但有草有水，則不失大常。從東從西，蓋小變耳，亦猶人處於大道之中，隨變任化，未始非我，此則不失大常，生死之變，蓋亦小耳。【釋文】行小下孟反，又如字。喜怒哀樂不入於胷次。【注】知其小變而不失大常故。【疏】喜順怒逆，樂生哀死，夫四者生崖之事也，而死生無變於己，喜怒豈入於懷中也！【釋文】胷次李云：次，中也。夫天下也者，萬物之所一也。得其所一而同焉，則四支百體將為塵垢，而死生終始將為晝夜，而莫之能滑，而況得喪禍福之所介乎！【注】愈不足患。【疏】夫天地萬物，其體不二，達斯趣者，故能混同。是以物我皆空，百體將為塵垢，死生虛幻，終始均乎晝夜，死生不能滑亂，而況得喪禍福生崖之事乎！愈不足以介懷也。【釋文】能滑古沒反。所介音界。棄隸者若棄泥塗，知身貴於隸也，【注】知身之貴於隸，故棄之若遺土耳。苟知死生之變所在皆我，則貴者常在也。貴在於我而不失於變。【注】所貴者我也，而我與變俱，故無失也。【疏】夫舍棄僕隸，事等泥塗，故知貴在於我，不在外物，我與變俱，故無所喪也。且萬化而未始有極也，夫孰足以患心！已為道者解乎此。【注】所謂縣解。【疏】夫世物遷流，未嘗有極，而隨變任化，誰復累心！唯當修道達人，方能解此。【釋文】解乎戶買反，注同。孔子曰：「夫子德配天地，而猶假至言以修心，古之君子，孰能脫焉？」【疏】配，合也。脫，免也。老子德合二儀，明齊三景，故應忘言歸理，聖智自然，今乃盛談至言以修心術，然則古之君子誰能遣於言說而免於修為者乎？老聃曰：「不然。夫水之於汋也，无為而才自然矣。至人之於德也，不修而物不能離焉，若天之自高，地之自厚，日月之自明，夫何脩焉！」【注】不脩不為而自得也。【疏】汋，水也。澄，湛也。言水之澄湛，其性自然，汲取利潤，非由修學。至人元德，其義亦然，端拱巖廊而物不能離，澤被羣品，日用不知，若天高地厚，日月照明，夫何修為，自然而已矣。【釋文】汋音灼，又上若反，李以略反，李云：取也。　家世父曰：說文：汋，激水聲也。井一有水一無水謂之瀱汋，所引爾雅釋水文，郭璞注爾雅引山海經：天井夏有水冬無水，即此類。汋者，水自然涌出，非若泉之有源而溪澗之交匯以流行也。說文：激，水礙衺疾波也，謂有所礙而衺出，疾行故有聲。水之涌出亦若激而有聲，無為而才自然，言無有疏導之者。釋文引李云：汋，取

誤也

孔子出以告顏回曰。丘之於道也，其猶醯雞與。【注】醯雞者，甕中之蠛蠓。【釋文】醯雞 許西反。郭云：醯雞，甕中之蠛蠓也。司馬云：若酒上蠛蠓也。案太平御覽三百九十五引司馬云：醯雞，酒上飛蚋，與釋文小異。 甕中 烏弄反。 蠛 亡結反。 蠓 莫孔反。 微夫子之發吾覆也，吾不知天地之大全也。【注】比吾全於老聃，猶甕中之與天地矣。【疏】醯雞，醋甕中之蠛蠓，每遭物蓋甕頭，故不見二儀也。亦猶仲尼遭聖跡蔽覆，不見事理，若無老子爲發覆蓋，則終身不知天地之大全，虛通之妙道也。

莊子見魯哀公。哀公曰：魯多儒士，少爲先生方者。【疏】方，術也。莊子是六國時人，與魏惠王、齊威王同時，去魯哀公一百二十年。如此言見魯哀公者，蓋寓言耳。然魯則是周公之後，應是衣冠之國，又孔子生於魯，盛行五德之教，是以門徒三千，服膺儒服，長裾廣袖，魯地必多，無爲之學，其人鮮矣。【釋文】莊子見 賢遍反。 魯哀公 司馬云：莊子與魏惠王、齊威王同時，在哀公後百二十年。亦知寓言也。 莊子曰：魯少儒。【疏】夫服以象德，不易其人，莊子體知，故譏儒少。 哀公曰：舉魯國而儒服，何謂少乎。【疏】哀公庸暗，不察其道，直據衣冠，謬稱多儒。 莊子曰：周聞之，儒者冠圜冠者，知天時；履句屨者，知地形；緩佩玦者，事至而斷。君子有其道者，未必爲其服也；爲其服者，未必知其道也。【疏】句，方也。緩者，五色條繩穿玉玦以飾佩也。玦，決也。本亦有作緩字者。夫天員地方，服以象德，故戴圓冠以象天者，則知三象之吉凶；履方屨以法地者，則知九州之水陸；曳緩佩玦者，事到而決斷。是以懷道之人不必爲服，爲服之者不必懷道。彼己之子，今古有之，是故莊生寓言譏說也。【釋文】冠 古亂反。 圜冠 音圓。 句屨 音矩，徐其俱反。李云：方也。屨，徐居具反。 緩 戶管反。司馬本作緩。 佩玦 古穴反。 盧文弨曰：案說文緩繛二字互訓，緩者寬綽之意，晉書緩帶輕裘，緩帶猶博帶也。緩佩玦，言所佩者玦，而繫之帶間寬綽有餘也。釋文引司馬本作緩，誤。 而斷 丁亂反。 公固以爲不然，何不號於國中曰：无此道而爲此服者，其罪死。於是哀公號之五日，而魯國无敢儒服者。【疏】有服無道，罪合極刑，法令既嚴，不敢犯者。號經五日，無復一儒也。【釋文】號於國 號，號令也。 獨有一丈夫，儒服而立乎公門。公即召而問以國事，千轉萬變而不窮。莊子曰：以魯國而儒者一人耳，可謂多乎。【注】德充於內者，不脩飾於外。【疏】一人，謂孔子。孔子聖人，觀機吐智，若鏡之照，轉變無窮，舉國一人，未足多也。

百里奚爵祿不入於心，故

飯牛而牛肥，使秦穆公忘其賤，與之政也。【疏】姓孟，字百里奚，秦之賢人也。本是虞人，虞被秦亡，遂入秦國。而未遭用，貧賤飯牛，安於飯牛，牛身甚肥，悅忘於富貴，故爵祿不入於心。故穆公知其賢，委以國事，都不猜疑，故云忘其賤矣。【釋文】故飯 煩晚反。 忘其賤與之政也 謂忘其飯牛之賤也。有虞氏死生不入於心，故足以動人。【注】內自得者外事全也。【疏】有虞，舜也。姓媯氏，字重華，遭後母之難，頻被頓而不以死生經心，至孝有聞，感動天地，於是堯妻以二女，委以萬乘，故足以動人也。

宋元君將畫圖，衆史皆至，受揖而立；舐筆和墨，在外者半。【疏】宋國之君欲畫國中山川地土圖樣，畫師並至，受君令命，拜揖而立，調朱和墨，爭競功能，除其受揖在外者半，言其趍競者多。【釋文】受揖而立 司馬云：受命揖而立也。 舐 本或作䑛，食紙反。有一史後至者，儃儃然不趨，受揖不立，因之舍。公使人視之，則解衣般礴臝。君曰：可矣，是眞畫者也。【注】內足者神閒而意定。【疏】儃儃，寬閑之貌也。內既自得，故外不矜持，徐行不趨，受命不立，直入就舍，解衣箕坐，倮露赤身，曾無懼憚。元君見其神彩，可謂眞畫者也。【釋文】儃儃 吐但反，徐音但。李云：舒閑之貌。 般 字又作盤。 礴 蒲各反，徐敷各反。司馬云：般礴，謂箕坐也。 臝 本又作裸，同力果反。司馬云：將畫，故解衣見形。 神閒 音閑。

文王觀於臧，見一丈夫釣，而其釣莫釣；【注】聊以卒歲。【疏】臧者，近渭水地名也。丈夫者，寓言於太公也。呂望未遭文王之前，治釣於臧地，無心施餌，聊自寄此逍遙。【釋文】文王觀於臧 李云：臧，地名也。司馬本作文王微服而觀於臧。 丈夫 本或作丈人。 非持其釣，有釣者也。【注】竟無所求。常釣也。【注】不以得失經意，其於假釣而已。【疏】非執持其釣，有意羨魚，常遊渭濱，卒歲而已。 文王欲舉而授之政，而恐大臣父兄之弗安也；欲終而釋之，而不忍百姓之无天也。【疏】文王既見賢人，欲委之國政，復恐皇親宰輔猜而忌之，既欲捨而釋之，不忍蒼生失於覆蔭，故言無天也。 於是旦而屬之大夫曰：昔者寡人夢見良人，黑色而頾，乘駁馬而偏朱蹄，號曰：寓而政於臧丈人，庶幾乎民有瘳乎。【疏】既欲任賢，故託諸夢想，乃屬語臣佐云：我昨夜夢見賢良之人，黑色而有鬚髯，乘駁馬而馬蹄偏赤，號令我云：寄汝國政於臧丈人，慕賢進隱，則民之荒亂病必瘳差矣。頾亦有作髯字者，隨字讀之也。【釋文】旦而屬 音燭。 之夫夫 皆方于反。司馬云：夫夫，大夫也。一云：夫夫，古讀爲大夫。 慶藩案昔者，夜者也。古謂夜爲昔（晏子春秋雜下篇有梟昔者鳴，說苑辨物篇亦作昔者。王念孫云：古謂夜

秀昔）或爲夜者（晏子春秋外篇寡人夜者聞西方有男子哭夜曰夜者故壹亦曰晝者晏子春秋雜上篇晝者進膳是也）或日夕者（晏子春秋下篇夕者晉與二日異）皆其證 髯而占反郭李而余反又而銜反 駁馬邦角反 偏朱蹄李云一蹄偏赤也 瘳乎敕留反 諸大夫蹵然曰。先君王也。疏 文王之父季歷生存之日黑色多髯好乘駁馬駁馬蹄偏赤王之所夢乃是先君教令於王是以蹵然驚懼也〔釋文〕蹵然子六反本或作蹴在久七小二反 先君王也 司馬云言先君王靈神之所致 俞樾曰先君下疑奪命字此本作先君命王也故下文曰先君之命王其無他 文王曰。然則卜之。諸大夫曰。先君之命王。其无它。又何卜焉。疏 此是先君令命決定無疑卜以決疑不疑何卜也〔釋文〕之令本或作命 盧文弨曰令本作命 王其無它 司馬云無違命 遂迎臧丈人而授之政。典法无更。偏令无出。疏 君臣契協盡迎丈人拜爲輔輔授其國政於是典憲刑法一施無改偏曲教令無復出行也 三年。文王觀於國。則列士壞植散羣。長官者不成德。斔斛不敢入於四竟。疏 植行列也亦言境界列舍以受諱書也亦言是諱士之館也庚六斗四升也爲政三年移風易俗君臣履道無可箴規散卻列士之羣打破諱書之館上下咸亨長官不顯其德遐邇同軌度量不入四境〔釋文〕列士壞音怪下同 植音直 散羣 司馬云植行列也散羣言不養徒衆也一云植者疆界頭建屋以待諱者也 俞樾曰司馬兩說並未得植字之義宣二年左傳華元爲植杜注曰植將主也列士必先有士而後得有徒衆故欲散其羣必先壞其植也 長丁丈反下同 官者不成德 司馬云不稱功名也 斔斛 音庾李云六斛四斗曰斔司馬本作斔斛一云斔讀曰鍾斛讀曰臾 四竟音境下同 列士壞植散羣。則尚同也。疏 所謂和其光同其塵 長官者不成德。則同務也。疏 絜然自成則與衆務異也 斔斛不敢入於四竟。則諸侯无二心也。疏 天下相信故能同律度量衡也。疏 天下大同不競忠諫事無隱異則德不彰五等守分則四方守諸也 文王於是焉以爲大師。北面而問曰。政可以及天下乎。臧丈人昧然而不應。泛然而辭。朝令而夜遁。終身无聞。疏 爲功者非己故功成而身不得不退事遂而名不得不去名去身退乃可以及天下也。疏 俄頃之間拜爲師傅北面事之問其政術無心榮寵故泛然而辭其意清虛故昧然不應由名成身退推功於物不欲及於天下故逃遁無蹤然呂佐周室受封於齊檢於史傳竟無逃迹而云夜遁者蓋莊生之寓言也〔釋文〕大師音泰 昧然音妹 泛然徐敷劍反 夜遁徐因反 顏淵問於仲尼曰。

文王其猶未邪。又何以夢爲乎。【疏】顏子疑於文王未極至人之德，眞人不夢，何以夢乎。仲尼曰。默，汝无言。夫文王盡之也。【注】任諸大夫而不自任，斯盡之也。而又何論刺焉。彼直以循斯須也。【注】斯須者，百姓之情當悟未悟之頃，故文王循而發之以合其大情也。【疏】斯須由須臾也。循，順也。夫文王聖人，盡於妙理，汝宜寢默，不勞譏刺。彼直隨任物性，順蒼生之望，欲悟未悟之頃，進退須臾之間，故託夢以發其性耳，未足怪也。〔釋文〕刺，七賜反。列禦寇爲伯昏无人射，引之盈貫，【注】盈貫謂溢鏑也。〔釋文〕爲伯昏，于僞反。盈貫，古亂反。司馬云：鏑也。鏑，丁歷反。措杯水其肘上，【注】左手如拒石，右手如附枝，右手放發而左手不知，故可措之杯水也。【疏】禦寇，鄭人，內篇具釋。盈貫，滿鏃也。措，置也。禦寇爲伯昏之善射，右手引弦如附枝，而滿鏑左手如拒石，置杯水於肘上，言其停審敏捷之至也。〔釋文〕措，七故反。其肘，竹九反。如拒，音矩，本亦作矩字。發之，適矢復沓，【注】矢去也，箭適去，復歃沓也。〔釋文〕適矢，丁歷反。復沓，扶又反，注及下同。歃，色洽反，又初洽反。方矢復寓。【注】箭方去未至的也，復寄杯於肘上，言其敏捷之妙也。【疏】適，往也。沓，重也。寓，寄也。弦發矢往，復重沓前箭，所謂擘括而入者。箭方適垛，未至於的，復寄杯水，言其敏捷。寓字亦作隅者，言圓鏑重沓，破括方全，插孔復於隅角也。當是時，猶象人也。【注】不動之至。【疏】象人，木偶土梗人也。言御寇當射之時，擬然不動，猶土木之人也。家世父曰：適矢復沓，狀矢之發；方矢復寓，狀矢之彀。說文多言沓沓，如水之流，言一矢適發，一矢復繼出也。寓，寄也，言一矢方釋，一矢復在彀也。象人，猶鄭康成之云相人偶。伯昏无人曰。是射之射，非不射之射也。【疏】言汝雖巧，仍是有心之射，非忘懷無心不射之射也。嘗與汝登高山，履危石，臨百仞之淵，若能射乎。【疏】七尺曰仞，[illegible]七百尺也。若，汝也。此是不射之射也。於是无人遂登高山，履危石，臨百仞之淵，背逡巡，足二分垂在外，揖御寇而進之。御寇伏地，汗流至踵。【疏】前略陳射意，此直欲彎弓。逡巡，猶卻行也。進，讓也。登峻聳高山，履危懸之石，臨極險之淵，仍背淵卻行，足垂二分在外，空裏控弦，自若揖禦寇而讓之。禦寇怖懼，不能舉頭，於是冥目伏地，汗流至腳也。〔釋文〕逡巡，七旬反。汗流，戶旦反。伯昏无人曰。夫至人者，上闚青天，下潛黃泉，揮斥八極，神氣不變。【注】揮斥猶縱放也。夫德充於內，則神滿於外，無遠近幽深，所在皆明，故審安

危之機而洎然自得也慶藩案循與闇對文循猶也與闇之意相近古訓循爲洞見爾雅〔釋文〕揮音暉斥音尺李音託郭云揮斥猶放縱今汝怵然有恂目之志。爾於中也殆矣夫。【注】不能明至分故有懼有懼而所喪多矣豈唯射乎【疏】揮斥猶縱放也恂懼也夫至德之人與大空等量故能上闚青天下隱黃泉譬彼神龍升沈無定縱放八方精神不改臨彼萬仞何足介懷今我觀汝有怵惕之心眼目眩惑懷恂懼之志汝於射之危殆矣夫〔釋文〕怵然敕律反有恂李又作眴音荀爾雅云恂慄也目之志恂謂眩也欲以眩悅人之目故怵也於中丁仲反又如字中精神也所喪息浪反後章同肩吾問於孫叔敖曰。子三爲令尹。而不榮華。三去之。而无憂色。吾始也疑子。今視子之鼻間栩栩然。子之用心獨奈何。【疏】肩吾隱者也叔敖楚之賢人也栩栩歡暢之貌也夫達者毀譽不動寵辱莫驚故孫叔敖三仕而不榮華三黜而無憂色肩吾始聞其言猶懷疑惑復察其貌栩栩自懽若爲用心獨得如此也〔釋文〕栩栩況甫反孫叔敖曰。吾何以過人哉。吾以其來不可卻也。其去不可止也。吾以爲得失之非我也。而无憂色而已矣。我何以過人哉。【疏】夫軒冕榮華物來儻寄耳故其來不可違卻其去不可禁止窮通得喪豈由我哉達此去來故無憂色何有藝術能過人耶且不知其在彼乎。其在我乎。其在彼邪。亡乎我。在我邪。亡乎彼。【注】曠然無係元同彼我則在彼非獨亡在我非獨存也【疏】亡失也且不知榮華定在彼人定在我己若在彼邪則於我爲失若在我邪則於彼爲失而彼我既其玄同得喪於乎自泯也慶藩案彼我皆亡言不在我不在彼也淮南詮言篇亡乎萬物之中高注曰不在萬物之中也即此義方將躊躇。方將四顧。何暇至乎人貴人賤哉。【注】躊躇四顧謂無可無不可【疏】躊躇是逸豫自得四顧是高視八方方將磅礴萬物揮斥宇宙有何容暇至於人世留心貴賤之間乎故去之而無憂色也〔釋文〕躊直留反躇直於反仲尼聞之曰。古之眞人。知者不得說。美人不得濫。盜人不得劫。伏戲黃帝不得友。【注】伏戲黃帝者功號耳非所以功者也故況功號於所以功相去遠矣故其名不足以友其人也【疏】仲尼聞孫叔敖之言而美其德故引遠古以證斯人古之眞人窮微極妙縱有智言之人不得辯說美色之姿不得淫濫盜賊之徒何能劫剝三皇五帝未足交友也〔釋文〕得劫居業反元嘉本作卻伏戲音羲死生亦大矣。而无變乎己。

況爵祿乎。【疏】人雖日新，死生大矣，而不變於己，況於爵祿，豈復栖心。若然者，其神經乎大山而无介，入乎淵泉而不濡，處卑細而不憊，充滿天地，既以與人，己愈有。【注】割肌膚以為天下者，彼我俱失也；使人人自得而已者，與人而不損於己也。其神明充滿天地，故所在皆可；所在皆可，故不損己為物而放於自得之地也。【疏】介，礙也。既，盡也。夫真人入火不熱，入水不濡，經乎大山而神無障礙，處卑賤其道不虧，德合二儀，故充滿天地；不損己為物，故愈有也。〔釋文〕大山音泰。无介音界。不憊安拜反。以為于偽反，下同。

楚王與凡君坐，少焉，楚王左右曰凡亡者三。【注】言有三亡徵也。【疏】楚文王共凡僖侯同坐，論合從會盟之事。凡是國名，周公之後，國在汲郡界，今有凡城是也。三者，為不敬鬼尊賢養民也。而楚大凡小，楚有吞貢之意，故使從者以言感也。　俞樾曰：楚王左右言凡亡者三人也。郭注曰言有三亡徵也，非是。〔釋文〕凡君如字。司馬云：凡，國名，在汲郡共縣。案左傳凡，周公之後也。隱七年，天王使凡伯來聘。俗本此後有孔子窮於陳蔡及孔子謂顏回二章，與讓王篇同，衆家并於讓王篇音之。檢此二章無郭注，似如重出，古本皆無，謂無者是也。凡君曰：凡之亡也，不足以喪吾存。【注】遺凡故也。【疏】自得造化，皆然不遷，可謂周公之後，世不乏賢也。夫凡之亡不足以喪吾存，則楚之存不足以存存。【注】夫遺之者不以亡為亡，則存亦不足以為存矣。曠然無矜，乃常存也。由是觀之，則凡未始亡而楚未始存也。【注】存亡更在於心之所惜耳，天下竟無存亡。【疏】夫存亡者，旨心之得喪也。既冥於得喪，故亡者未必亡而亡者更存，存者不獨存而存者更亡也。

外篇　知北遊第二十二〔釋文〕以義名篇

知北遊於元水之上，登隱弅之丘，而適遭无為謂焉。【疏】此章並假立姓名，寓言明理。北是幽冥之域，水又幽昧之方，隱則深遠難知，弅則鬱然可見。欲明至道元絕，顯晦無常，故寄此言以彰其義也。〔釋文〕知北遊音智，又如字。於元水之上李云：元水，水名。司馬崔本上作北。盧文弨曰：今本作元水，水名，以下白水例之，重者是。隱弅符云反，又音紛，又符紛反。李云：隱出弅起，丘貌。知謂无為謂曰：予欲有問乎若。【疏】若，汝也。此明運知極心問道，假設賓主，謂之無為。何思何慮則知道，何處何服則安道，何從何道則得道。【疏】此假設言方，運知問道。若為尋思，何所謀

慮則知至道若爲服勤於何處所則安心契道何所依從何所道說則得其道也

三問。而无爲謂不答也。非不答。不知答也。疏 於分別也設此三問竟無一答非無爲謂瞻惜不答直是理無分別故不知所以答也 知不得問。反於白水之南。登狐闋之上。而睹狂屈焉。知以之言也。問乎狂屈。疏 白是潔素之色南是顯明之方狐者疑似夷猶闋者空靜無物問不得決反照於白水之南捨有反無狐疑未能窮理既而猖狂妄行掘若槁木欲表斯義故曰狂屈焉〔釋文〕白水 水名 狐闋 苦穴反司馬李云狐闋丘名 而睹 丁古反 狂屈 求勿反徐又其述反司馬向崔本作詘李云狂屈佯張似人而非也 慶藩案釋文引李云狂屈佯張似人而非也文選甘泉賦注引作扶僑狂狂屈即僑狂也司馬與崔作詘失之 以之言 司馬云之是也

狂屈曰。唉。予知之。將語若。中欲言。而忘其所欲言。疏 唉應聲也初欲言語中途忘之斯忘之術反照之道〔釋文〕唉 哀在反徐烏來反李音熙云應聲 語若 魚據反

知不得問。反於帝宮。見黃帝而問焉。黃帝曰。无思无慮始知道。无處无服始安道。无從无道始得道。疏 軒轅體道妙達玄言故以一無無於三問

知問黃帝曰。我與若知之。彼與彼不知也。其孰是邪。黃帝曰。彼无爲謂眞是也。狂屈似之。我與汝終不近也。夫知者不言。言者不知。故聖人行不言之教。注 任其自行斯不言之教也 疏 眞者不知也似者中忘也不近者以其知之也行不言之教引老子經爲證也〔釋文〕不近 附近之近 道不可致。注 道在自然非可言致者也 疏 致得也夫玄道不可以言得言得非道也 德不可至。注 不失德故稱德稱德而不至也 疏 夫上德不德若爲德者非至德也 仁可爲也。疏 夫至仁無親而今行偏愛之仁者適可有爲而已矣 義可虧也。疏 夫義非斷割適可虧殘非大全也大全者生之而已矣 禮相僞也。疏 夫禮尙往來更相浮僞華藻亂德非眞實也 故曰。失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。禮者道之華。而亂之首也。注 禮有常則故矯效之所由生也 疏 棄本逐末散樸爲澆道喪淳漓淺於行禮故引老經證成其義也 故曰。爲道者日損。注 損華僞也損之又損之。以至於无爲。无爲而无不爲也。注 華去而朴全則雖爲而非爲也 疏 夫修道之夫日損華

僞既而前損有後損無有無雙遣以至於非有非無之無爲也寂而不動無爲故無不爲也此引老經重明其旨　今已爲物也。【注】物失其所故有爲物　欲復歸根。不亦難乎。其易也。其唯大人乎。【注】其歸根之易者唯大人耳大人體合變化故化物不難【疏】倒置之類俘僞居心徇末忘本以遣爲物縱欲歸根復命其可得乎今量反本不難唯在大聖人耳　家世父曰人所受以生者氣也既得之以爲生則氣日旋行大化之中而吾塊然受其成形無由反氣而合諸漠道之華爲禮與氣之旋行而爲人皆非其所固然者也通死生爲徒一聽其氣之聚散而吾無與焉則無爲矣道至於無爲而仁義禮之名可以不立是之謂歸根〔釋文〕其易以豉反注同　生也死之徒。【注】知變化之道者不以爲異　死也生之始。孰知其紀。【注】更相爲始則未知孰死孰生也【疏】氣聚而生猶是死之徒類氣散而死猶是生之本始生死終始誰知紀綱乎聚散往來變化無定〔釋文〕更相音庚　人之生。氣之聚也。聚則爲生。散則爲死。【注】俱是聚也俱是散也　若死生爲徒。吾又何患。【注】患生於異【疏】夫氣聚爲生氣散爲死聚散雖異爲氣則同今斯則死生聚散可爲徒伴既無其別有何憂色　故萬物一也。【疏】生死既其不二萬物理當歸一　是其所美者爲神奇。其所惡者爲臭腐。臭腐復化爲神奇。神奇復化爲臭腐。故曰通天下一氣耳。【注】各以所美爲神奇所惡爲臭腐耳然彼之所美我之所惡也我之所美彼或惡之故通共神奇通共臭腐耳死生彼我豈殊哉【疏】夫物無美惡而情有向背故情之所美者則謂爲神妙奇特情之所惡者則謂爲腥臭腐敗而顛倒本末一至於斯然物性不同所好各異彼之所美此則惡之此之所惡彼又爲美故毛嬙麗姬人之所美魚見深入鳥見高飛斯則臭腐神奇神奇臭腐而是非美惡何有定焉是知天下萬物同一和氣耳〔釋文〕所惡烏路反注同　復化扶又反下同　聖人故貴一。【疏】夫體道聖人智周萬化故貴此眞一而冥同萬境

知謂黃帝曰。吾問无爲謂。无爲謂不應我。非不我應。不知應我也。吾問狂屈。狂屈中欲告我。而不我告。非不我告。中欲告而忘之也。今予問乎若。若知之。奚故不近。黃帝曰。彼其眞是也。以其不知也。此其似之也。以其忘之也。予與若終不近也。以其知之也。狂屈聞之。以黃帝爲知言。【疏】明

夫自然者非言知之所得故當昧乎無言之地是以先舉不言之標而後寄明於黃帝則夫自然之冥物概乎可得而見也【疏】彼無為謂妙體無知故真是道也此狂屈反照遣言中忘其告似道非真也知與黃帝二人運智以詮理故不近真道也狂屈聞此格量謂黃帝雖未近真道可知元言而已矣〔釋文〕之標必遙反 天地有大美而不言。四時有明法而不議。萬物有成理而不說。【注】此孔子之所以云予欲無言【疏】夫二儀覆載其功最美四時代敘各有明法萬物生成咸資道理竟不言說曾無議論也〔釋文〕大美謂覆載之美也 聖人者。原天地之美。而達萬物之理。是故至人无為。【注】任其自為而已【疏】夫聖人者合兩儀之覆載同萬物之生成是故口無所言心無所作 大聖不作。【注】唯因任也觀於天地之謂也。【注】觀其形容象其物宜與天地不異【疏】夫大聖至人無為無作觀天地之覆載法至道之生成無為無言斯之謂也 今彼神明至精。與彼百化。【注】百化自化而神明不奪【疏】彼神聖明靈至精極妙與物和混變化隨流或聚或散曾無欣戚今言百千萬者並舉其大綱數爾 物已死生方圓。莫知其根也。【注】夫死者已自死而生者已自生圓者已自圓而方者已自方未有為其根者故莫知【疏】夫物或生或死乍方乍圓變化自然莫知根緒 扁然而萬物自古以固存。【注】豈待為之而後存哉【疏】扁然徧生之貌也言萬物翩然隨時生育從古以來必固自有豈由措意而後有之〔釋文〕扁音篇又音編 六合為巨。未離其內。【注】計六合在無極之中則陋矣〔釋文〕未離力智反 其內謂不能出自化也 秋豪為小。待之成體。【注】秋豪雖小非無亦無以容其質【疏】六合天地四方也歎遙秋景毛端生豪豪極微細謂秋豪也巨大也六合雖大猶居至道之中豪毛雖小資道以成體質也 天下莫不沈浮。終身不故。【注】日新也【疏】世間庶物莫不浮沈升降生死往來不住運之不停新新相續未嘗守故也 陰陽四時。運行各得其序。【注】不待為之【疏】夫二氣氤氳四時運轉春秋寒暑次敘天然豈待為之而後行之 惛然若亡而存。【注】照然若存則亡矣【疏】惛然知昧似無而有〔釋文〕惛然音昏又音泯 油然不形而神。【注】絜然有形則不神【疏】神者妙萬物而為言也油然無係不見形象而神用無方〔釋文〕油然音由謂無所給惜也 萬物畜而不知。此之謂本根。【注】畜之而不得其本性之根故不知其所以

畜也。【疏】亭毒羣生，畜養萬物，而元功潛被，日用不知，此之眞力，是至道一根本也。〔釋文〕物畜本亦作蓄同，敕六反，注同。可以觀於天矣。【注】與天同觀。【疏】觀，見也。天，自然也。夫能達理通元，識根知本者，可謂觀自然之至道也。齧缺問道乎被衣，被衣曰：若正汝形，一汝視，天和

將至。【疏】齧缺，王倪弟子；被衣，王倪之師也。汝形容端雅，勿爲邪僻，視聽純一，勿多取境，自然和理歸至汝身。〔釋文〕被衣音披，本亦作披。攝汝知，一汝度，神

將來舍。【疏】收攝私心，令其平等，專一志度，令無放逸，汝之精神自來舍止。俞樾曰：一汝度，當作正汝度。蓋此四句變文以成辭，其實一義也。攝汝知即一汝視之意，所視者專一，故所知者收攝矣。正汝度即正汝形之意，度猶形也。淮南子道應篇、文子道原篇並作正汝度，可據以訂正。德將爲汝美，道將爲汝居。【疏】深元上德，盛美於汝，無極大道，居汝心中。汝

瞳焉如新生之犢而无求其故。【疏】瞳焉，無知直視之貌。故，事也。心既虛夷，視亦平直，故如新生之犢，於事無求也。〔釋文〕瞳敕紅反，郭葹絳反，李云：未有知貌。言未卒，齧缺睡寐。被衣大說，行歌而去之。【疏】談元未終，斯人已悟，坐忘契道，事等睡瞑，於是被衣喜躍，贊其敏速，行於大道，歌而去之。〔釋文〕齧缺睡寐覺向所說，是其視聽以寐耳，受道速，故被衣喜也。大說音悅。曰：形若槁骸，心若死灰，眞其實知，

不以故自持。【注】與變俱也。【疏】形同槁木之骸，心類死灰之土，無情直任，純實之眞知，不自矜持於事故也。〔釋文〕若槁苦老反。媒媒晦晦，

无心而不可與謀。彼何人哉。【注】獨化者也。【疏】媒媒晦晦，息照遣明，忘心忘知，不可謀議，故云彼何人哉。自形若槁骸以下，並被衣歌辭也。

〔釋文〕媒媒音妹，又武朋反。晦晦音誨。李云：媒媒晦晦貌。舜問乎丞曰：道可得而有乎？【疏】丞，古之得道人，舜師也。而至道虛通，生成動植，未知己身之內得有此道不乎，既逢師傅，故有咨請。〔釋文〕丞如字。李云：舜師也。一云：古有四輔，前疑後丞，蓋官名。曰：汝身非汝有也，汝何得有夫道！【注】

夫身者非汝所能有也，塊然而自有耳。身非汝所有，而況無哉！【疏】道者四句所不能得，百非所不能詮，汝身尚不能自有，何得有於道耶。〔釋文〕有

夫音符。塊然苦對反。舜曰：吾身非吾有也，孰有之哉？【疏】未悟生因自然，形由造物，故云身非我有，孰有之哉。曰：是天地之

委形也；生非汝有，是天地之委和也；性命非汝有，是天地之委順也；【注】若身

是汝有者，則美惡死生當制之由汝。今氣聚而生，汝不能禁也；氣散而死，汝不能止也。明其委結而自成耳，非汝

有也。【疏】委結聚也。夫天地陰陽結聚剛柔和順之氣成汝身形性命者也。故聚則爲生，散則爲死。死生聚散既不由汝，是知汝身豈汝有邪。〔釋文〕委形 司馬一云委積也。　俞樾曰：司馬云委積也，於義未合。國策齊策顧委之於子高，注曰：委，付也。成二年左傳王使委於三吏，杜注曰：委，屬也。天地之委形，謂天地所付屬之形也。下三委字並同。孫子非汝有，是天地之委蛻也。【注】氣自委結而蟬蛻也。【疏】陰陽結聚，故有子孫，獨化而成，猶如蟬蛻也。〔釋文〕委蛻 吐臥反，又音悅，又敕外反，又始銳反，又始劣反。故行不知所往，處不知所持，食不知所味。【注】皆在自爾中來，故不知也。【疏】夫行住食味，皆率自然，推尋根由，莫知其所。故行者誰行，住者誰住，食者誰食，味者誰味乎？皆不知所由而悉自爾也。　家世父曰：日見其有行而終不知所往，日見其有處而終莫能自持，日見其有食而終莫知所爲味，然則其往也非我能自主也，其相持數十年之久也非我能自留也，其食而知味也非我能自辨也。天地陰陽之氣運掉之使然也，皆不得而有也。天地之彊陽氣也，又胡可得而有邪。【注】彊陽猶運動耳。明斯道也，庶可以遺身而忘生也。【疏】彊陽，運動也。胡，何也。夫形性子孫者，並是天地陰陽運動之氣聚結而成者也，復何得自有此身也。〔釋文〕天地之彊陽氣也 郭云：彊陽猶運動耳。案言天地尚運動，況氣聚之生，何可得執而留也。孔子問於老聃曰：今日晏閒，敢問至道。【疏】晏，安也。孔子師於老子，故承安居閒暇而詢問玄道也。〔釋文〕晏 於諫反，徐於顯反，又於見反。　閒 音閑。老聃曰：汝齊戒，疏瀹而心，澡雪而精神，掊擊而知。夫道窅然難言哉！將爲汝言其崖略。【疏】疏瀹，猶洒濯也。澡雪，猶精潔也。而，汝也。掊擊，打破也。崖，分也。汝欲問道，先須齋汝心迹，戒慎專誠，洒濯身心，清淨神識，打破聖智，滌蕩虛夷。然玄道窅冥，難可言辯，將爲汝舉其崖分，粗略言之。〔釋文〕齊戒 側皆反。　瀹 音藥，或云漬也。　掊 普口反，徐方垢反。　而知 音智。　窅然 烏了反。　將爲 于僞反。夫昭昭生於冥冥，有倫生於无形，精神生於道，【注】皆所以明其獨生而無所資借。〔釋文〕无形 謂太初也。形本生於精，【注】皆由精以至粗。【疏】倫，理也。夫昭明顯著之物，生於窅冥之中；人倫有爲之事，生於無形之內；精智神識之心，生於重玄之道；有形質氣之類，根本生於精微。〔釋文〕形本生於精 謂常道也。而萬物以形相生，故九竅者胎生，八竅者卵生。【注】言萬物雖以形相生，亦皆自然耳，故胎卵不能易種而生，明神氣之不可爲也。【疏】夫無形之道能生有形之物，有形之物則以形質氣類而相生也。故人獸九竅而胎生，禽魚八竅而卵生，稟之自然，不可相易。〔釋文〕九竅 苦弔反。　卵生 力管反。　易種 章勇反。其來无迹，其往无

崖。无門无房。四達之皇皇也。【注】夫率自然之性遊無迹之塗者放形骸於天地之間寄精神於八方之表是以無門無房四達皇皇逍遙六合與化偕行也【疏】皇大也夫以不來爲來者雖來而無蹤跡不往爲往者雖往亦無崖際是以出入無門戶來往無邊傍故能宏達四方大通萬物也邀於此者。四肢彊。思慮恂達。耳目聰明。其用心不勞。其應物无方。【注】人生而遇此道則天性全而精神定【疏】邀得也恂通也遇於道而會於眞理者則百體安康四肢強健思慮通達視聽聰明無心之心用而不勞不應之應應無方所也〔釋文〕邀於古堯反　俞樾曰說文無邀字彳部徼循也即今邀字也又曰循行順也然則邀亦順也邀於此者猶言順於此者郭注曰人生而遇此道是以遇訓邀義既迂曲且於古訓無徵殆失之矣思慮息嗣反　恂達音荀　天不得不高。地不得不廣。日月不得不行。萬物不得不昌。此其道與。【注】言此皆不得不然而自然耳非道能使然也【疏】二儀賴虛通而高廣三光資玄道以運行庶物得之以昌盛斯大道之功用也故老經云天得一以淸地得一以寧萬物得一以生是之謂也〔釋文〕天不得不高謂不得一道不能爲高也　道與音餘下皆同　且夫博之不必知。辯之不必慧。聖人以斷之矣。【注】斷棄知慧而付之自然也【疏】夫博讀經典不必知眞宏辯飾詞不必慧照故老經云善者不辯辯者不善知者不博博者不知斯則聖人斷棄之矣〔釋文〕博之不必知謂異書爲博　以斷端管反注同　若夫益之而不加益。損之而不加損者。聖人之所保也。【注】使各保其正分而已故無用知慧爲也【疏】博知辯慧不益其明沈默面牆不加其損所謂不增不減無損無益聖人妙體故保而愛之也　淵淵乎其若海。【注】容姿無量【疏】尾閭泄之而不耗百川注之而不增淵澄深大故譬玄道　巍巍乎其終則復始也。【注】與化俱者乃積無窮之紀可謂魏魏【疏】巍巍高大貌也夫道遠超太一近邁兩儀囊括無窮故以歎巍巍也終則復始此明無終無始變化日新隨迎不得〔釋文〕魏魏魚威反　則復扶又反　運量萬物而不匱。【注】用物而不役己故不匱也〔釋文〕運量音亮　萬物而不匱求位反謂任物自動運物物各足量也　則君子之道。彼其外與。【注】各取於身而足【疏】夫運載萬物器量羣生潛被無窮而不匱乏者聖人君子之道此而非遠近在內心既不藉稟豈其外也　萬物皆往資焉而不匱。此其道與。【注】還用物故我不匱此明道之贍物在於不贍不贍而物自

得故曰此其道與言至道之無功無功乃足稱道也【疏】有識無情皆稟此元之道而元功冥被終不屬之然道物不一不異而離道無物故曰此其道與〔釋文〕之贍涉豔反下同中國有人焉。非陰非陽。【注】無所偏名處於天地之間。直且為人。【注】敖然自放所遇而安了無功名【疏】中國九州也言人所稟之道非陰非陽非柔非剛非短非長故絕四句離百非也處在天地之間直置為人而無偏執本亦作值字者言處乎宇內遇值為人會無所係也〔釋文〕直且如字舊子餘反將反於宗。【注】不逐末也【疏】既無偏執任置為人故能反本還原歸於宗極自本觀之。生者喑醷物也。【注】直聚氣也【疏】本道也喑噫聚氣也從道理而觀之故知生者聚氣之物也奚足以措之哉〔釋文〕喑音蔭郭音闇李音飲一音於感反醷於界反郭於感反李音意一音他感反李郭皆云喑醷聚氣貌雖有壽夭。相去幾何。須臾之說也。奚足以為堯桀之是非。【注】死生猶未足殊況壽夭之間哉【疏】一生之內百年之中假令壽夭賒促誼幾俄頃之間須臾之說耳何足以是堯非桀而分別於其間哉〔釋文〕幾何居豈反果蓏有理。【注】物無不理但當順之〔釋文〕果蓏徐力果反人倫雖難。所以相齒。【注】人倫有智慧之變故難也然其智慧自相齒耳但當從而任之【疏】在樹曰果在地曰蓏桃李之屬瓜瓠之徒木生藤生皆有其理人之處世險阻艱難而貴賤尊卑更相齒次但當任之自合夫道譬彼果蓏有理存焉聖人遭之而不違。【注】順所遇也過之而不守。【注】宜過而過【疏】遭遇軒冕從而不違既以過焉亦不留吝調而應之。德也。偶而應之。道也。【注】調偶和合之謂也【疏】調和庶物順而應之上德也偶對前境逗機應物聖道也帝之所興。王之所起也。【注】如斯而已【疏】夫帝王興起俯應羣生莫過調偶隨時逗機接物人生天地之間。若白駒之過郤。忽然而已。【注】乃不足惜【疏】白駒駿馬也亦言日也隙孔也夫人處世俄頃之間其為迫促如馳駿駒之過孔隙欻忽而已何曾足云也〔釋文〕白駒或云日也過郤去逆反本亦作隙隙孔也注然勃然。莫不出焉。油然漻然。莫不入焉。【注】出入者變化之謂耳言天下未有不變也【疏】注勃是生出之容油漻是入死之狀言世間萬物相與無恆莫不從變而生順化而死〔釋文〕勃然步忽反油然音由漻然音流李音蓼已化而生。又化而死。【注】俱是化也生物哀之。人類悲之。【注】死物不哀人類不悲【疏】夫生死往來皆變化耳委之造物何足係哉故其死也生物人類共

悲哀之務非類非生故不悲不哀也　家世父曰生物哀之所以知哀雖其生也而不知生之同歸於盡也人類悲之所以知悲惟人之有知也而不知人之知之亦同歸於盡也　解其天弢。墮其天袠。【注】獨脫也。【疏】弢，囊藏也。袠，束囊也。言人執是競非，欣生惡死，故為生死束縛也。今既一於是非，忘於生死，故墮解天然之弢袠也。〔釋文〕天弢敕刀反字林云弓衣也　墮其許規反　天袠陳筆反　紛乎宛乎。【注】變化絪縕。〔釋文〕宛乎於阮反　絪音因本亦作烟音因　縕於云反本亦作熅音同盧文弨曰今本作烟熅　魂魄將往，乃身從之，乃大歸乎。【注】無為用心於其間也。【疏】紛綸宛轉，並適散之貌也。魂魄往天，骨肉歸土，神氣離散，紛綸任從，自有還無，乃大歸也。

不形之形，形之不形。【注】不形形乃成，若形之形則敗其形矣。【疏】夫人之未生也，本不有其形，故從無形氣聚而有其形，氣散而歸於無形也。〔釋文〕則敗補邁反　是人之所同知也。【注】雖知之然不能任其自形而反形之，所以多敗。非將至之所務也。【注】務則不至。【疏】夫從無形生形，從有形復無形，是人之所同知也。斯乃人間近事，非詣理至人之所務也。此眾人之所同論也。【注】雖論之然，故不能不務，所以不至也。【疏】形質有無，生死來往，眾人凡類，同共乎論。彼至則不論。【注】悗然不覺乃至。〔釋文〕悗然亡本反　論則不至。【疏】彼至聖之人，忘言得理，故無所論說；若論說之，則不至於道。明見无值。【注】闇至乃值。【疏】值，會遇也。夫能閉智塞聰，冥契玄理；若顯明聞見，則不會真也。辯不若默。道不可聞，聞不若塞。此之謂大得。【注】默而塞之，則無所奔逐，故大得。【疏】夫大辯飾詞，去真遠矣；忘言靜默，玄道近焉。故道不可以多聞求，多聞求不如於闇塞。若能妙知於此，意可謂深得於大理矣。　家世父曰道無形也見之而以為道遂若巧相值焉而固無值也說文值措也不能舉而措之則此所見一道彼所見又一道而有不勝其辯者矣固曰辯不若默

東郭子問於莊子曰：所謂道，惡乎在？【疏】居在東郭，故號東郭子，則無擇之師東郭順子也。問莊子曰：所謂虛通至道，於何處在乎？〔釋文〕東郭子李云居東郭也　惡乎音烏　莊子曰：无所不在。【疏】道無不徧，在處有之。東郭子曰：期而後可。【注】欲令莊子指名所在。【疏】郭注云欲令莊子指名所在也。〔釋文〕欲令力呈反　莊子曰：在螻蟻。曰：何其下邪？曰：在稊稗。曰：何其愈下邪？曰：在瓦甓。曰：何其愈甚邪？曰：在屎溺。東郭子不應。【疏】大道無不在，而所在皆無，故處處有之，不簡穢賤。東郭未達斯趣，謂道卓爾清高，在瓦甓已嫌卑甚，又聞屎溺，故瞋而不應也。〔釋文〕螻力侯反　蟻

魚餘反　在苐大西反本又作稊　薜步計反本又作䔉蒲賣反李云䔉薜二草名　盧文弨曰今本作稊稗　瓦甓本又作甓步歷反　屎尸旨反舊詩旨反本或作矢　溺乃弔反　莊子曰。夫子之問也。固不及質。注舉其標質言無所不在而方復怪此斯不及質也。疏質實也言道無不在豈唯稊稗固答子之問猶未達眞也　正獲之問於監市履狶也。每下愈況。注狶大豕也夫監市之履豕以知其肥瘦者愈履其難肥之處愈知豕肥之要今問道之所在而每況之於下賤則明道之不逃於物也必矣。疏正官號也則今之市令也獲名也監市之魁也則今屠卒也狶猪也凡今問於屠人買猪之法云履踐豕之股腳之間難肥之處愈知豕之肥瘦之意況也何者近下難肥之處有肉足知易肥之處足脂亦猶屎溺卑下之處有道則明賤虛之地皆徧也〔釋文〕正獲之問於監古銜反　市履狶虛豈反　每下愈況李云正亭卒也獲其名也監市市魁也狶大豕也履踐也夫市魁履豕履其股腳狶難肥處故知豕肥耳問道亦況下賤則知道也　瘦色救反　之處昌慮反　汝唯莫必。无乎逃物。注若必謂無之逃物則道不周矣道而不周則未足以為道。疏無者無為道也夫大道曠蕩無不制圍汝唯莫言至道逃棄於物也必其逃物何為周徧乎　至道若是。大言亦然。注明道不逃物。疏至道理也大言教也理既不逃於物教亦普徧無偏也　周徧咸三者。異名同實。其指一也。疏周悉普徧咸皆有道此重明至道不逃於物雖有三名之異其實理旨歸則同一也〔釋文〕周徧音遍　嘗相與遊乎无何有之宮。同合而論无所終窮乎。注若遊有則不能周徧咸也故同合而論之然後知道之無不在知道之無不在然後能曠然無懷而遊彼無窮也。疏無何有之宮謂元道處所也無一物可有故曰無何有也而周徧咸三者相與嘗遊乎至道之鄉實旨既一同合而論冥符元理故無終始窮極耳　嘗相與无為乎。澹而靜乎。漠而清乎。調而閒乎。注此皆無為故也。疏此總歎周徧咸三功能盛德也既遊至道之鄉又處無為之域故能恬淡安靜寂寞清虛柔順調和寬閒逸豫〔釋文〕澹而徒暫反　慶藩案漠而清漠亦清也古人自有複語耳爾雅漠察清也樊注漠然清貌漠亦猶作莫昭二十八年左傳德正應和曰莫杜注莫然清靜也　而閒音閑　寥已吾志。注寥然空虛。疏得道元理與理冥眞性志虛夷寂寥而已〔釋文〕寥音遼　无往焉。而不知其所至。注志苟寥然則無所往矣無往焉故往而不知其所至有往焉則理未動而志已至矣〔釋文〕已驚如字本亦作騖音務　慶藩案郭注有往焉則理未動而志已驚矣驚字頗費解義當從

釋文作騖是也騖與馳同義注言未動而志已先馳也志不得云騖騖鶩字形相近因誤（淮南馳騖若騖騖又訛爲鶩）去而來。而不知其所止。【注】斯順之也【疏】語既寂寥故與無還往假令不往而往不來而來竟無至所亦無止住 吾已往來焉。而不知其所終。【注】但往來不由於知耳不爲不往來也往來者自然之常理也其有終乎【疏】假令往還從物來去死生隨變任化亦不知終始也 彷徨乎馮閎。大知入焉。而不知其所窮。【注】馮閎者虛廓之謂也大知由乎寥廓恣變化之所如故不知也【疏】彷徨是放任之名馮閎是虛曠之貌謂入契會也言大聖知之人能會於寂寥虛曠之理是以逍遙自得放任無窮【釋文】彷音旁本亦作傍 徨音皇 馮皮冰反又音耕反又步耕反 閎音宏李云馮宏皆大也郭云虛廓之謂也 物物者。與物无際。【注】明物物者無物而物自物耳物自物耳故冥也【疏】際崖畔也夫能物於物者聖人也聖人冥同萬境故與物無彼我之際畔 而物有際者。所謂物際者也。【注】物有際故每相與不能冥然真所謂際者也【疏】物情分別取舍萬端故有物我之交際也 不際之際。際之不際者也。【注】不際者雖有物物之名直明物之自物耳物物者竟無物也際其安在乎【疏】際之不際者聖人之達觀也不際之際者凡鄙之滯情也 謂盈虛衰殺。彼爲盈虛非盈虛。彼爲衰殺非衰殺。彼爲本末非本末。彼爲積散非積散也。【注】既明物物者無物又明物之不能自物則爲之者誰乎哉皆忽然而自爾也【疏】富貴爲盈貧賤爲虛老病爲衰殺終始爲本末生來爲積死去爲散夫物物者非物而生物誰乎此明能物所物皆非物也物既非物何盈虛衰殺之可語耶是知所謂盈虛皆非盈虛故西昇經云君能明之所是反非也【釋文】衰殺色界反徐所例反下同 婀荷甘與神農同學於老龍吉。【疏】姓婀字荷甘神農者非三皇之神農也則後之人物耳二人同學於老龍吉老龍吉亦是號也【釋文】婀於河反 荷甘音河本或作苛 老龍吉李云懷道人也 神農隱几。闔戶晝瞑。婀荷甘日中奓戶而入。曰。老龍死矣。【疏】隱憑也闔合也奓開也亦排也學道之人心神凝靜閉門隱几守默而瞑荷甘既聞師亡所以排戶而告【釋文】隱机於靳反下同盧文弨曰今本作几 闔戶臘反 晝瞑音眠 奓郭處野反又音奢徐都嫁反又處夜反司馬云開也 神農隱几。擁杖而起。嚗然放杖而笑。【注】起而悟夫死之不足驚故還放杖而笑也【疏】嚗然放杖聲也神農聞吉死是以[illegible]而驚覺[illegible]不足

哀故還放杖而笑　俞樾曰既言擁杖而起不當言隱几奓隱几字涉上文神農隱几闔戶晝瞑而衍　〔釋文〕嚗然音剝又孚邈反又孚貌反李云放杖聲也　投杖本亦作放杖　盧文弨曰今本作放杖

曰。天知予僻陋慢訑。故棄予而死。已矣。夫子无所發予之狂言而死矣夫。

注自肩吾已下皆以至言爲狂而不信也故非老龍連叔之徒莫足與言也疏夫子老龍吉也言其有自然之德故呼之曰天也狂言猶至言也非世人之所尊故名至言爲狂也而師知我偏僻鄙陋漫訑不專故棄背吾徒止息而死哉人云亡至言斯絕無復談元垂訓開發我心　〔釋文〕僻陋匹亦反慢武半反徐無見反郭知字訑徒旦反徐徒見反郭音但　已矣夫音符

弇堈弔聞之。曰。夫體道者。天下之君子所繫焉。注言體道者人之宗主也〔釋文〕弇音奄　堈音剛　弔李云弇堈體道人弔其名　繫焉謂爲物所歸投也

今於道。秋豪之端。萬分未得處一焉。注秋豪之端細矣又未得其萬分之一

而猶知藏其狂言而死。又況夫體道者乎。注明夫至道非言之所得也唯在乎自得耳疏姓弇名堈隱者也繫屬也聞龍吉之亡傍爲議論云體道之人世間共重賢人君子繫屬歸依今老龍之於元道猶豪端萬分之未一尚知韜其狂簡處順而亡況乎妙悟之人會肯露其言說是知體道深元忘言契理者之至稀也

視之无形。聽之无聲。於人之論者。謂之冥冥。所以論道而非道也。注冥冥而猶復非道明道之無名也疏夫元道虛漠妙體希夷非色非聲絕視絕聽故於學人論者論曰冥冥而謂之冥冥猶非眞道也　〔釋文〕猶復扶又反

於是泰清問乎无窮曰。子知道乎。无窮曰。吾不知。疏泰大也夫至道宏曠恬淡清虛囊括無窮故以泰清無窮爲名也既而泰清以知問道無窮答以不知欲明道離形聲亦不可以言知求也

又問乎无爲。无爲曰。吾知道。曰。子之知道。亦有數乎。曰。有。曰。其數若何。疏子既知道頗有名數不乎其數如何請爲略述

无爲曰。吾知道之可以貴。可以賤。可以約。可以散。此吾所以知道之數也。疏貴爲帝王賤爲僕隸約聚爲生分散爲死數乃無極此略言之欲明非名而名非數而數也

泰清以之言也。問乎无始曰。若是。則无窮之弗知。與无爲之知。孰是而孰非乎。疏至道元遠寂寞無爲隨迎不測無終無始故寄無窮無始爲其名焉無窮無爲弗知與知誰是誰非請定臧否　〔釋文〕與无爲之知並如字

无始曰：不知深矣，知之淺矣；弗知內矣，知之外矣。【疏】不知合理，故深玄而處內；知之乖道，故粗淺而疏外。於是泰清中而歎曰：弗知乃知乎！知乃不知乎！孰知不知之知？【注】凡得之不由於知，乃冥也。【疏】泰清得中道而嗟歎，悟不知乃真知，誰知不知之知明真知之至希也。〔釋文〕中而歎崔本中作仰。无始曰：道不可聞，聞而非也；道不可見，見而非也；道不可言，言而非也。【注】故默成乎不聞不見之域而後至焉。【疏】道無聲不可以耳聞，耳聞非道也；道無色不可以眼見，眼見非道也；道無名不可以言說，言說非道也。知形形之不形乎！【注】形自形耳，形形者竟無物也。【疏】夫能形色萬物者，固非形色，也乃曰形形不形也。道不當名。【注】有道名而竟無物，故名之不能當也。【疏】名無得道之功，道無當名之實，所以名道而非。无始曰：有問道而應之者，不知道也。雖問道者，亦未聞道。【注】不知故問，問之而應，則非道也。不應則非問者所得，故雖問之，亦終不聞也。【疏】夫道絕名言，不可問答，故問道應道，悉皆不知。道无問，問无應。【注】絕學去教而歸於自然之意也。【疏】體道離言，有何問應！凡言此者，覆釋前文。〔釋文〕去教起呂反。无問問之，是問窮也；【注】所謂責空。【疏】窮，空也。理無可問而強問之，是責空也。无應應之，是无內也。【注】實無而假有以應者，外矣。【疏】理無可應而強應之，乃成疏外。家世父曰：道無問，意謂夫道而問之，是先自窮也，故曰問窮。道無應，之是徇外也，故曰無內。以无內待問窮，若是者，外不觀乎宇宙，內不知乎大初。【疏】天地四方曰宇，往古來今曰宙。大初，道本也。若以理外之心待空內之智者，可謂外不識乎六合宇宙，內不知乎己身妙本者也。〔釋文〕大初音泰。是以不過乎崑崙，不遊乎太虛。【注】若夫婪落天地，遊虛涉遠，以入乎冥冥者，不應而已矣。【疏】崑崙是高遠之山，太虛是深玄之理，苟其滯著名言，猶存問應者，是知未能經過高遠，遊涉深玄者矣。〔釋文〕婪落力含反。

光曜問乎无有曰：夫子有乎？其无有乎？光曜不得問，而孰視其狀貌，窅然空然，終日視之而不見，聽之而不聞，搏之而不得也。【疏】光曜者，是能視之智也；無有者，所觀之境也。智能照察，故假名光曜；境體空寂，故假名無有也。而智有明暗，境無深淺，故以智問境，有乎無乎？【疏】夫妙境希夷，視聽斷絕，故

宰哉竊謂宜作空也　俞樾曰淮南子道應篇光曜不得問上有無有弗應也五字當從之唯無有弗應故光曜不得問也此脫五字則義不備〔釋文〕窅然烏了反　搏之音博 光曜曰。至矣。其孰能至此乎。予能有无矣。而未能无无也。及爲无有矣。何從至此哉。【注】此皆絕學之意也於道絕之則夫學者乃在根本中來矣故學之善者其唯不學乎【疏】光明照曜其智尚淺唯能得無喪有未能雙遣有無故歎無有至深誰能如此元妙而言無有者非直無有亦乃無無四句百非悉皆無有以無之一字無所不無言約理廣故稱無也而言何從至此者但無有之境窮理盡性自非元德上士孰能體之是以淺學小智無從而至也

大馬之捶鉤者。年八十矣。而不失豪芒。【注】拈捶鉤之輕重而無豪芒之差也【疏】大馬官號楚之大司馬也捶打鍛也鉤腰帶也大司馬家有工人少而善鍛鉤行年八十而捶鉤彌巧專性凝慮故無豪芒之差失也鉤稱鉤權也謂能拈捶鉤權知斤兩之輕重無豪芒之差失也〔釋文〕大馬之捶鉤者年八十矣而不失豪芒捶郭音丁果反徐之累反李之睡反大馬司馬也司馬郭云捶者玷捶鉤之輕重而不失豪芒也或說云江東三魏之間人皆謂鍛爲捶音字亦同郭失之今不從此說也　盧文弨曰玷捶鉤舊本作玷捶鐵今依宋本改正別本同　玷丁恬反　捶丁果反 大馬曰。子巧與。有道與。【疏】司馬怪其年老而捶鍛愈精謂其工巧別有道術也〔釋文〕巧與音餘下同 曰。臣有守也。臣之年二十。而好捶鉤。於物无視也。非鉤无察也。【疏】更無別術有所守持少年已來專精好此捶鉤之外無所觀察習以成性遂至於斯也　王念孫曰守即道字達生篇仲尼曰子巧乎有道邪曰我有道也是其證道字古讀若守故與守通（九經中用韻之文道字皆讀若守楚辭及老莊諸子並同秦會稽刻石文追道高明史紀秦始皇紀道作首首與守同音說文道從辵首聲今本無聲字者二徐不曉古音而刪也）〔釋文〕而好呼報反 是用之者假不用者也。以長得其用。而況乎无不用者乎。物孰不資焉。【注】都無懷則物來皆應【疏】所以至老而長得其捶鉤之用者假賴於不用心視察他物故也夫假不用爲用尚得終年況乎體道聖人無用無不用故能成大用萬物資稟不亦宜乎〔釋文〕以長丁丈反

冉求問於仲尼曰。未有天地可知邪。仲尼曰。可。古猶今也。【注】言天地常存乃無未有之時【疏】冉姓名求仲尼弟子師資發起詢問兩儀未有之時可知已否夫變化日新則無今無古古猶今也故答云可知也 冉求失問而退。明日復見曰。昔者吾問未有天地可知乎。夫子曰。可。古猶今也。【疏】失其問意逡巡而歸既遭應問還用應答〔釋文〕明日復

扶又反見賢遍反　昔日吾昭然。今日吾昧然。敢問何謂也。【疏】昔日初咨心中昭然明察今時後問情慮昧然暗晦敢問前明後暗意謂如何仲尼曰。昔之昭然也。神者先受之。【注】虛心以待命斯神受也今之昧然也。且又為不神者求邪。【注】思求更致不了【疏】先來未悟歛彼精神用心求受故昭然明白也後時領解不復運用精神直置任真無所求請故昧然闇塞也求邪者言不求也〔釋文〕又為于偽反　无古无今。无始无終。【注】非唯無不得化而為有也有亦不得化而為無矣是以無有之為物雖千變萬化而不得一為無也不得一為無故自古無未有之時而常存也【疏】日新而變故無始無終無今無古故知無未有天地之時者也　未有子孫而有子孫。可乎。【注】言世世無極【疏】言子孫相生世世無極天地人物悉皆無原無有之時也可乎言不可也〔釋文〕未有子孫而有孫子　言其要有由不得無故而有傳世故有子孫不得無子而有孫也如是天地不得先無而今有　盧文弨曰今本孫子亦作子孫　家世父曰天地運行而不息子孫代禪而不窮假而有子孫矣求之未有子孫之前是先自惑也天地大化之運行無始無終未有天地於何求之故曰古猶今也相與為無窮之詞也　冉求未對。仲尼曰。已矣。未應矣。不以生生死。【注】夫死者獨化而死耳非夫生者生此死也不以死死生。【注】生者亦獨化而生耳【疏】已止也未無也夫聚散死生皆獨化日新未嘗假賴豈相因待故不用生生此死不用死死此生冉求未對之間仲尼止令無應理盡於此更何所言也　死生有待邪。【注】獨化而足皆有所一體。【注】死與生各自成體【疏】死獨化也豈更成一物哉死既不待於生故知生亦不待於死死生聚散各自成一體耳故無所因待也　有先天地生者物邪。物物者非物。物出不得先物也。猶其有物也。猶其有物也。无已。【注】誰得先物者乎哉吾以陰陽為先物而陰陽者即所謂物耳誰又先陰陽者乎吾以自然為先之而自然即物之自爾耳吾以至道為先之矣而至道者乃至無也既以無矣又奚為先然則先物者誰乎哉而猶有物無已明物之自然非有使然也【疏】夫能物於物者非物也故非物則無先後物出則是物復不得有先於此物者何以知其然耶謂其猶是物故也以此推量竟無先物者也然則先物者誰乎哉明物之自然耳自然則無窮已之時也是知天地萬物自古以固存無未有之時也〔釋文〕有先悉薦反下及注同　家世父曰先天地者道也既謂之生矣是亦物也既謂之物矣是其先物者又何自而生耶物與物相

遂而不已而推求物之始以得其先物而生者是物豈有已耶有已則或閒而先之無已孰閒而先之是以謂之物出不得先物也 聖人之愛人也。終无已者。亦乃取於是者也。【注】取於自爾故恩流百代而不廢也【疏】夫得道聖人慈愛覆育恩流百代而無窮止者良由德合天地妙體自然故能虛己於彼忘懷亭毒不仁萬物芻狗蒼生蓋取斯義而然也

顏淵問乎仲尼曰。回嘗聞諸夫子曰。无有所將。无有所迎。回敢問其遊。【疏】請夫子言將送也夫聖人如鏡不送不迎顏回聞之日未曉其理故詢諸尼父問其所由

仲尼曰。古之人。外化而內不化。【注】以心順形而形自化【疏】古人純樸合道者多故能外形隨物內心凝靜 今之人。內化而外不化。【注】以心使形【疏】內以緣慮變化無明外形乖誤不能順物　家世父曰外化者物與同內化者心與適心與適則物俱化而莫得其所化與物俱化相靡而已矣莫得其所化而與為將迎有多於物者矣狶韋之囿黃帝之圃有虞氏之宮湯武之室其中愈深其外愈固說文苑囿有垣也種菜曰圃釋名宮穹也屋見垣上穹隆然也說文室實也趨而為之節事將迎日紛是非日積於是儒墨並興各以其是非相和也而相與舉一先生之言奉之為師取其所謂是非者將而非之迎而拒之是以謂之內化而外不化也 與物化者。一不化者也。【注】常無心故一不化一不化乃能與物化耳 安化安不化。【注】化與不化皆任彼耳斯無心也【疏】安任也夫聖人無心隨物流轉故化與不化斯安任之既無分別曾不概意也 安與之相靡。【注】直無心而恣其自化耳非將迎而靡順之【疏】靡順也所以化與不化悉安任者為不忤蒼生更相靡順 必與之莫多。【注】不將不迎則足而止【疏】雖復與物相順而亦不多仁恩各止於分彼我無損 狶韋氏之囿。黃帝之圃。有虞氏之宮。湯武之室。【注】言夫無心而任化乃羣聖之所遊處【疏】狶韋軒轅虞舜殷湯周武並是聖明王也言無心順物之道乃是狶韋彷徨之苑囿軒轅遨遊之園圃虞舜養德之宮闈湯武怡神之虛室斯乃羣聖之所遊而處之也〔釋文〕之囿音又之圃布五反又音布 君子之人。若儒墨者師。故以是非相䪡也。而況今之人乎。【注】䪡和也夫儒墨之師天下之難和者而無心者猶故和之而況其凡乎【疏】䪡和也夫儒墨之師更相是非天下之難和者也而聖人君子猶能順而和之況乎今世之人非儒墨之師者也隨而化之不亦宜乎〔釋文〕相䪡子兮反和也 聖人處物不傷物。【注】至順也【疏】處俗和光利而不害故不傷之也 不傷物者。物亦不能傷也。【注】在我而已【疏】虛舟飄瓦大順羣生羣生樂推故處不害 唯无所傷者。

爲能與人相將迎。【注】無心故至順至順故能無所將迎而義冠於將迎也【疏】夫唯安任羣品彼我無傷者故能與物交際而明不迎而迎者也〔釋文〕義冠古亂反 山林與。皋壤與。使我欣欣然而樂與。【注】山林皋壤未善於我便樂之此爲無故而樂也〔釋文〕山林與音餘下同 而樂音洛注下皆同 樂未畢也。哀又繼之。【注】夫無故而樂亦無故而哀也則凡所樂不足樂凡所哀不足哀也【疏】凡情滯執妄生欣惡忽覩高山茂林神皋奧壤則欣然欽慕以爲快樂而樂情未幾哀又繼之情隨事遷哀樂斯變此乃無故而樂無故而哀是知世之哀樂不足計也 哀樂之來。吾不能禦。其去。弗能止。悲夫。世人直爲物逆旅耳。【注】不能坐忘自得而爲哀樂所寄也【疏】逆旅客舍也窮達之來不能禦哀樂之去不能禁止而凡俗之人不閑斯趣譬彼客舍爲物所停以妄爲真深可悲歎也 〔釋文〕能禦魚呂反 夫知遇而不知所不遇。【注】知之所遇者即知之所不遇者即不知也知能能而不能所不能。【注】所不能者不能強能也由此觀之知與不知能與不能制不出我也當付之自然耳【疏】夫智有明闇能有工拙各稟素分不可強爲故分之所遇知則知之不遇者不能知也分之所能能則能之不能不可能也譬鳥飛魚游蛛網蜣丸率之自然寧非性也 家世父曰各有所知各有所能無相強也各有所不知各有所不能無相勝也強其所知以遍其所不知強其所能以遍其所不能而據之以爲知據之以爲能強天下而齊之是非相乘哀樂繳繁是故忘其所知而知乃自適也忘其所能而能乃自適也至言去言至爲去爲己且忘之奚暇齊天下焉齊知之所知者據所知以強遍之天下者也 〔釋文〕強其丈反 无知无能者。固人之所不免也。【注】受生各有分也【疏】既非聖人未能智周萬物故知與不知能與不能稟生不同機關各異而流俗之人必固其所不免也 夫務免乎人之所不免者。豈不亦悲哉。【疏】人之所不免者分外智能之事也而凡鄙之流不能安分故銳意惑清務在獨免惑之甚深可悲傷 至言去言。至爲去爲。【注】皆自得也【疏】至理之言無言可言故去言也至理之爲無爲可爲故去爲也 齊知之所知。則淺矣。【注】夫由知而後得者假學者耳故淺也【疏】見賢思齊捨己效物假學求理運知訪道此乃淺近豈曰深知矣 〔釋文〕齊知之才細反又如字

雜篇 庚桑楚第二十三

〔釋文〕以人名篇本或作庚桑楚 盧文弨曰今書有楚字

老聃之役，有庚桑楚者，偏得老聃之道，【疏】姓庚桑名楚老君之弟子蓋隱者也役門人之稱古人事師共其驅役不憚艱危故稱役也而老君大聖弟子極多門人之中庚桑楚最勝故稱偏得也【釋文】老聃之役 司馬云役學徒弟子也廣雅云役使也 庚桑楚 司馬云楚名庚桑姓也太史公書作亢桑 慶藩案史記老莊列傳索隱引司馬云庚桑楚人姓名與釋文小異 俞樾曰列子仲尼篇老聃之弟子有亢倉子者張湛注音庚桑賈逵姓氏英覽云吳郡有庚桑姓稱為七族然則庚桑子吳人歟 偏得 向音篇 以北居畏壘之山，其臣之畫然知者去之，其妾之挈然仁者遠之。【注】畫然飾知挈然矜仁【疏】畏壘山名在魯國臣僕隸妾接也言人以仁智為臣妾庚桑子悉棄仁智以接事君子也楚既幽人寄居山藪情敦素樸心鄙浮華山旁士女競為臣妾故畫然衒智自明炫者斥而去之挈然矜仁苟異於物者令其疏遠【釋文】畏 本或作㟪又作猥同烏罪反向於鬼反 壘 崔本作纍同力罪反向良裴反李云畏壘山名也或云在魯又云在梁州 畫然 音獲 知者 音智注同 挈然 本又作契同苦計反向云知也又苦結反廣雅云提也 遠之 于萬反司馬云言人以仁智為臣妾庚桑悉棄仁智也 擁腫之與居，【注】擁腫朴也【釋文】擁 於勇反 腫 章勇反本亦作𤺄 鞅掌之為使。【注】鞅掌自得【疏】擁腫鞅掌皆淳朴自得之貌也斥棄仁智欣然歸實故淳素之士與其同居率性之人供其驅使【釋文】鞅掌 於丈反郭云擁腫朴也鞅掌自得也崔云擁腫無知貌鞅掌不仁意向云二句朴纍之謂司馬云皆醜貌也 居三年，畏壘大壤。畏壘之民相與言曰：庚桑子之始來，吾洒然異之。【注】異其棄知而任愚【釋文】大壤 而掌反本亦作穰崔本同又如羊反廣雅云豐也 盧文弨曰案列子天瑞篇亦以壤同穰 洒然 素殄反又悉禮反崔李云驚貌向蘇俱反 今吾日計之而不足，歲計之而有餘。【注】夫與四時俱者無近功【疏】大穰豐也洒儆驚貌也居住三年山中大熟畏壘百姓僉共私道云庚桑子初來我儆驚異今我日計利益不足稱以歲計至功其有餘蓋賢聖之人與四時合度無近功故日計不足有遠德故歲計有餘三歲一閏天道小成故居三年而畏壘大穰【釋文】日計之而不足 向云無旦夕小利也 歲計之而有餘 向云順時而大穰也 庶幾其聖人乎！子胡不相與尸而祝之，社而稷之乎？【疏】庶慕也幾近也尸主也庚桑大賢之士慕近聖人之德何不相與尊而為君主南面之事為立社稷建其宗廟視祭依禮豈不善邪 庚桑子聞之，南面而不釋然。弟子異之。【疏】忽聞畏壘之人立為南面之主既乖無為之道故釋然不說門人未明斯趣是以怪而異之也 庚桑子曰：弟子何異於予？夫春氣發而百草生，正得秋而萬寶成。夫春與秋，

豈无得而然哉。天道已行矣。【注】夫春秋生氣皆得自然之道，故不爲也。【疏】夫春生秋實，陰陽之恒；夏長冬藏，物之常事。故春秋豈有心施於萬實，而天然之道已自行焉，故忘其生有之德也。實亦有作實字者，言二儀以萬物爲實，故逢秋而成就也。〔釋文〕正得秋而萬寶成　天地以萬物爲寶，至秋而成也。元嘉本作萬實。　俞樾曰：得字疑衍。原文蓋作正秋而萬寶成。易說卦：兌，正秋也，萬物之所說也。疏：正秋而萬物皆說成也。即本此文，是其證。得字蓋涉下句夫春與秋豈無得而然哉，因而誤衍。春氣發而百草生，正秋而萬寶成，文義已足，不必加得字與上句相儷偶。大道已行矣。本或作天道。吾聞至人，尸居環堵之室，而百姓猖狂，不知所如往。【注】直自往耳，非由知也。【疏】四面環各一堵，謂之環堵也，所謂方文室也。知死尸之寂泊，故言尸居。〔釋文〕環　如字。廣雅云：圓也。堵　丁魯反。司馬云：一丈曰堵。環堵者，面各一丈，言小也。今以畏壘之細民，而竊竊焉欲俎豆予于賢人之間。我其杓之人邪。【注】不欲爲物標杓。【疏】竊竊，平章偶語也。俎，切肉之几；豆，盛脯之具；皆禮器也。夫聖能無首，先聖格言，蒙德養恬，後賢執斆。今細碎百姓，偶語平章，方欲禮我爲賢，尊我爲主，便是物之標杓，豈曰接隱者乎！〔釋文〕俎豆　側呂反。崔云：俎豆食我於衆人間。杓　郭音的，又匹么反，又音弔。廣雅云：樹末也。郭云：爲物之標杓也。王云：斯由己爲人準的也。向云：馬氏作𣂑，音的。標　必遙反，一音必小反。吾是以不釋於老聃之言。【注】聃云功成事遂而百姓皆謂我自爾，今畏壘反此，故不釋然。【疏】老君云：功成弗居，長而不宰。楚既虔稟師訓，畏壘反此，故不釋然。弟子曰：不然。夫尋常之溝，巨魚无所還其體，而鯢鰌爲之制；步仞之丘陵，巨獸无所隱其軀，而蘖狐爲之祥。【注】弟子謂大人必有豐祿也。【疏】八尺曰尋，倍尋曰常，六尺曰步，七尺曰仞。鯢，小魚而有脚，此非鯨大魚也。制，擅也。夫尋常小瀆，豈鯨鯢之所周旋，而鯢鰌小魚反以爲美；步仞丘陵，非大獸之所藏隱，而妖孽之狐用之爲吉祥。故知巨獸必隱深山，大人應須厚祿也。〔釋文〕尋常之溝　八尺曰尋，倍尋曰常。尋常之溝，則周禮洫澮之廣深也。洫廣深八尺，澮廣二尋，深二仞也。所還　音旋，回也。崔本作旋。鯢　五兮反。鰌　音秋。爲之制　廣雅云：制，折也。謂小魚得曲折也。王云：制，謂擅之也。鯢鰌專制於小溝也。　慶藩案釋文云：制，折也。小魚得曲折也。折與制，古通用字。書呂刑制以刑，墨子引作折則刑。論語顏淵篇片言可以折獄者，魯論語作制獄，即其證也。步仞之陵丘　六尺爲步，七尺曰仞，廣一步，高一仞也。孔安國云：八尺曰仞。小爾雅云：四尺曰仞。　家世父曰：永者，魚之所歸也；丘陵者，獸之所歸也。尋常之溝，步仞之丘陵，亦必有歸之者，爲有所庇翳也。德愈大則歸之者愈衆。郭象引巨魚巨獸爲喻，而云大人必有豐祿，誤。蘖　魚列反。狐爲之祥　李云：祥，怪也。蘖狐狸憙爲妖孽，言各有宜，宜不失則大人有豐祿也。王云：蘖狐猶之作妖祥也。崔云：畏壘以小丘爲善，故祥善也。且夫

尊賢授能。先善與利。自古堯舜以然。而況畏壘之民乎。夫子亦聽矣。疏尊貴賢人擢授能者有善先用與其利祿堯舜聖人尙且如是況畏壘百姓敢異前修夫子遇人幸聽從也

庚桑子曰。小子來。夫函車之獸。介而離山。則不免於罔罟之患。吞舟之魚。碭而失水。則蟻能苦之。故鳥獸不厭高。魚鼈不厭深。注去利遠害乃全。疏其獸極大口能含車孤介離山則不免網羅爲其患害吞舟之魚其質不小波蕩失水蟻能害之故鳥獸高山魚鼈深水豈好異哉蓋全身遠害魚鳥尙爾而況人乎　〔釋文〕函音含車之獸李云獸大如車也一云大容車　介而音。戒廣雅云獨也又古黠反一本作分謂分張也元嘉本同　兪樾曰方言獸無偶曰介一本作分非　慶藩案介釋文作分分與離相屬爲義則作分者是也古書介本作分俗作令二形相似故傳寫多誤穀梁莊三十年傳燕周子令子釋文令本或作介周禮大宗伯注雉取其首介而死釋文介或作令春秋繁露立元神篇介障險阻介誤作令淮南繆稱篇禍之生也令令王念孫以爲介介則介又誤爲令皆其證也　離山力智反下注同　吞舟敖恩反又音天　碭而失水徒浪反謂碭溢而失水也崔本作去水陸居也　則蟻魚綺反　苦之如字向云厲氏作最又作窮

夫全其形生之人。藏其身也。不厭深眇而已矣。注若嬰身於利祿則粗而淺。疏眇遠也夫棲遁之人全形養生者故當遠迹塵俗深就山泉若嬰於利祿則粗而淺也　〔釋文〕深眇彌小反　則粗七奴反後皆同

且夫二子者。又何足以稱揚哉。注二子謂堯舜。疏二子謂堯舜也唐虞聖迹亂人之本故何足稱邪　〔釋文〕二子者向崔郭皆云堯舜也　是其於辯也。將妄鑿垣牆。而殖蓬蒿也。注將令後世妄行穿鑿而殖穢亂也。疏將令後世妄行穿鑿而殖穢亂辯別世物皆之外別立堯舜之風以救迹令人僞僞者猶如鑿破好垣牆殖蓬蒿之草以爲藩屛者也　〔釋文〕蓬蒲空反　將令力呈反

簡髮而櫛。數米而炊。注理雖刀之末也。疏譬如擇簡毛髮梳以爲髻格量米數粒以供餐秤盆蓋微爲損更甚　〔釋文〕而扻莊筆反又作擳亦作櫛皆同郭音節徐側冀反　盧文弨曰今書作櫛　王引之曰釋文扻莊筆反又作擳亦作櫛皆同郭音節徐側冀反按玉篇扻苦敢切打扻也不得音莊筆反又音節扻當爲扻即玉篇垐字隸書變寫手旁於左耳玉篇垐七咨切聲也此借爲櫛髮之櫛故音莊筆反又音節凡從次聲之字可讀爲即又可讀爲節說文垐以土增大道上從土次聲古文垐從土即聲引虞書朕堲讒說殄行玉篇音才資才即二切說文楶欂櫨也從木咨聲（咨從口次聲）即是山節藻梲之節康誥勿庸以次女封荀子致士篇引此次作即皆其例也扻爲櫛髮之櫛當讀入聲而其字以次爲聲則亦可讀去聲故徐邈音側冀反　數米色主反　而炊昌垂反向云理於小利也　竊竊乎又何足以濟世哉。

【注】混然一之無所治爲乃濟【疏】祖述堯舜私竊竊窺此蓋小道何足救世〔釋文〕竊竊如字司馬云細語也一云計校之貌崔本作察察　舉賢則民相軋。【注】將戾拂其性以待其所尙〔釋文〕軋烏黠反向音乙　戾拂符弗反　任知則民相盜。【注】真不足而以知繼之則僞矣僞以求生非盜如何【疏】軋傷也夫舉賢授能任知先善則爭爲欺僞盜詐百端趨兢路開故更相害也〔釋文〕任知音智注同　之數物者。不足以厚民。民之於利甚勤。子有殺父。臣有殺君。正晝爲盜。日中穴阫。【注】無所復顧【疏】數物者謂舉賢任知等也此數浮薄不足令百姓淳厚也而蒼生貪利之心甚自殷勤私情怨忿遂生篡殺謀危社稷正晝爲盜攻城穿壁日中穴阫也〔釋文〕有殺音試本又作弒下同穴阫普回反向音裴云阫牆也言無所畏忌　慶藩案阫與培同淮南子齊俗篇鑿培而遁之高誘注曰培屋後牆也（齊俗篇則必有穿窬拊楗抽箕踰備之姦備亦與培同故高注曰備後垣也）呂氏春秋聽言篇亦作培漢書揚雄傳作坏音稍異而義同　吾語女。大亂之本。必生於堯舜之間。其末存乎千世之後。千世之後。其必有人與人相食者也。【注】堯舜遺其迹飾僞播其後以致斯弊【疏】唐虞揖讓之風會成篡逆之亂亂之根本起自堯舜千載之後其弊不絕黃巾赤眉則是相食也〔釋文〕吾語魚據反　女音汝後皆放此　南榮趎蹵然正坐曰。若趎之年者已長矣。將惡乎託業以及此言邪。【疏】姓南榮名趎庚桑弟子也蹵然驚悚貌南榮既聞斯義心生慕仰於是躡履正容斂衽請益云趎年老精神暗昧湛託何學方逮斯旨〔釋文〕南榮趎昌于反向音疇一音紹俱反徐直俱反又敕俱反又處由反李云庚桑弟子也漢書古今人表作南榮疇或作儔又作壽淮南作南榮疇云敷蹻趹步百舍不休亦作疇　盧文弨曰案今淮南脩務訓作疇著敷蹻著敷蹻今據本書改正高誘注敷猶著蹻履趹趨也敷所角切蹻其略切趹音決著即著直略切趨猶趣今淮南或無步字脫也　蹵然子六反　已長丁丈反　將惡音烏　庚桑子曰。全汝形。【注】守其分也〔釋文〕其分扶問反後以意求之　抱汝生。【注】無攬乎其生之外也　俞樾曰釋名釋姿容曰抱保也相親保也是抱與保義通抱汝生即保汝生郭注曰無攬乎其生之外也猶泥抱字爲說未達叚借之旨　无使汝思慮營營。若此三年。則可以及此言矣。【疏】不逐物境全形者也守其分內抱生者也既正分全生神凝形逸故不復役知思慮營營狥生也三年虛靜方可及乎斯言此庚桑教南榮之詞也〔釋文〕思慮息吏反下同

南榮趎曰。目之與形。吾不知其異也。而盲者不能自見。耳之與形。吾不知

其異也。而聾者不能自聞。心之與形。吾不知其異也。而狂者不能自得。【注】目與目耳與耳心與心其形相似而所能不同苟有不同則不可強相法效也【疏】夫盲聾之士與凡常之人耳目無異而盲者不見色聾者不聞聲風狂之人與不狂之者形貌相似而狂人失性不能自得南榮歎此三證以況一身不解至道之言與彼盲聾何別故內篇云非唯形骸有聾盲夫智亦有之也〔釋文〕可強其丈反下章可強同 形之與形亦辟矣。【注】末有閒之〔釋文〕亦辟婢亦反闢也崔云相著也音必亦反　家世父曰郭象注形之與形亦辟矣未有閒之釋文辟婢亦反闢也是假辟爲闢鄭康成禮記大學注辟猶喻也說文言部譬喻也坊記辟則防與中庸辟如行遠辟如登高辟皆相通辟譬喻也言形之與形亦易喻也郭象注誤漢書鮑永傳言之者是成聞之者未譬章懷太子注譬猶曉也曉然於形與形之同曉亦喻也 而物或閒之邪。欲相求而不能相得。【注】兩形雖閒而不能相得將有閒也【疏】閒開也閒別也夫盲與不盲二形孔竅俱開見與不見於物遂有閒別而盲聾求於聞見終不可得也亦猶南榮求於解悟無由致之〔釋文〕或閒閒廁之閒注同 今謂趎曰。全汝形。抱汝生。勿使汝思慮營營。趎勉聞道達耳矣。【注】早聞形隔故難化也【疏】全形抱生已如前釋重述所聞以彰聞旨〔釋文〕勉聞道崔向云勉強也本或作勉 達耳矣崔向云僅達於耳未徹入於心也 庚桑子曰。辭盡矣。曰奔蜂不能化藿蠋。越雞不能伏鵠卵。魯雞固能矣。【疏】奔蜂細腰土蜂也藿豆也蠋者豆中大青蟲越雞荊雞也魯雞今之蜀雞也奔蜂細腰能化桑蟲爲己子而不能化藿蠋越雞小不能伏鵠卵蜀雞大必能之也言我才劣未能化大所說辭情理盡於此也〔釋文〕奔蜂孚恭反司馬云奔蜂小蜂也一云土蜂 藿蠋音蜀司馬云豆藿中大青蟲也 越雞司馬向云小雞也或云荊雞也 能伏扶又反 鵠本亦作鶴同戶各反一音戶沃反 卵力管反 魯雞向云大雞也今蜀雞也　慶藩案太平御覽九百十八引司馬云越雞小雞也魯雞大雞今蜀雞也視釋文所引微異 雞之與雞。其德非不同也。有能與不能者。其才固有巨小也。今吾才小。不足以化子。子胡不南見老子。【疏】夫雞有五德頭戴冠禮也足有距義也得食相呼仁也知時智也見敵能距勇也而魯越雖異五德則同所以有能與不能者才有大小也我類越雞才小不能化子子何不南行往師以謁老君 南榮趎贏糧。七日七夜。至老子之所。【疏】贏裹也擔也慕聖情殷晝夜不息然乎七日方見老君也〔釋文〕贏糧音盈案方言贏儋也齊楚陳宋之閒謂之贏一音果　盧文弨曰音果字或有作贏者 老子曰。子自楚之所來乎。南

榮趎曰：唯。【疏】自從也。問云，汝從桑楚處來？南榮趎曰唯，直敬應之聲也。答云，如是。〔釋文〕曰唯惟癸反 老子曰：子何與人偕來之眾也？【注】挾三言而來故。【疏】偕，俱也。老子聖人，照機如鏡，未忘仁義，故刺以偕來，理挾三言，故譏之言眾也。〔釋文〕挾三音協 南榮趎懼然顧其後。【疏】懼然，驚貌也。未達老子之言，忽聞眾來之說，顧眄其後，恐有多人也。〔釋文〕懼然向紀俱反，本又作㩴，音同，又況縛反。 慶藩案懼然即瞿然也，蓋驚貌，其正字作䀠。說文䀠（九遇切）舉目驚䀠然也。䀠正字，瞿懼皆借字。禮檀弓懼然失席作瞿。史記孟子傳王公大人初見其術，懼然顧化。漢書惠紀贊聞叔孫通之諫則懼然。皆其證。 老子曰：子不知吾所謂乎？【疏】謂者言意也。我言偕來，義汝挾三言而來，汝視其後，是不知吾謂也。 南榮趎俯而慚，仰而歎曰：今者吾忘吾答，因失吾問。【疏】慚，低頭也。自知暗昧，不達聖言，於是俯首慚謝，仰天歎息，神魂恍忽，情彩章遑，豈直喪其形容，亦乃失其咨問。〔釋文〕因失吾問元嘉本問作聞 慶藩案問猶聞也。問聞古通用。論語公冶長篇聞一知十，闕本或作問。荀子堯問篇不聞即物少至，楊倞曰：聞或作問。 老子曰：何謂也？【疏】問其所言，有何意謂。 南榮趎曰：不知乎？人謂我朱愚。知乎？反愁我軀。【疏】朱愚，猶專愚，無知之貌也。若使混沌塵俗，則有愚癡之名；若也運智人閒，更致危身之禍；禍敗在己，故云愁疑也。 家世父曰：左傳襄公四年朱儒，杜預注：短小曰朱儒。朱愚者，智術短小之謂。 不仁則害人，仁則反愁我身；不義則傷彼，義則反愁我己。我安逃此而可？此三言者，趎之所患也，願因楚而問之。【疏】仁者兼愛之跡，義者成物之功，並是先聖蘧廬，非所以全身遠害者也。故不仁不義則傷物害人，行義行仁則乖真背道，未知若為處心免茲患害，寄此三言，因桑楚以為媒，願留意於下問。 老子曰：向吾見若眉睫之閒，吾因以得汝矣。今汝又言而信之。【疏】吾昔觀汝形貌，已得汝心；今子所陳，畢救三術，以子之言，於是信驗。〔釋文〕向吾本又作嚮同 眉睫音接。釋名云目毛也。 若規規然若喪父母，揭竿而求諸海也。女亡人哉，惘惘乎！【疏】規規，細碎之謂也。汝用心細碎，懷茲三術，猶如童稚小兒喪失父母也；似擔揭竿木，尋求大海，欲測深底，其可得乎！汝是亡真失道之人，亦是竊喪逃亡之子，芒昧何所歸依也。〔釋文〕規規李云失神貌，一云細小貌。 若喪息浪反注同 揭其列其謁二反 竿音干 而求諸海也向云言以短小之物，欲測深大之域也。 女亡人哉崔云喪亡性情之人也 汝欲反汝情性而无由入，可憐哉！【疏】榮趎暌於聖迹，溺於仁義，縱欲還原反本，復歸於實性，生真猶迷然已成，無由可入，大聖慈悲，深可哀愍也。 南榮趎請入就舍，召

其所好。去其所惡。十日自愁。復見老子。疏 謂失所問請請也已然於是退就家中思惟旬日徵求所好之道德除遺所惡之仁義未能契道是以悲愁庶其詰往傍見老子〔釋文〕所好呼報反 去其起居反 所惡烏路反注同 復見扶又反 老子曰。汝自洒濯。熟哉鬱鬱乎。然而其中津津乎猶有惡也。疏 歸家一旬遣除五德滌盪積累精熟以吾觀汝氣鬱鬱乎平雖復加功津津尚漏以此而驗惡猶未盡也〔釋文〕洒濯大角反 鬱鬱崔云熟煩貌 津津如字崔本作律律云惡貌 猶有惡也李云惡計未盡也 夫外韄者不可繁而捉。將內揵。內韄者不可繆而捉。將外揵。注 揵關揵也耳目外也心術內也夫全形抱生莫若忘其心術遣其耳目若乃聲色韄於外則心術塞於內欲惡韄於內則耳目喪於外固必無得無失而後爲通也疏 韄者繫縛之名揵者關閉之目繁者急也繆者殷勤也言人外用耳目而爲聲色也所韄者則心神閉塞於內也若內用心智而爲欲惡所牽者則耳目閉塞於外也此內外相感必然之符假令用心禁制急手捉持殷勤綢繆亦無由得也夫唯精神定於內耳目靜於外者方合全生之道〔釋文〕外韄向音霍崔云㪉廓也又如字本亦作韄音獲又乙虢反又烏邈反又音驪李云縛也三蒼云佩刀靶韋也 盧文弨曰今書作韄 而捉徐側角反崔作促云迫促也 內揵郭其輦反徐其偃反關也向云閉也又音蹇下同 繆莫侯反又音稠結也崔向云綢繆也 俞樾曰郭於此無注而注下文日雖繫手以執之綢繆以持之弗能止也則訓繫爲繫手殆不可通矣繁疑繄字之誤繄俗作繳漢書司馬相如傳名家苛察繳繞如淳曰繳繞猶纏繞也此以繄而捉繆而捉並言繄謂繄繞繆謂綢繆廣雅釋詁繄與綢繆並訓纏是其義一也繄繁形似因而致誤耳 家世父曰說文韄佩刀絲也徐鍇曰絲其繫系也三蒼云佩刀靶韋是韄者縛繫之意外韄者制其耳目耳目之司紛紜繁變不可捉搤則內揵其心以息耳目之機內韄者制其心而心繆繞百出亦不可捉搤也則外揵其耳目以絕心之緣內外俱韄冥冥焉相與兩忘無有倚著道德不能入而爲主又何津津有惡之存哉郭象云聲韄於外則心術塞於內欲惡韄於內則耳目喪於外偏韄且不可況內外俱韄乎似非莊子本意 外內韄者。道德不能持。而況放道而行者乎。注 偏韄由不可況外內俱韄乎將耳目眩惑於外而心術流蕩於內雖繫手以執之綢繆以持之弗能止也 疏 偏執滯邊已乖生分況內外韄爾爲惑更深縱有懷道抱德之士尚不能扶持況放散元道而專行此惑欲希禁止可得乎〔釋文〕放道如字向方往反云依也 南榮趎曰。里人有病。里人問之。病者能言其病。然其病病者猶未病也。疏 閭里有病鄰里問之病人能自說其病狀者此人雖病猶未困重而可療也亦猶南榮雖愚能自陳過狀庶可救也 若趎之聞大道。譬

猶飲藥以加病也。【疏】夫藥以療疾，疾愈而藥消；教以機悟，機悟而教息。苟其本不病，藥復不消；教資不忘，機又不悟；不謂飲藥以加其病。〔釋文〕加病如字。元嘉本作如病。崔本作駕，云加也。

趎願聞衞生之經而已矣。【疏】經，常也。已，止也。夫聖教多端，學門匪一，今所謂衞生，請全生之所存，止在於此，如蒙指誨，飄幸為當。〔釋文〕衞生李云：防衞其生，令合道也。

老子曰：衞生之經，能抱一乎。【注】不離其性。【疏】守真不二也。能勿失乎。【注】還自得也。【疏】自得其性也。能无卜筮而知吉凶乎。【注】當則吉，過則凶，無所卜也。【疏】履道則吉，徇物則凶，斯理必然，豈用卜筮。王念孫曰：吉凶當為凶吉。一、失、吉為韻，止、已、己為韻。管子心術篇：能專乎？能一乎？能无卜筮而知凶吉乎？是其證。（內業篇凶吉亦誤為吉凶，唯心術篇不誤。）〔釋文〕當則丁浪反。能止乎。【注】止於分也。【疏】不逐分外。能已乎。【注】無追故迹。【疏】已過不追。能舍諸人而求諸己乎。【注】全我而不效彼。【疏】諸，於也。捨棄效彼之心，追求己身之道。〔釋文〕能舍音捨，下同。能翛然乎。【注】無停迹也。【疏】往來無係止。〔釋文〕翛音蕭，徐始六反，又音育。崔本作隨，云順也。能侗然乎。【注】無節礙也。【疏】順物無心也。〔釋文〕侗本又作侗，大董反，又音慟，向敕動反，云直而無累之謂。三蒼云：殼直貌。崔同。字林云：大也。盧文弨曰：今書作侗。礙也五代反。能兒子乎。【疏】同於赤子也。

兒子終日嗥而嗌不嗄，和之至也。【注】任聲之自出，不由於喜怒。【疏】嗌，喉塞也。嗄，聲破。任氣出聲，心無喜怒，故終日嗥號，不破不塞，淳和之守，遂至於斯。〔釋文〕嗥戶羔反，本又作號，音同。而嗌音益。崔云：喉也。司馬云：咽也。李音厄，謂噎也。一本作而不嗌。案如李音，有不字。不嗄於邁反。本又作嚘，徐音憂。司馬云：楚人謂嗁極無聲為嗄。崔本作喝，云啞也。俞樾曰：釋文嗄本作嚘，徐音憂，當從之。老子終日號而不嗄，傅奕本作歐，即嚘之異文也。揚子太元經夷次三曰：柔嬰兒於號，三日不嚘。二宋陸王本皆如是，蓋以嚘與柔為韻，可知揚子所見老莊皆作嚘也。

終日握而手不掜，共其德也。【注】任手之自握，非獨得也。【疏】掜拘寄勞倦者，為其淳和與玄道至德同也。〔釋文〕終日握李云：捲手曰握。不掜五禮反。向音藝。崔云：寄也。廣雅云：捉也。俞樾曰：說文無掜字。角部觬，角觬曲也。疑即此掜字。以角言則從角，以手言則從手，變觬為掜字之所以導乳侵多也。終日握而手不掜，謂手不攣曲也。崔云：掜，寄也。殊非其義。家世父曰：釋文引崔云：掜，寄也。廣雅云：掜，捉也。今案揚雄太元元掜云：元之贊詞，或以氣，或以類，或以事之骫卒。掜，擬也。雄意假掜為擬。說文：擬，度也。言無有準擬揣度。說文：共，同也。授之物，握之拳之物，亦握之，不待準量以為握也。其德同也。共其如字。崔云：壹也。

終日視而目不瞚，偏不在外也。【注】任目之自見，非係於色也。【疏】瞚，動也。任眼之視，視不動目，不偏滯於外塵也。〔釋文〕不瞚字又作瞬，同，音舜。動也。本或作瞑，莫經反。偏不徐音篇。行不知

所之。【注】任足之自行無所趣【疏】之往也泛若不繫之舟故遐行而無所詣也 居不知所爲。【注】縱體而自任也【疏】恬惔無爲寂寞之至

與物委蛇。【注】斯順之也【疏】接物無心委曲隨順〔釋文〕委於危反 蛇以支反 而同其波。【注】物波亦波【疏】和光混迹同其波流 是衛生之經已。【疏】總指已前結成義也 南榮趎曰。然則是至人之德已乎。【注】若能自改而用此言便欲自謂至人之德【疏】如前所說衛生之經依而行之合於元道至人之德止此可乎 曰。非也。是乃所謂冰解凍釋者能乎。【注】能乎明非自爾【疏】南榮拘束仁義其日固久今聞聖教方辭衛生譬彼冬冰逢茲春日熱蕩之心於斯釋散此因學致悟非率自然能乎明非眞也此則老子答趎之辭也〔釋文〕冰解音蟹

夫至人者。相與交食乎地。而交樂乎天。【注】自無其心皆與物共【疏】夫至人無情隨物興感故能同蒼生之食地共羣品而樂天交共也〔釋文〕交食崔云交俱也李云共也 交樂音洛 俞樾曰郭注曰自其無心皆與物共釋文引崔云交俱也李云共也是皆未解交字之義徐無鬼篇曰吾與之邀樂於天吾與之邀食於地與此文異義同交即邀也古字只作徼文十二年左傳寡君願徼福於周公魯公此云邀食乎地邀樂乎天語意正相似作邀者後出字作交者叚借字詩桑扈篇彼交匪傲漢書五行志作匪儌匪傲即其例矣 不以人物利害相攖。不相與爲怪。不相與爲謀。不相與爲事。【疏】攖擾亂也夫至人虛心順世與物同波故能息怪異於羣生絕謀謨於黎首既不以事爲事何利害之能攖乎〔釋文〕相攖 於營反徐又音嬰廣雅云亂也崔云猶貫也 翛然而往。侗然而來。是謂衛生之經已。【疏】重舉前文結成其義 曰。然則是至乎。【注】謂已便可得此言而至耶【疏】謂聞此言可以造極南榮不敏重問老君 曰。未也。吾固告汝曰。能兒子乎。【注】非以此言爲不至也但能聞而學者非自至耳苟不自至則雖聞至言適可以爲經胡可得至哉故學者不至至者不學也【疏】夫云能者獎勸之辭也此言雖至猶是筌蹄既曰告汝則因稟學然學者不至至者不學在筌異魚故曰未也此是老子重答南榮 兒子動不知所爲。行不知所之。身若槁木之枝。而心若死灰。【疏】虛沖凝淡寂寞無情同槁木而不榮類死灰而忘照身心既其雙遣何行動之可知乎衛生之要也〔釋文〕若槁 苦老反 若是者。禍亦不至。福亦不來。禍福无有。惡有人災也。【注】禍福生於失得人災由於愛惡今槁木死灰無情之至則愛惡失得無自而

來【疏】夫禍福生乎得喪人災起乎美惡今既形同槁木心若死灰得喪兩忘美惡雙遣尙無冥昧之責何人災之有乎〔釋文〕惡有音烏　愛惡烏路反下同　宇泰定者。發乎天光。【注】夫德宇泰然而定則其所發者天光耳非人耀【疏】夫身者神之舍故以至人爲道德之器宇也且德宇安泰而靜定者其發心照物由乎自然之智光〔釋文〕宇泰定　王云宇器宇也謂器宇閑泰則靜定也　家世父曰虛室生白吉祥止止人心自兆其端倪而天光發焉自然而不可掩也脩其自然而機應之人各自脩也各自見也故曰人見其人

發乎天光者。人見其人。【注】天光自發則人見其人物見其物物各自見而不見彼所以泰然而定也【疏】凡庸之人不能測聖但見羣於衆庶不知天光遐照也　人有脩者。乃今有恆。【注】人而脩人則自得矣所以常泰【疏】恆常也理雖絕學道亦資求故有眞脩之人能會凝常之道也　有恆者。人舍之。天助之。【注】常泰故能反居我宅而自然獲助也【疏】體常之人動以吉會爲蒼生之所舍止皇天之所福助不亦宜乎　人之所舍。謂之天民。天之所助。謂之天子。【注】出則天子處則天民此二者俱以泰然而自得之非爲而得之也【疏】出則君后處則逸人皆以臨蒞體常故致斯功者也　學者。學其所不能學也。行者。行其所不能行也。辯者。辯其所不能辯也。【注】凡所能者雖行非爲雖習非學雖言非辯【疏】夫爲於分內者雖爲也不爲故雖學不學雖行不行雖辯不辯豈復爲於分外學所不能耶〔釋文〕學者學其所不能學也言人皆欲學其所不能知凡所能者故是能於所能夫能於所能者則雖習非習也　知止乎其所不能知。至矣。【注】所不能知不可彊知故止斯至【疏】率其所能止於分內所不能者不彊知之此臨學之至妙　若有不卽是者。天鈞敗之。【注】意雖欲爲爲者必敗理終不能【疏】若有心分外卽不以分內爲是者斯敗自然之性者也〔釋文〕敗之補邁反或作則元嘉本作則　備物以將形。【注】因其自備而順其成形【疏】將順也夫造化洪鑪物皆備足但順成形於理閒學〔釋文〕備物以將形備具也將順也　藏不虞以生心。【注】心自生耳非虞而出之虞者億度之謂【疏】夫至人無情物感斯應包藏聖智遐物生心慈不預謀所爲虞度者也〔釋文〕億度待洛反　敬中以達彼。【注】理自達彼耳非慢中而敬外【疏】中內智也彼外境也敬重神智不敢輕染智既凝寂境自虛通　若是。而萬惡至者。皆天也。而非人也。【注】有爲而致惡者乃是人【疏】

若文王之拘羑里孔子之困匡人智非不明也人非不聖也而遭斯厄窮否者豈由天時運命耳豈人之所爲哉 不足以滑成。注安之若命故其成不滑疏滑亂也體
道會眞安時達命縱遭萬惡不足以亂於大成之心〔釋文〕以滑音骨 不可內於靈臺。注靈臺者心也清暢故憂患不能入疏內入也靈
臺心也妙體空靜故世物不能入其靈臺也〔釋文〕靈臺郭云心也案謂心有靈智能住持也許愼云人心以上氣所往來也　俞樾日不可上當有萬惡三字上文若是而萬惡至者皆天也而非人也不足以
滑成其文已足萬惡不可內於靈臺則又起下意下文云靈臺者有持而不知其所持而不可持者也皆承此言之讀者不詳文義誤謂不可內於靈臺與不足以滑成兩句相屬故斷萬惡二字耳文選廣絕交論李善注引此
文正作萬惡不可內於靈臺 靈臺者。有持注有持者謂不動於物耳其實非持疏雖貴能持之心竟不知所以也 而不知其所
持。注若知其所持則持之而不可持者也。注持則失也疏若有心執持則失之遠矣故不可也 不見其誠己而
發。注此妄發作〔釋文〕不見其誠己而發謂不自照其內而外馳也 每發而不當。注發而不由己誠何由而當疏以前
顯得道之士智照光明此下明喪眞之人妄心乖理誠實也未會反照實智而輒妄發從心心旣不眞故每乖實當也〔釋文〕每發而不當丁浪反爾雅云每雖也謂雖有發動不中當 業入
而不舍。注事不居其分內疏業事也世事擾擾每入心中不達違從故不能舍止 每更爲失。注發由己誠乃爲得也疏每妄發心緣逐前境
自謂爲得彌更喪眞 爲不善乎顯明之中者，人得而誅之。爲不善乎幽閒之中者，鬼得
而誅之。疏夫人鬼幽顯乃曰殊塗至於推誠履信道理無隔若彼乖分失眞必招報應讎怨相感所以遭誅則杜伯彭生之類是也〔釋文〕幽閒音閑 明乎人，明乎
鬼者，然後能獨行。注幽顯無愧於心則獨行而不懼疏幽顯二塗分明無譴不犯於物故獨行不懼也 券內者行乎
无名。注券分也夫遊於分內者行不由於名疏券分也無名道也履道而爲於分內者雖行而無名迹也〔釋文〕券內字又作卷徐音勸 券分待問反下
同崔云券分明也則宜方云反 券外者志乎期費。注有益無益期欲損己以爲物也疏期卒也立志矜矯游心分外終無成益卒有費損也〔釋
文〕期費芳貴反下同廣雅云期卒也費耗也言若存分外而不止者卒有所費耗也　俞樾曰案郭象注旣言志又言期於義複矣釋文於義亦不可通今案荀子書每用綦字爲窮極之義王霸篇目欲綦色耳欲
綦聲楊注曰綦極也亦或作期議兵篇曰已朞三年然後民可信也宥坐篇曰綦三年而百姓往矣是期與綦通期費者極費也費謂財用也呂覽安死篇非愛其費也高曰費財也期費之義與綦色綦聲相近彼謂窮極其聲

色此謂窮極其財用也故下文曰志乎期費者惟賈人也以爲于僞反　行乎无名者，唯庸有光。注本有斯光因而用之疏庸用也游心無名之道者其所用智日有光明也　志乎期費者，唯賈人也。注雖已所無猶借彼而販賣也疏志求之分外要期聲名而貪損神智者意唯名利猶高價販賣之人〔釋文〕賈人音古　人見其跂，猶之魁然。注夫期費者人已見其跂矣而猶自以爲安疏企危也魁安也銳情貪取分外企求他人見其危乎猶自以爲安穩悲之至也〔釋文〕人見其跂猶之魁苦回反安也一云主也然謂衆人已見其跂求分外而猶自安可羞愧之甚也　家世父曰說文券勞也人勞則倦券內者反觀券外者徇外徇外則測量之意多而營度之用廣測量營度賈人之術也說文期會也費散財用也玉篇費用也期費者約會施用之意魁然自大人見其踶跂以行而不自知釋文魁安也一曰主也似未極郭象注且謂券外而跂者窮者識已而發者也苟且則苟且相與而已志乎期會之謂且行乎無名斯能窮盡其意也　與物窮者，物入焉。注窮謂終始疏舍止之謂也物我冥符而窮理盡性者故爲外物之所歸依之也　與物且者，其身之不能容，焉能容人。注且謂券外而跂者跂者不立焉能自容不能自容焉能容人人不獲容則去也疏聊與人涉苟且於浮華貪利求名身尚矜企心靈躁競不能自容何能容物耶〔釋文〕物且且始也　俞樾曰且即苟且之且詩東門之枌篇穀旦于差韓詩旦作且云苟且也是重言爲苟且單言爲且也上文與物窮者郭注窮謂終始是窮爲窮極之義苟且與窮極義正相反也釋文曰且始也非是焉於虔反注同　不能容人者无親，无親者盡人。注身且不能容則雖已非已况能有親乎故盡是他人疏褊狹不容則無親愛既無親愛則盡是他人逆忤既多讎敵非少欲求安泰其可得乎　兵莫憯於志，鏌鋣爲下。注夫志之所攖燋火疑水故其爲兵甚於劍戟也疏兵戈鋒刃之徒鏌鋣良劍也夫憯毒傷害莫甚乎心心志所緣不疾而速故其爲損害甚於鏌鋣以此校量劍戟爲下〔釋文〕莫憯七坎反廣雅云痛也元嘉本作𢡱　慶藩案憯與慘同說文慘毒也字或作憯方言慘殺也與訓毒義相近　鏌音莫鋣也嗟反鏌鋣良劍名　寇莫大於陰陽，无所逃於天地之間。疏寇敵也域心得喪喜怒戰於胸中其寒凝冰其熱燋火此陰陽之寇也夫勍敵巨寇猶可逃之而兵起內心如何避耶　非陰陽賊之，心則使之也。注心使氣則陰陽徵結於五藏而所在皆陰陽也故不可逃疏此非陰陽能賊害於人但由心有躁競故使之然也〔釋文〕五藏才浪反後皆放此　道通其分也，其成也毀也。注成毀無常分而道皆通疏夫物之受氣各有崖限妍醜善惡稟分段成而此謂之成彼謂之毀道以通之無不備足〔釋文〕其

分符問反注及下皆同一音方云反 所惡乎分者。其分也以備。【注】不守其分而求備焉所以惡分也【疏】夫榮辱壽夭稟自天然素分之中反己備足分外馳者而求備焉遊心是非之境惡其所受之分也〔釋文〕所惡烏路反下及注皆同 所以惡乎備者。其有以備。【注】本分不備而有以求備所以惡備也若其本分素備豈惡之哉【疏】造物已備而猶惡之豈知自然先已備矣 故出而不反。見其鬼。【注】不反守其分內則其死不久【疏】夫出是惑妄逐是非之境而不能反本還原者動之死地故見為鬼也〔釋文〕故出而不反謂情識外馳而不反觀於內也 見其鬼王云承倫危殆資死之衛已行及之故曰見鬼也 出而得。是謂得死。【注】不出而無得乃得生【疏】其出心逐物遂其欲情而有所獲者此可謂得死滅之本〔釋文〕出而得是謂得死若情識外馳以為得者是曰得死耳非理也 滅而有實。鬼之一也。【注】已滅其性矣雖有斯生何異於鬼【疏】迷滅本性謂身實有生死不殊故與鬼為一也〔釋文〕滅而有實鬼之一也廣雅云滅殄也盡也實塞也既殄塞純朴之道而外馳繁薄之境雖復行尸於世與鬼何別故云鬼一也 以有形者象无形者而定矣。【注】雖有斯形苟能曠然無懷則生全而形定也【疏】象似也雖有斯形似如無者即形非有故也曠然忘我故心靈和光而止定也 出无本。【注】欻然自生非有本 入无竅。【注】欻然自死非有根【疏】出生也入死也從無出有有無根原自有還無無乃無竅穴也〔釋文〕出无本入无竅苦弔反出生也入死也本始也竅孔也所以知有形累於無形者以其出入無本竅故也 家世父曰郭象以出入為生死出入非生死也以象乎生死者也形者實也無所處乎其形故有出無形之形所以長也而更無始終本末之可言故有入出入無竅也而固有實天地六合曰宇宇以言乎其廣也古往今來曰宙宙以言乎其長也出入宇宙之中而無見其形斯之謂定 欻然訓勿反 有實而无乎處。有長而无乎本剽。【疏】剽末也亦原也本亦作摽字今隨字讀之言從無出有實有此身推索因由意無處所自古至今甚為長遠尋求今古竟無本末〔釋文〕乎處昌據反下注同 有長丁丈反增也又如字下注同 本剽本亦作摽同甫小反崔云末也李怖遙反徐又敷遙反下同 盧文弨曰摽當作標 有所出而无竅者有實。【注】言出者自有實耳其所出无根竅以出之【疏】有所出而無竅穴者以凡竅之謂其有實其實不有也〔釋文〕有所出夫生必有所出也 而无此明所出是無也既是無矣何能有所出耶 竅者有實既言有竅竅必有實求實不得竅亦無也 有實而无乎處者宇也。【注】宇者有四方上下而四方上下未有窮處【疏】宇者四方上下也方物之生謂其有實尋責宇中竟無來處宇既非矣處豈有邪〔釋文〕有

實而无乎處者宇也三蒼云四方上下爲宇宇雖有實而無定處可求也有長而无本剽者宙也。【注】宙者有古今之長而古今之長無極【疏】宙者往古來今也時節賒長謂之今古推求代敍竟無本末宙既無矣本豈有耶〔釋文〕有長而无本剽者宙也三蒼云往古來今曰宙說文曰舟輿所極覆爲宙長猶增也本始也宙雖有增長亦不知其始末所至者也有乎生。有乎死。有乎出。有乎入。入出而无見其形。【注】死生出入皆欻然自爾无所由故無所見其形【疏】出入由生死也謂其出入生死故有出入之名推窮世理竟無出入處所之形而可見也是謂天門。【注】天門者萬物之都名也謂之天門猶云衆妙之門也【疏】天者自然之謂也自然者以無所由爲義言萬有皆無所從莫測所以自然爲造物之門戶也天門者，无有也。萬物出乎无有。【注】死生出入皆欻然自爾未有爲之者也然有聚散隱顯故有出入之名徒有名耳竟無出入門其安在乎故以無爲門以無爲門則無門也【疏】夫天然之理造化之門徒有其名竟無其實而一切萬物從此門生故郭注云以無爲門以無爲門則无門矣有不能以有爲有。【注】夫有之未生以何爲生乎故必自有耳豈有之所能有乎【疏】有既有矣焉能有有有之未生誰生其有推求斯有竟無有也必出乎无有。【注】此所以明有之不能爲有而自有耳非謂無能爲有也若無能爲有何謂無乎【疏】夫已生未生二俱無有此有之出乎無有非謂此無能生有無若生有何謂無乎而无有一无有。【注】一無有則遂無矣無者遂無則有自欻生明矣【疏】不問百非四句一切皆无故謂一無有聖人藏乎是。【注】任其自生而不生生【疏】元德聖人冥眞契理藏神隱智其在茲乎

古之人其知有所至矣。【疏】元古聖人得道之士知與境合故稱爲至惡乎至。【疏】問至所由有何爲至〔釋文〕惡乎音烏有以爲未始有物者。至矣。盡矣。弗可以加矣。【疏】此顯至之體狀也知既造極觀中皆空故能用諸有法未曾有一物者也可謂精微至極窮理盡性虛妙之甚不復可加矣其次以爲有物矣。【疏】其次以下未達眞空而諸萬境用爲有物也將以生爲喪也。【注】喪其散而之乎聚也〔釋文〕爲喪息浪反注同以死爲反也。【注】還融液也【疏】喪失也流俗之人以生爲得以死爲喪今欲反於迷情故以生爲喪以其無也以死爲反反於空寂雖未盡於至妙猶齊於死生〔釋文〕融液音亦是以分已。【注】雖欲均之然已分也【疏】雖齊死生猶見死生之異故從非有而起分別也〔釋文〕以分方云

反注同 其次曰。始无有。既而有生。生俄而死。以无有爲首。以生爲體。以死爲尻。孰知有无死生之一守者。吾與之爲友。疏 其次以下心知稍闇雖始本無有從無有生俄頃之間此生彼滅故用無爲其頭以生爲其形體以死爲其尻誰能知有無生死之不二而以此修守者莊生狎而友朋斯人猶難得也〔釋文〕爲尻苦羔反 是三者雖異。公族也。注 或有而無之或有而一之或分而齊之故謂三也此三者雖有盡與不盡然俱能無是非於胸中故謂之公族 疏 三者謂以无爲首以生爲體以死爲尻是也於一體之中而起此三異猶如楚家於一姓之上分爲三族 昭景也。著戴也。甲氏也。著封也。非一也。注 此四者雖公族然已非一則向之三者已復差之 疏 昭屈景楚之公族三姓昔屈原爲三閭大夫掌三族三姓卽斯是也此中文略故直言昭景王孫公子長大加冠故著衣而戴冠也各有品秩咸莅職宮因官賜姓故甲第氏族也功績既著封之茅土枝派分流故非一也猶如一道之中分爲有無生死種類不同名實各有異故引其族以譬也〔釋文〕昭景也著丁洛反又張慮反 戴 本亦作載 也甲氏也著張慮反又丁略反久也 封也非一也 一說云昭景甲三者皆楚同宗也著戴者謂著冠世世處楚朝爲衆人所戴仰也著封者謂世世處封邑而光著久也昭景甲三姓雖異論本則同也翟云昭景二姓楚之所顯戴皆甲姓顯封雖非一姓同出公族喻死生同也此兩說與注不同聊出之耳家世父曰郭注四者公族似謂昭景甲氏皆族釋文一說云昭景甲三者皆楚同宗又引翟云昭景二姓楚之所顯戴皆甲姓顯封疑翟說是也王逸楚辭注三閭掌王族三姓曰昭屈景無以甲爲氏者說文首戴也爾雅釋地途出其前戴邱著戴者昭景相承爲氏也甲者日之始也言始得氏以受封而後相承爲氏也同爲公族而所從來固非一矣已復扶又反 有生䵝也。注 直聚氣也 疏 䵝瘢也無有此形質而謂之生者直是聚氣成瘢黷非所貴者也〔釋文〕有生䵝徐於減反司馬云烏黶反云黶有瘢也有瘢者欲披除之李烏感反字林云釜底黑也 披然曰移是。注 既披然而有分則各是其所是矣是無常在故曰移 疏 披分散也夫道無彼我而物有是非是非不定故分散移徙而不常也其移是之狀列在下文〔釋文〕披普皮反 然曰移是 或云黯然聚而生披然散而死也 嘗言移是。非所言也。注 所是之移已著於言前矣 疏 理形是非故試言耳然是非之移非所言也 雖然。不可知者也。注 不言其移則其移不可知故試言也 疏 雖復是非不由於言而非言無以知是非故試言是非一遣於是非名不寄言則不知是非之無是非也 臘者之有膍胲。可散而不可散也。注 物各有用 疏 臘者大祭也膍牛百葉也胲備也亦言是牛蹄也臘祭之時牲牢甚備至於四肢五藏並皆陳設祭尊既訖方復散之則以散爲是若其祭末了則不合

散則以散爲不是是知是與不是移是无常〔釋文〕臘力闔反者之有膍音毗司馬云牛百葉也本或作跑音毗脾也胲古來反足大指也崔云備也案臘者大祭備物而肴有膍胲此雖從散禮應具不可散棄也 觀室者周於寢廟。又適其偃焉。【注】偃謂屏廁【疏】偃屏廁也祭事既竟齋宮與飲施設餘胙於屋室之中觀看周旋於寢廟之內飲食既久應須便僻故往圊圂而便尿也飲食則以寢廟爲是便尿則以圊圂爲是是非無常竟何定乎臘者明聚散無恒觀室顯處所不定俱無是非也〔釋文〕其偃於晚反司馬郭皆云屏廁也又於建反 慶藩案郭與司馬云偃屏廁也桂馥云屏當爲屏偃當爲匽急就篇屏廁清圂糞土壤顏注屏僻偃之名也今案桂氏謂屏當爲屏是矣偃當爲匽頗無所據愚謂偃當爲匽周禮宮人爲其井（井疑屏之誤字）匽鄭司農云匽路廁也燕營宋王鑄諸侯之象使侍屏（屏亦屏之譌也）匽屏匽者屏廁也開元占經引甘氏云天溷七星在外屏南主天廁也屏所以障天溷也 屏廁步定反又必領反下同 爲是舉移是。【注】寢廟則以饗燕屏廁則以偃溲當其偃溲則寢廟之是移於屏廁矣故是非之移一彼一此誰能常之故至人因而乘之則均耳〔釋文〕爲是于僞反 家世父曰有生塵也臘者塵之積而留焉者也則將以死易生披然日移是乎雖然既有生矣知膍胲之相附散之則死而固不可散也有生者有死知寢廟之有偃相須而成者也而是日移是是以生爲憂以死爲歸自見爲是者也齊生死者更無是非名實之可言也以生爲累固必有己之見存而乘之以爲是非名實而知愚榮辱之爭紛然起矣移是者總有不能移者也有生之所以爲號也 溲所留反 請常言移是。是以生爲本。【注】物之變化無時非生生則所在皆本也【疏】夫能忘生死者則無是無非者也茲爲滯生所以執是也必能遣生是將安寄故知移是以生爲本 以知爲師。【注】所知雖異而各師其知 因以乘是非。【注】乘是非者無是非也【疏】因其師知之心心乘是非之用豈知師知者顛倒是非者無是非乎 果有名實。【注】物之名實果各自有【疏】夫物云云悉皆虛幻芻狗萬像名實何施圍置之徒謂決定有此名實也 因以己爲質。【注】質主也物各謂己是足以爲是非之主【疏】質主也妄執名實遂用己爲名實之主而競是非也 使人以爲己節。【注】人皆謂己是故莫通【疏】節者至操也既迷名實又滯是非遂使無識之人堅執虛名以爲節操也 因以死償節。【注】當其所守非真脫也【疏】守是非以成志操謂不拔期死執之也〔釋文〕因以死償節常亮反廣雅云償報也復也案謂殺身以成名節成而身死故曰以死償節也 若然者。以用爲知。以不用爲愚。以徹爲名。以窮爲辱。【注】不能隨所遇而安之【疏】以炫耀爲智蒞迹爲愚通徹爲榮名窮塞爲恥辱若然者豈能一榮辱乎〔釋文〕爲知音智 移是。今之人也。【注】元古之人無是無非何移之有【疏】

夫因斯名實移徙是非虧季淳情今世之人也豈上古淳和質樸之士乎 是蜩與學鳩同於同也。【注】同共是其所同。【疏】蜩鷽二蟲以蓬蒿為是二蟲同是未為通見移是之人豈以類也蜩同於鳩鳩同於蜩故曰同於同也 〔釋文〕「蜩」音條 「學鳩」本或作鷽音同 蹍市人之足，則辭以放驁。【注】稱己脫誤以謝之。【疏】蹍蹋也履也履蹋市廛之人不相識者之節腳則謝云己傲慢放縱錯誤而然非故為也者〔釋文〕「蹍」女展反司馬李云蹈也廣雅云履也慶藩案文選馬季長長笛賦注引司馬云蹍女展切釋文闕「驁」五報反廣雅云安也 兄則以嫗。【注】言嫗詡之無所辭謝。【疏】蹋著兄弟之足則嫗詡而憐之不以言愧〔釋文〕「嫗」於禹反注同「詡」況甫反

大親則已矣。【注】明恕素足。【疏】若父蹋子足則敏然而已不復辭費故知言辭往來者偽不實 故曰，至禮有不人，【注】不人者視人若己，視人若己則不相辭謝，斯乃禮之至也。【疏】自彼兩忘視人若己不允人者己外何辭謝之有乎斯至禮也 至義不物，【注】各得其宜，則物皆我也。【疏】物我雙遣妙得其宜不御我外有物信哉非之有斯至義 至知不謀，【注】謀而後知，非自然知。【疏】率性而照非謀謨而智斯至智也 至仁无親，【注】譬之五藏，未曾相親，而仁已至矣。【疏】方之手足更相御用無心相為而相濟之功成矣豈有親愛於其間哉〔釋文〕「未曾」才能反 至信辟金。【注】金玉者小信之質耳，至信則除矣。【疏】辟除也金玉者信之質耳至信則棄除之矣〔釋文〕「辟金」必領反除也又婢亦反

徹志之勃，解心之謬，去德之累，達道之塞。【疏】徹毀也勃亂也謬繫縛也此略標名下具顯釋也〔釋文〕「之勃」本又作悖同必妹反「之謬」如字一本作繆亡侯反亦音謬「去德」起呂反 貴富顯嚴名利六者，勃志也。【疏】榮貴富饒高顯尊嚴聲名利祿六者亂情志之具也 容動色理氣意六者，謬心也。【疏】容貌變動顏色辭理氣調情意六者綢繆繫縛心靈者也本亦有作謬字者解心之謬妄也 惡欲喜怒哀樂六者，累德也。【疏】憎惡愛欲欣喜恚怒悲哀歡樂六者德家之患累也〔釋文〕「惡欲」烏路反「哀樂」音洛「累德」劣僞反後注同 去就取與知能六者，塞道也。【疏】去捨從就貪取施與知慮伎能六者蔽真道也〔釋文〕「知能」音智 此四六者不盪胷中則正，正則靜，靜則明，明則虛，虛則无為而无不為也。【注】盪動也。【疏】四六之病不動盪於胷中則心神平正正則安靜靜則照明明則虛通虛則恬淡無為應物而無窮也〔釋文〕「不盪」本亦作蕩徒黨反郭云動也又徒狼反又吐浪反 道者，德之欽也。【疏】道是所脩之法德是臨人之法重人輕法故欽仰於道 俞樾曰說

文广部廞陳輿服於庭也小爾雅廣詁廞陳也此欽字即廞之叚字蓋所以生者爲德而陳列之即爲道故曰德之廞也漢書哀帝紀注引李斐曰陳道也是其義矣 生者德之光也。【疏】天地之大德曰生故生化萬物者盛德之光華也 〔釋文〕德之光一本光字作先 性者生之質也。【疏】質本也自然之性者是稟生之本也 性之動謂之爲。【注】以性自動故稱爲耳此乃真爲非有爲也。【疏】率性而動分內而爲爲而無爲非有爲也 爲之僞謂之失。【疏】感物而動性之欲僞情分外有爲謂之喪道也 知者接也。知者謨也。【疏】夫交接前物謀謨情事故謂之知也 知者之所不知，猶睨也。【注】夫目之能視非知視而視也不知視而視不知知而知耳所以爲自然若知而後爲則知僞也【疏】睨視也夫目之張視也不知所以視而視視有明暗心之能知不知所以知而知而知有深淺耳目不能視而不可強視心不能知而不可強知若有分限猶知睨也 〔釋文〕睨也 魚計反又五禮反視也 動以不得已之謂德。【注】若得已而動則爲強動者所以失也【疏】夫迫而後動和而不唱不得已而用之可謂盛德也 家世父曰與物相接而知生焉因而爲之謀謨而知名焉其所不知猶將睨視而揣得之知之所由成也道之所由發也動於不得已而一任我之自然奚以知爲哉 動无非我之謂治。【注】動而效彼則亂【疏】率性而動不捨我效物合於正理故不亂 〔釋文〕謂治 直吏反 名相反而實相順也。【注】有彼我之名故反各得其實則順【疏】有彼我是非之名故名相反無彼我是非之實故實相順也 羿工乎中微而拙乎使人无己譽。【注】善中則善取譽矣理常俱【疏】羿古之善射人工巧也羿彎弓放矢工中前物盡射家之微妙既有斯伎則擅斯名使己無令譽不可得也 〔釋文〕羿 五計反徐又戶計反 中微 丁仲反注同 己譽 音餘後章同 聖人工乎天而拙乎人。【注】任其自然天也有心爲之人也【疏】前起譬此合論也聖人妙契自然功侔造化使羣品日用不知不顯其迹此誠難也故上文云使天下兼忘我難 夫工乎天而俍乎人者，唯全人能之。【注】工於天即俍於人矣謂之全人全人則聖人也【疏】俍善也全人神人也夫巧合天然善能晦迹澤及萬世而日用不知者其神人之謂乎神人無功故能之耳 〔釋文〕而俍 音良崔云良工也又音復 唯蟲能蟲，唯蟲能天。【注】能還守蟲即是能天【疏】鳥飛獸走能蟲也蛛網蜣丸能天也皆稟之造物豈仿倣之所致哉 〔釋文〕唯蟲 一本唯作雖下句亦爾言蟲自能爲蟲者天也 家世父曰能天者不知所謂天若知有天則非天矣令人惡知天惡知人之天天也吾心自適之適全人初未嘗辨而知之豈吾心所能自喻乎惡當爲怎胡知與烏同釋文烏路反者誤 慶藩案唯字當從釋文作雖唯古或借作雖詩大雅

御書女雖嘗姦從言安唯湛樂之從也（書無逸篇唯耽樂之從）管子君臣篇雖有明君能決之又能塞之言唯有明君能之也 全人惡天。惡人之天。疏夫全德之人神功不測豈嫌己之素分而惡人之所稟哉豈不然率順其天然而已矣 〔釋文〕惡天烏路反下同 而況吾天乎人乎。注都不知而任之斯而謂工乎天。疏天乎人乎不見人天之異都任之也前自遣天人矣惡猶有天人此句總一天人不見天人之異也吾者論主假自稱也 一雀適羿。羿必得之。威也。注威以取物物必逃之疏假有一雀羿善射射必得之此以威猛非由德惠故所獲者少所逃者多以威御世其義亦爾 〔釋文〕威也崔本作或也 以天下為之籠。則雀无所逃。注天下之物各有所好所好各得則逃將安在 疏大道曠蕩無不制圍故以天地為籠則雀無逃處是知以威取物纔乖大造 〔釋文〕之籠力東反 所好呼報反下及注文同 是故湯以胞人籠伊尹。秦穆公以五羊之皮籠百里奚。疏伊尹有莘氏之媵臣能調鼎負玉鼎以干湯湯知其賢也又順其性故以庖廚而籠之百里奚沒狄狄人愛羊皮秦穆公以五色羊皮而贖之又云百里奚好著五色羊皮裘號曰五羖大夫而湯聖穆賢俱能好士故得此二人用為良佐皆順其本性所以籠之 〔釋文〕湯以胞本又作庖白交反禮記祭統煇胞翟閽注胞者肉吏之賤者也 盧文弨曰案胞與庖通 人籠伊尹 伊尹好廚故湯用為庖人也 秦穆公以五羊之皮百里奚好秦而拘於宛故秦穆公以五羊皮贖之於楚也或云百里好五色皮裘故因其所好也 是故非以其所好籠之而可得者。无有也。疏順其所好則天下無難逆其本性而牢籠得者未之有也 介者拸畫。外非譽也。注畫所以飾容貌也刖者之貌既以虧殘則不復以好醜在懷故拸而棄之疏介刖也拸去也畫裴也裴嚴服飾本為容儀殘刖之人形貌殘損至於非譽榮辱無復在懷故拸而棄之 〔釋文〕介音界郭云刖也又古黠反廣雅云獨也崔本作兀 拸畫敕紙反又音他又與紙反本亦作移司馬云畫飾容之具無足故不復愛之一云移離也崔云移畫不拘法度也 俞樾曰郭注曰畫所以飾容貌也刖者之貌既以虧殘則不復以好醜在懷故拸而棄之然云外非譽似不當以容貌言崔云拸畫不拘法度也當從之漢書司馬相如傳拸以陸離師古注曰拸自放縱也即此拸字之義桓六年穀梁傳以其畫我公羊傳作化我何休注曰行過無禮謂之化即此畫字之義蓋人既刖足不自顧惜非譽皆所不計故不拘法度也 不復扶又反 胥靡登高而不懼。遺死生也。注無賴於生故不畏死 疏胥靡徒役之人也千金之子固貴其身儀㨿之人不重其命既不矜惜故登危而不怖懼也 〔釋文〕胥靡司馬云刑徒人也一云癃人也崔云腐刑也 夫復謵不餽而忘人。注不識人之所惜 疏餽本亦有作愧字者隨字讀之夫復於本性以成之既不舍己效人遂棄忘於愧謝斯忘於

人倫之道也譬之手足方諸服用更相御用豈謝親於其閒哉〔釋文〕夫復音服徐扶又反謵音習不餽其愧反廣雅云遺也一音愧元嘉本作愧而忘人復者溫復之謂也謂謵也夫人謵習者雖復小事皆所至嘗今溫復人之所習旣得之矣而不還歸以餽遺之此至愚不獲人之所習者也無復相爲之情故曰忘人　家世父曰非謵通作慴謵言此言慴其陋也外非謵遺死生忘己者也復謵不餽忘人者也說文謵失氣言謂言慴謵也復謵謂人語言慴伏以下我而我報之鄭康成士虞禮注饋猶歸也以物與神及人皆言饋以物與人曰餽以言語餉人亦曰餽復謵不餽忘貴賤也忘人忘己則同乎天和矣釋文謵音習謵也誤

忘人，因以爲天人矣。【注】無人之情則自然爲天人【疏】夸其天道之性忘於人道之情因合於自然之理也故敬之而不喜，侮之而不怒者，唯同乎天和者爲然。【注】彼形殘胥靡而猶同乎天和況天和之自然乎【疏】同乎天和忘於逆順故恭敬之而不喜侮慢之而不怒也〔釋文〕侮之亡甫反出怒不怒，則怒出於不怒矣；出爲无爲，則爲出於无爲矣。【注】此故是無不能生有有不能爲生之意也【疏】夫能出怒出爲者不爲不怒者也是以從不怒不爲出故知爲本無爲怒本不怒能體斯趣故侮之而不怒也欲靜則平氣，欲神則順心，有爲也欲當，則緣於不得已，不得已之類，聖人之道。【注】平氣則靜理足順心則神功至緣於不得已則所爲皆當故聖人以斯爲道豈求無爲於恍惚之外哉【疏】緣順也夫欲靜攀援必須調乎志氣神功變化莫先委順心靈和順有爲之中而欲當於理者又須順於不得止不得止者感而後應分內之事也知斯之例聖人所以用爲正道也

雜篇徐无鬼第二十四〔釋文〕以人名篇

徐无鬼因女商見魏武侯。【疏】姓徐字无鬼隱者也姓女名商魏之宰臣武侯文侯之子畢萬十世孫也無鬼欲觀覲武侯故假宰臣以見之〔釋文〕徐无鬼緡山人魏之隱士也司馬本作緡山人徐无鬼女商人名也李云无鬼女商並魏宰臣魏武侯名擊文侯之子治安邑武侯勞之曰：「先生病矣！苦於山林之勞，故乃肯見於寡人。」【疏】久處山林勤苦貧病忽能降志屈迹俗中中心欣悅有慰勞也〔釋文〕武侯勞之力報反唯山林之勞一字如字餘幷下章並力報反徐无鬼曰：「我則勞於君，君有何勞於我！君將盈耆欲，長好惡，則性命之情病矣；君將黜耆欲，掔好惡，則耳目病矣。【注】嗜欲好惡內外無可【疏】黜廢退也掔引卻也

君若耆欲盈滿好惡長進則性命精靈困病也君若黜耆欲擧去好惡既不得適故耳目病矣是故我將慰勞於君君有何暇能勞於我也〔釋文〕盈耆 時志反下注同 長 丁丈反 好 呼報反下注下章同 惡 烏路反下注下章同 黜 敕律反退也本又作出音同司馬本作詘 掔 苦田反又口閑反爾雅云固也崔云引去也司馬云牽也 我將勞君。君有何勞於我。疏 此重結前義 武侯超然不對。注 不說其言 疏 超悵也既不得情故悵然不答〔釋文〕超然 司馬云猶悵然也 不說 音悅下文大說同 少焉。徐无鬼曰。嘗語君。吾相狗也。疏 既覺武侯悵然不悅試語狗馬庶愜其心〔釋文〕語君 魚據反 吾相 息亮反下皆同 下之質。執飽而止。是狸德也。疏 執守情志唯貪飽食此之形質德比狐狸下品之狗〔釋文〕下之質 一本無質字 執飽而止 司馬以執字絕句云放下之能執禽也 是狸德也 謂貪如狐狸也 俞樾曰廣雅釋獸狸貓也貓之捕鼠飽而止矣故曰是狸德也秋水篇曰騏驥驊騮一日而馳千里捕鼠不如狸狌此本書以狸為貓之證御覽引尸子曰使牛捕鼠不如貓狌之捷莊子言狸狌尸子言貓狌一也釋文曰狸德謂貪如狐狸也未得其義 中之質。若視日。疏 意氣高遠望如視日體質如斯中品狗也〔釋文〕示日 音視司馬本作視云視日瞻遠也 盧文弨曰今書作視日舊音視仍誤作示今改正 上之質。若亡其一。疏 一身也神氣定審若喪其身上品之狗也〔釋文〕若亡其一 一身也謂精神不動若無其身也 吾相狗。又不若吾相馬也。疏 狗有三品馬有數階而相狗之能不若相馬武侯庸鄙故以此匡讒冀其歡悅庶幾歸正 吾相馬。直者中繩。疏 謂馬前齒〔釋文〕直者中繩 丁仲反下皆同司馬云直謂馬齒曲謂背上方謂頭圓謂目 曲者中鉤。疏 謂馬項也 方者中矩。疏 謂馬頭也 圓者中規。疏 謂馬眼也 是國馬也。疏 合上之相是謂諸侯之國上品馬也 而未若天下馬也。天下馬有成材。疏 材德素成不待於習斯乃宇內上馬天王所馭也〔釋文〕成材 字亦作才言自然已足不須教習也 若卹若失。若喪其一。疏 眼自顧視既似憂虞蹄足緩跪又如奔佚觀其神彩若忘己身如此之材天子馬也〔釋文〕若卹 音恤 若失 音逸司馬本作佚李云卹失皆驚悚若飛也 若喪 息浪反下章注同 其一 言喪其耦也 若是者。超軼絕塵。不知其所。疏 軼過也馳走迅速超過群馬疾若迅風塵埃遠隔既非教習故不知所由也〔釋文〕超軼 李音逸徐徒列反崔云徹也廣雅云過也 武侯大悅而笑。注 夫真人之言何遜哉唯物所好之可也 疏 語當其機故笑而歡悅 徐无鬼出。女商曰。先生獨何以說吾君乎。疏 議事已了辭而出女商怪君歡笑是以咨問無鬼也〔釋文〕以說 如字又始銳反下皆同司馬作悅

吾所以說吾君者。橫說之則以詩書禮樂。從說之則以金板六弢。【疏】詩書禮樂六經金版六弢周書篇名也或言祕讖也本有作韜字者隨字讀之云是太公兵法謂文武虎豹龍犬六弢也橫遠也從近也武侯好武而惡文故以兵法爲從六經爲橫也〔釋文〕從說子容反　金版本又作板薄版反又如字　盧文弨曰今書作板　六弢吐刀反司馬崔云金版六弢皆周書篇名或曰祕讖也本又作六韜謂太公六韜文武虎豹龍犬也　奉事而大有功者。不可爲數。而吾君未嘗啓齒。【注】是直樂鷃以鐘鼓耳故愁慶藩案文選郭景純遊仙詩注引司馬云啓齒笑也釋文闕〔釋文〕樂音洛章末同　鷃一諫反　今先生何以說吾君。使吾君說若此乎。【疏】奉事武侯盡於忠節或獻替可否功績克彰如此之徒不可稱數而我君未嘗開口而微笑今子有何術發使吾君歡說如此耶〔釋文〕吾君說音悅　徐无鬼曰。吾直告之吾相狗馬耳。【疏】夫藥無貴賤瘉疾則良故直告犬馬更無佗說　女商曰。若是乎。【疏】直置如是告狗馬乎怪其術淺故有斯問　曰。子不聞夫越之流人乎。去國數日。見其所知而喜。【注】各思其本性之所好【疏】去國迢遞有狡流放之人或犯憲網或遭苛政辭鄉南竄始經數日忽逢知識喜慰何疑此起譬也〔釋文〕越之流人越遠也司馬云流人有罪見流徙者也　數日所主反　去國旬月。見所嘗見於國中者喜。【疏】日月稍久思鄉漸深雖非相識而國中會見故人見之而歡也　及期年也。見似人者而喜矣。不亦去人滋久。思人滋深乎。【注】各得其所好則無思無思則忘其所以喜也【疏】去國周年所適斷遠故見似鄉里人而歡喜矣豈非辭家斷遠而思戀滋深乎以況武侯雖好犬馬久不聞政事等辭鄉之人忽聞談笑〔釋文〕及期音基　夫逃虛空者。藜藋柱乎鼪鼬之逕。踉位其空。聞人足音跫然而喜矣。又況乎昆弟親戚之謦欬其側者乎。【注】得所至樂則大悅也【疏】柱塞也踉良人也跫行聲也夫時遭暴亂運屬飢荒逃避彼流於虛圖宅唯有藜藋野草柱塞門庭狙猨鼪鼬蹊徑斯在若於堂宇人位虛廣聞然當爾之際思鄉愁甚忽聞佗人行聲猶自欣悅況乎兄弟親眷謦欬言笑者乎此重起譬也〔釋文〕夫逃司馬本作迯也　虛空者司馬云故壞冢處爲空虛也　藜力西反　藋徙弔反本或作藿同　柱誅矩反司馬云塞也　鼪音生又音姓　鼬由救反　之逕本亦作徑司馬云逕當也本又作蹊元嘉本作徑徐音逕崔云徑跡　慶藩案藜蕭也藋即今所謂灰藋也爾雅拜商藋郭注商藋似藜案藜藋皆生於不治之地其高過人故排之而後得進故史記仲尼弟子傳曰蓬蒿藜藋此言柱乎鼪鼬之逕亦極言其高

也。㝗位其空。司馬云，㝗㝗人謂逃虛者也，位其空謂虛空之閒也，㝗或作踉，音同。盧文弨曰，今書㝗作踉。家世父曰，釋文㝗位其空，司馬云，㝗人謂逃虛者也，㝗或作踉，捲秋水篇跳梁乎井幹之上，一本作跳踉，潘安仁射雉賦已踉蹡而徐來，玉篇踉蹡疾行，此云㝗䟽蹡之逕有空隙焉，蹌踉處乎其中，說文蹌動貌，踦之言日蹌踉，急之言日踉，釋文誤。跫然 郭巨恭反，李由恭反，又曲勇反，踈也，徐苦江反，又祛扃反，司馬云喜貌，崔云行人之聲。而喜矣 李云，喻武侯之無人君之德，而處在防衛之閒，雖聞朝籍厲愈，非其意，及得其所思，猶逃竄之聞人音，安能不跫然改貌，釋然而喜也。謦 苦頂反，又音罄。欬 苦愛反，一音器。李云，謦欬喻言笑也，但呼聞所好猶大悅，況骨肉之情歡之至也。

久矣夫。莫以眞人之言謦欬吾君之側乎。【注】所以未嘗啓齒也，夫眞人之言所以得吾君性也，始得之而喜，久得之則忘。【疏】武侯思聞犬馬，其日固久，譬彼流人，方滋逃客，羈旅既淹，實懷鄉眷，今乃以眞人六經之說、太公兵法之談謦欬其側，非所宜也，此合前論也。〔釋文〕久矣夫 音扶，後放此。

徐无鬼見武侯。武侯曰。先生居山林。食芧栗。厭葱韭。以賓寡人。久矣夫。今老邪。其欲干酒肉之味邪。其寡人亦有社稷之福邪。【疏】干，求也，久處山林，飡食蔬果，年事衰老，勞苦厭倦，豈不欲求於滋味以養頹齡乎，庶稟德以謀固宗廟。〔釋文〕食芧 音序，又食汝反，本亦作芧栗。盧文弨案，說文橡，栩實，又曰栩，柔也（柔與芧同），其實草（今借用早字，俗作皁），一日橡，又日草斗樸實，一日橡斗，高注呂氏春秋，橡，早斗也（侍君篇），其狀如栗，漢書司馬相如傳應劭注曰，櫟，采木也，合觀諸說，櫟一名栩，一名芧，一名采，其實謂之皁，亦謂之橡，是橡者采實也，司馬此注橡子也，則采亦謂之橡矣，說文橡字，今書傳皆作橡（案山木篇杼栗，徐无鬼篇作芧栗，是芧橡杼三字皆通，淮南本經篇杼紾抱，高注，杼，采實也，王引之曰，杼水草也，杼讀爲芧，字亦作茡，漢書司馬相如傳上林賦蔣芧青蘋，張揖曰，芧，三稜也，文選芧作茡，茡者或字，作杼者借之也）。韭 音久，或卄下作者非也。盧文弨曰，卄卽草字頭，卄下作乃俗韭字，舊卄作卄，誤，今改正。以賓 必刃反，本或作擯，司馬云，擯，棄也，又必人反，李云，賓，客也。欲干 李云，干，求也。社稷之福邪 李云，謂善言嘉謀可以利社稷也。

徐无鬼曰。无鬼生於貧賤。未嘗敢飲食君之酒肉。將來勞君也。【疏】生涯貧賤，安於山藪，豈敢貪於飲食以自養哉，豈不然乎，將勞君也。君曰。何哉奚勞寡人。【疏】奚，何也，問其所以也。曰。勞君之神與形。【疏】食欲無厭，形勞神倦，故慰之耳。武侯曰。何謂邪。【疏】問其所言，有何意謂。徐无鬼曰。天地之養也一。【注】不以爲君而恣之無極。【疏】夫天地兩儀，亭毒羣品，物於資養，周普無偏，不以爲君恣其奢侈，此並是無鬼勞君之辭。登高不可以爲長。居下不可以爲短。君獨爲萬乘之主。以苦一國之民。

以養耳目鼻口。【注】如此違天地之平也【疏】登高位爲君子不可樂之以爲長居卑下爲百姓不可苦之以爲短而獨誇萬乘之威苦此一國黎庶貪色聲香味以恣耳目鼻口既違天地之意竊爲公不取焉【釋文】萬乘繩證反 夫神者不自許也。【注】物與之耳【疏】許與也夫聖主神人物我平等必不多貪滋味而自與焉【釋文】不自許 司馬云許與也 夫神者。好和而惡姦。【注】與物共者和也私自許者姦也【疏】夫神聖之人好與物和同而惡姦私者 夫姦病也。故勞之。唯君所病之何也。【疏】夫姦者私僻於理爲病君獨有斯病其困如何【釋文】夫姦病 王云姦者以正從邪也謂病也 所病之何也 李云服而無對也或云養違天地之平獨恣其欲自許不損於神而以姦爲病故不知所以以此爲病何爲乎 武侯曰。欲見先生久矣。吾欲愛民。而爲義偃兵。其可乎。【疏】欲行愛養之仁而爲裁非之義偃於文教偃息兵戈如斯治國未知可不也【釋文】偃兵偃息也 徐无鬼曰。不可。愛民。害民之始也。【注】愛民之迹爲民所尚尚之爲愛愛已僞也爲義偃兵。造兵之本也。【注】爲義則名彰名彰則競興競興則喪其真矣父子君臣懷情相欺雖欲偃兵其可得乎【疏】夫信愛之仁裁非之義偃武之功脩文之事迹既彰矣物斯僞焉害民造兵自此始也 君自此爲之。則殆不成。【注】從無爲爲之乃成耳【疏】自從也殆近也從此以爲必殆隳敗無爲之本故近不成也 凡成美。惡器也。【注】美成於前則僞生於後故成美者乃惡器也【疏】夫善善之事成之於前矣迹既彰物則趨競故爲惡之器具也 君雖爲仁義。幾且僞哉。【注】民將以僞繼之耳未肯爲真也【疏】幾近也仁義迹顯物皆喪真故近僞本也形固造形。【注】仁義有形固僞形必作【疏】仁義二塗並有形迹故前迹既依後形必造 成固有伐。【注】成則顯也【疏】夫功名成者必招爭競故有征伐 變固外戰。【注】失其常然【疏】夫造作刑法而變更易常者物必害之故致外敵事多爭戰【釋文】成固有伐變固外戰 王云成功在己亦衆所不與欲無有伐其可得乎夫僞生形造又伐焉非本所圖勢之變也既有僞伐得無戰乎 家世父曰假仁義爲名將日懸仁義之形於胸中而凡依於仁義之形皆可意造之成乎仁義之名則自多小爾雅伐美也謂自多其功矣仁意可以意造之而固非安之必有中變者矣變則耳目手足皆失其常喜怒哀樂亦違其節是外戰也凡有意爲之者皆殆也 君亦必无盛鶴列於麗譙之間。【注】鶴列陳兵也麗譙高樓也【釋文】鶴列 李云謂兵如鶴之列行司馬云鶴列鐘鼓也 麗 如字又力智反力支反 譙 本亦作嶕在遺反司馬郭李皆云麗譙樓觀名

也宋翟華麗而嶕嶢无徒驥於錙壇之宮。【注】步兵曰徒。但不當爲義愛民耳·亦無爲盛兵走馬【疏】鶴列陳兵也言陳說兵馬如鶴之行列也麗譙高樓也言其華麗嶕嶢也錙壇宮名也君但勿起心偃兵爲義亦無勞盛陳兵卒於高樓之下徒驥馬宮苑之間〔釋文〕无徒司馬云徒步也錙壇名徐側其反錙家世父曰史記陳涉世家戰譙門中顏師古注門上爲高樓以望遠樓一名譙說文封土曰壇錙壇之宮謂軍壘也麗譙城樓盛鶴列者守兵徒驥馬徒御也謂行兵

无藏逆於得。【注】得中有逆則失耳。【疏】莫包藏逆心而苟於得〔釋文〕无藏一本作臧司馬本同逆於得司馬本作德李云凡非理而貪貪得而居之此藏逆於德內者也孰有貪得而可以德不失哉固宜無藏而捨之又云謂有貪則逆道也

无以巧勝人。【注】守其朴而朴各有所能則平【疏】大巧若拙各敦朴素莫以機心爭勝於人

无以謀勝人。【注】率其真知而知各有所長則均【疏】忘心遣慮率其真知勿以謀謨勝捷於物

无以戰勝人。【注】以道應物物服而無勝名【疏】先爲淸談以道服人勿以兵戰取勝於物

夫殺人之士民，兼人之土地，以養吾私與吾神者。其戰不知孰善。勝之惡乎在。【注】不知以何爲善則雖克非己勝【疏】夫應天順人而或誅凶殄逆者雖亡國戮人而不失百姓之歡心也若使貪殺人民兼土幷地而意在貪取私養其身及悅其心者雖復戰克前敵會勝於人不知此勝於何處在善且在誰邊也〔釋文〕惡乎音烏下同

君若勿已矣。脩胷中之誠。以應天地之情而勿攖。【注】若未能已則莫若脩己之誠【疏】誠實也攖擾也事不得止應須治國若脩心中之實應二儀之生殺無勞作法攖擾黎民〔釋文〕勿攖一營反又一盈反

夫民死已脫矣。君將惡乎用夫偃兵哉。【注】甲兵無所陳非偃也【疏】夫順天地施化無心民以勝殘免脫傷死何勞措意作法偃兵耶〔釋文〕已脫音奪

黃帝將見大隗乎具茨之山。【疏】黃帝軒轅也大隗大道廣大而隗然空寂也亦言大隗古之至人也具茨山名也在滎陽密縣界亦名泰隗山黃帝聖人久冥至理方欲寄尋玄道故託茲具茨〔釋文〕大隗五罪反司馬翟本作泰隗或一云大隗神名也一云大道也具茨一本作茨同疾咨反又音資司馬本作茨山名也司馬云在滎陽密縣東今名泰隗山

方明爲御。昌寓驂乘。張若謵朋前馬。昆閽滑稽後車。【疏】方明滑稽等皆是人名在右爲驂在左爲御前馬馬前爲導也後車車後爲從也〔釋文〕昌寓音禹驂乘繩證反驂乘車右也謵音習元嘉本作謵翟同多舒氏反崔本作豕本亦作朋蒲登反徐扶恆反　盧文弨曰今書作謵朋與朋相似而誤史記五帝紀鬼神山川封禪與爲多焉徐廣曰多亦作朋漢書瞿去病傳校尉僕多有功師古曰　慶藩案多翟本作朋蓋多朋字常相混古文多字作㚸形

功臣侯表作僕朋皆傳寫之誤也（周策公仲侈韓子十過篇僕書古今人表皆作公仲朋亦其誤） 前馬司馬云二人先馬導也 昆閽音昏 滑音骨 稽音雞 後車司馬云二人從車後 至於襄城之野。七聖皆迷。无所問塗。【注】聖者名也名生而物迷矣雖欲之乎大隗其可得乎【疏】塗道也今汝州有襄城縣在泰隗山南即黃帝訪道之所也自黃帝已上至於滑稽總有七聖也注云聖者名也名生而物迷矣雖欲之乎大隗其可得乎此注得之今不重釋也〔釋文〕襄城之野李云地名 七聖黃帝一方明二昌寓三張若四諧朋五昆閽六滑稽七也 適遇牧馬童子。問塗焉。【疏】牧馬童子得道人也牧馬曰牧適爾而值牧童因問道之所在 曰。若知具茨之山乎。曰然。【疏】若汝也然猶是也問山之所在答云我知 若知大隗之所存乎。曰然。【疏】存在也又問道之所在答云知處 黃帝曰。異哉。小童。非徒知具茨之山。又知大隗之所存。請問爲天下。【疏】帝驚異牧童知道所在因問爲理區宇其法如何 小童曰。夫爲天下者。亦若此而已矣。又奚事焉。【注】各自若則無事矣無事乃可以爲天下也【疏】奚何也若如也夫欲脩爲天下亦如治理其身身既無爲物有何事故老經云我無爲而民自化 予少而自遊於六合之內。予適有瞀病。有長者教予曰。若乘日之車。而遊於襄城之野。【注】日出而遊日入而息【疏】六合之內謂囂塵之裏也瞀病謂風眩冒亂也言我少遊至道之境撩心塵垢之外而有眩病未能體眞幸聖人教我脩道晝作夜息乘日遨遊以此安居而逍遙處世本有作專字者謂乘日新以變化〔釋文〕予少詩召反 瞀莫豆反郭音務李云風眩貌司馬云瞀讀曰眲謂眩眲也 長者丁丈反 乘日之車司馬云以日爲車也元嘉本車作居 今予病少痊。予又且復遊於六合之外。夫爲天下亦若此而已。予又奚事焉。【注】夫爲天下莫過自放任自放任矣物亦奚攖焉故我無爲而民自化【疏】痊除也虛妄之病久已痊除任染而遊心物外治身治國豈有異乎物我混同故無事也〔釋文〕少痊七全反李云除也 慶藩案文選潘安仁閒居賦注引司馬云痊除也釋文闕 且復扶又反 黃帝曰。夫爲天下者。則誠非吾子之事。【注】事由民作 雖然。請問爲天下。【注】令民自得必有道也【疏】夫牧養蒼生實非聖人務理雖如此猶請示以要言 小童辭。【疏】無所說也 黃帝又問。【疏】殷勤請小童也 小童曰。夫爲天下者。亦奚以異乎牧馬者哉。

亦去其害馬者而已矣。【注】馬以過分爲害【疏】害馬者謂分外之事也夫治身莫先守分故牧馬之術可以養民問既殷勤聊爲此答〔釋文〕去其起呂反下注同黃帝再拜稽首。稱天師而退。【注】師夫天然而去其過分則大隗至也【疏】頓悟聖言故身心愛敬退其分外至乎大隗合乎天然之道其在吾師乎知士无思慮之變則不樂。【疏】世屬艱危時逢禍變知謀之士思而慮之如其不然則不樂也〔釋文〕知士音智不樂音洛下不樂及注同辯士无談說之序則不樂。【疏】辯類懸河辭同炙轂無談說端敘則不歡樂也察士无淩誶之事。則不樂。【疏】機警之士明察之人若不容主客問訊辭鋒凌轢則不樂也〔釋文〕察士李云察識也　俞樾曰禮記鄉飲酒篇愁以時察鄭注曰察猶察察嚴殺之貌也老子俗人察察河上公注曰察察急且疾也然則察有嚴急之意故以淩誶爲樂李云察識也則與上文知士複矣　淩李云謂相淩轢　誶音信廣雅云問也又音崇又音峻　一本作說皆囿於物者也。【注】不能自得於內而樂物於外故可囿也故各以所樂囿之則萬物不召而自來非強之也【疏】此數人者各有偏滯未達大方並囿域於物也〔釋文〕皆囿音又　非強其丈反招世之士興朝。【疏】推薦忠良招致人物之士可以興於朝廷也〔釋文〕興朝直遙反中民之士榮官。【疏】治理國民甚能折中斯人精幹身分可以榮官〔釋文〕中民李云會治民也筋力之士矜難。【疏】英豪壯士有力如虎時逢厄難務於濟世也〔釋文〕矜難乃旦反勇敢之士奮患。【疏】武勇之士果決之人奮發雄豪條除禍患兵革之士樂戰。【疏】情好干戈志存鋒刃知此之士樂於征戰枯槁之士宿名。【疏】食椁衣褐形容顦顇晉心寢宿唯在聲名也〔釋文〕枯槁苦老反後章同　宿名宿積久也王云枯槁一生以爲與其所寢宿唯名而已　俞樾曰宿讀爲縮國語楚語縮於財用則匱戰國秦策縮劍將自誅韋昭高誘注並曰縮取也枯槁之士縮名猶言取名也釋文曰宿積久也于義未安又引王云其所寢宿唯名而已更爲迂曲由不知宿爲縮之段字耳法律之士廣治。【疏】刑法之士留情格條懲惡勸善其治方也〔釋文〕廣治直吏反禮教之士敬容。【疏】節文之禮矜敬容貌仁義之士貴際。【注】士之不同若此故當之者不可易其方【疏】世有遭遇時逢際會則施行仁義以著名勳際會也〔釋文〕貴際謂盟會事　家世父曰貴際謂相與交際仁義之用行乎交際之閒者也鄭康成禮記中庸注人也讀如相人偶之人以人意相存問之言故人與人比而仁見焉仁義之士所以貴際也釋文貴際謂盟會事誤農夫无草萊之事則不比。商賈无市井之事則不比。【注】能同則事同所以比【疏】比和樂古者因井爲市故謂之市井也若乖本務情

必不和也〔釋文〕不比毗志反下同　俞樾曰比當作庀周官遂師疏云周禮之內云比者先鄭皆爲庀是也國語魯語子將庀季氏之政焉又曰夜庀其家事韋注並曰庀治也農夫惟治草萊之事故無草萊之事則不庀商賈惟治市井之事故無市井之事則不庀也郭注曰能同則事同所以比是以本字讀之非是　商賈音古　庶人有旦暮之業則勸。注業得其志故勸疏衆庶之人各有事業旦暮務營故自勉勵　百工有器械之巧則壯。注事非其巧則惰疏壯盛也百工功巧各有器械能順其情事斯盛矣〔釋文〕則壯李云壯猶疾也　則惰徒臥反　錢財不積則貪者憂。注物得所耆而樂也〔釋文〕所耆時志反　而樂音洛　權勢不尤則夸者悲。疏尤甚也夫貪競之人必聚財以適性矜夸之士假權勢以娛心事苟乖情則憂悲斯生矣　慶藩案文選賈長沙鵩鳥賦注阮嗣宗詠懷詩注並引司馬云夸虛名也釋文闕　勢物之徒樂變。注權勢生於事變疏夫禍起則權勢尤故以勢陵物之徒樂禍變也　遭時有所用。不能无爲也。注凡此諸士用各有時時用則不能自已也苟不遭時則雖欲自用其可得乎故貴賤無常也疏以前諸士遭遇時命情隨事遷故不能無爲也　此皆順比於歲。不物於易者也。注士之所能各有其極若四時之不可易耳故當其時物順其倫次則各有用矣是以順歲則時序易性則不物物而不物非毁如何疏此次第也夫士之所行能有長短用之揔隨時成有次第方之歲序炎涼不易於物不物猶不易於物者也　馳其形性。潛之萬物。終身不反。悲夫。注不守一家之能而之夫萬方以要時利故有匍匐而歸者所以悲也疏馳騖身心潛伏前境至乎沒命不知反歸頑愚若此深可悲歎也已矣　家世父曰囿於物者致用之器也發之自內者也時有所用待用之資也應之自外者也性有所倚才有所偏內外相須以成能形性交馳而不反矣〔釋文〕以要一遙反　匍音扶又音蒲　匐音服又蒲北反　莊子曰。射者非前期而中。謂之善射。天下皆羿也可乎。注不期而中謂誤中者也非善射也若謂謬中爲善射是則天下皆可謂之羿可乎言不可也疏期謂準的也夫射無期準而誤中一物即謂之善射者若以此爲善射可乎〔釋文〕而中丁仲反注同　惠子曰。可。疏謂宇內皆羿也　莊子曰。天下非有公是也。而各是其所是。天下皆堯也可乎。注若謂謬中者羿也則私自是者亦可謂堯矣莊子以此明妄中者非羿而自是者非堯疏各私其是無公是也故

唐堯聖人對桀爲是若各是其所是則皆聖人可乎言不可 惠子曰。可。疏言各是其是天下盡堯有斯理而惠施得辯有言無實 莊子曰。然則儒墨楊
秉四。與夫子爲五。果孰是邪。注若皆堯也則五子何爲復相非乎 疏儒姓鄭名緩墨名翟也楊名朱秉者公孫龍字也此四子
者並聰名過物蓋世雄辯添惠施爲五各相是非未知決定用誰爲是若天下皆堯何爲五復相非乎 〔釋文〕復相 扶又反 或者若魯遽者邪。其弟子
曰。我得夫子之道矣。吾能冬爨鼎。而夏造冰矣。疏姓魯名遽周初人云冬取千年燥灰以擁火須臾出火可以爨鼎盛夏以
瓦瓶盛水湯中煑之縣瓶井中須臾成冰 〔釋文〕魯遽 音渠又其據反李云魯遽人姓名也一云周初時人 爨 七亂反又七端反 魯遽曰。是
直以陽召陽。以陰召陰。非吾所謂道也。疏千年灰陽也火又陽也此是以陽召陽井中陰也冰又陰也此是以陰召陰魯遽此言非其弟子也
吾示子乎吾道。於是爲之調瑟。廢一於堂。廢一於室。鼓宮宮動。鼓角角動。
音律同矣。注俱亦以陽召陽而橫自以爲是 疏廢置也置一瑟於堂中置一瑟於室內鼓堂中宮角室內弦應而動斯乃五音六律聲同故也猶是以陽召陽也
〔釋文〕爲之 于僞反 廢一 廢置也 夫或改調一弦。於五音无當也。注隨調而改 疏堂中改調一弦則室內音無復應動
當爲聲不同故也 〔釋文〕改調 徒弔反注皆同 无當 丁浪反合也 鼓之。二十五弦皆動。注無聲則無以相動有聲則非同
不應今改此一弦而二十五弦皆改其以急緩爲調也 疏瑟唯宮角而已改二十五弦俱動聲律同者悉應動也 未始異於聲。而
音之君已。注魯遽以此夸其弟子然亦以同應同耳未爲獨能其事也 疏聲律之外會更有異術雖復應動不同總以五音爲其君主而
已既無佗術何足以自夸 且若是者邪。注五子各私所見而是其所是然亦無異於魯遽之夸其弟子未能相出也 疏
惠子之言各私其是務夸驕物不異魯遽故云若是 惠子曰。今夫儒墨楊秉。且方與我以辯。相拂以辭。相鎮
以聲。而未始吾非也。則奚若矣。注未始吾非者各自是也惠子便欲以此爲至〔釋文〕相拂 扶弗反
反 莊子曰。齊人蹢子於宋者。其命閽也不以完。注投之異國使門者守之出便與手不保

其全此齊人之不慈也然亦自以為是故為之【疏】閽守門人也齊之人棄蹢其子於宋仍命以此不亦我是〔釋文〕蹢呈亦反投也司馬云齊人憎其子蹢之於宋使門者守之令形不全自以為是其求鈃鍾也。以束縛。【注】乃反以愛鍾器為是束縛恐其破傷〔釋文〕鈃鍾音刑徐戶挺反又字林云鈃似小鍾而長頸又云似壺而大　以束縛　郭云恐其破傷也案此言駿子貴鈃自以為是也　其求唐子也。而未始出域。有遺類矣【注】唐失也失亡其子而不能遠索遺其氣類而亦未始自非人之自是有斯謬矣【疏】鈃小鍾也唐亡失也求覓亡子不出境域束縛鈃鍾恐其損壞駿子貴器為不慈遺其氣類亦言我是　俞樾曰有遺類矣當連下夫字為句有遺類矣夫與襄二十四年左傳有令德也夫有令名也夫句法相似類謂種類也詩裳裳者華序棄賢者之類正義曰類謂種類是也求亡子而不出域則其亡子不可得必無遺類矣故曰有遺類矣夫反言以明之也郭注失其讀所說未得　〔釋文〕唐子謂失亡子也　遺類遺亡也亡其種類故也惠施時道而好辯猶齊人遺子而愛鍾也　遠索所百反　夫。楚人寄而蹢閽者。【注】俱寄止而不能自投於高地也夜半於无人之時。而與舟人鬭。未始離於岑。而足以造於怨也。【注】岑岸也夜半獨上人船未離岸已共人鬬言齊楚二人所行若此而未嘗自以為非今五子自是豈異斯哉【疏】楚郢之人因子客寄近於江濱之側投蹢守門之家夜半無人之時輒入他人舟上而船未離岑已共舟人鬬打不懷恩德更造怨辭是假知斯亦云我是惠子之徒此之類也岑岸也　俞樾曰案夫楚人寄而蹢閽者句夫字當屬上有遺類矣為句蹢當讀讁揚雄方言讁怒也張益廣雅釋詁讁責也楚人寄而讁閽者謂寄居人家而怒責其閽者也與下文夜半於無人之時而與舟人鬬均此楚人之事皆喻其自以為是也郭注曰俱寄止而不能自投於高地於義殊不可通〔釋文〕而與舟人鬭　司馬云夜上人船人必擿己於水也擿排也　家世父曰說文蹢住足也易羸豕孚蹢躅釋文蹢躅不行也閽者守門蹢躅不良於行故可以命閽鈃鍾當為趼踵天道篇百舍重趼而不敢息說文趼追也一日往來貌束縛謂行趼也言命閽則足不必完趼踵急行則於足也又加之束縛爾雅釋宮廟中路謂之唐堂途謂之陳毛詩陳風傳唐堂途也田子方篇猶求馬於唐肆也司馬亦云唐肆廣庭也唐子猶周禮門子謂給使令者未始出域而有遺類言其多也閽者稱其材走者極其量堂途給事人皆能之各據為是而自足豈必殊尤卓絕哉其相非也又各不察其情而以意求勝寄而蹢閽所司閽耳說文閽常以昏閉門隸也何由夜半於無人之境而與舟人鬭意以為夜半無人之境則竟無人矣意以為與舟人鬭則竟鬭矣造怨者無窮而身固未離於岑也齊人之於宋楚人之寄本非族類不相習也無因而造怨則亦可夜半與舟人鬭矣是者之是莫得其所以是非者之非莫知其所以非舊注失之〔釋文〕未始離　力智反注同　於岑　七金反徐在林反又語審反郭崖岸也　獨上　時掌反　莊子送葬。過惠子之墓。顧謂從者

曰：郢人堊慢其鼻端，若蠅翼，使匠石斵之。匠石運斤成風，聽而斵之，【注】瞑目恣手【疏】郢楚都也漢書揚雄傳作獿乃回反郢人謂泥畫之人也堊者白善土也漫汙也莊生送葬知之葬過惠子之墓緬懷疇昔仍起斯譬瞑目恣手聽聲而斵運斤之妙遂成風聲若蠅翼者言其神妙也〔釋文〕從者才用反 郢人以井反楚都也漢書音義作獿人服虔云獿人古之善塗墍者施廣領大袖以仰塗而領袖不汚有小飛泥誤著其鼻因令匠石揮斤而斵之獿音饒韋昭乃回反 盧文弨曰獿人舊譌作優人案漢書揚雄解嘲云獿人亡則匠石輟斤今據改正下同又音饒舊僞音混別本音猱亦譌俱改正 堊烏路反 慢本亦作漫郭莫干反徐莫但反李云猶塗也 慶藩案慢當作墁說文墁塓地（說文塓涂地也涂與塗同）以巾摘之從巾墁聲（墁譌文墁字今本墁譌爲墁）讀若水溫𧊞（𧊞字徃安𧊞溫也玉篇奴旦切）徐鍇依唐韻乃昆切玉篇奴回奴昆二切廣韻奴回乃案二切廣雅曰墁墍塗也（今本亦僞作墁）墁字曹憲音奴回鹽鐵論散不足篇富者堊墁（今本譌作漫）壁飾案墁人古之善塗墍者也施廣領大袖以仰塗而領袖不汚有小飛泥誤著鼻因令匠石而斵知石之善斵故敢使斵之也（見漢書揚雄傳服虔注）

盡堊而鼻不傷，郢人立不失容。宋元君聞之，召匠石曰：嘗試爲寡人爲之。【疏】去堊漫而鼻無傷損郢人立傍容貌不失元君聞其神妙嘗試召而爲之〔釋文〕爲寡人于僞反 匠石曰：臣則嘗能斵之。雖然，臣之質死久矣。自夫子之死也，吾无以爲質矣，吾无與言之矣。【注】非夫不動之質忘言之對，則雖至言妙斵而無所用之。【疏】質對也匠石雖巧必須不動之質莊子雖賢猶藉忘言之對蓋知惠子之亡莊子喪偶故匠人輟成風之妙響莊子息懷上之微言

管仲有病，桓公問之曰：仲父之病病矣，可不謂云，至於大病，則寡人惡乎屬國而可？【疏】管仲姓管名仲字夷吾齊相也言鮑叔牙之友人桓公尊之號曰仲父桓公即小白也一匡天下九合諸侯而爲霸主者管仲之力也病病者言是病極重也大病者至死也既將屬纊故臨問之仲父死後屬付國政與誰爲可也〔釋文〕大病謂死也 惡乎音烏 屬國音燭 管仲曰：公誰欲與？公曰：鮑叔牙。【疏】問國政欲與誰答曰與鮑叔也〔釋文〕欲與如字又音餘 曰：不可。其爲人絜廉善士也，其於不己若者不比之，又一聞人之過，終身不忘。使之治國，上且鉤乎君，下且逆乎民。其得罪於君也，將弗久矣。【疏】姓鮑字叔牙貞廉清絜善人也而庸猥之人不如己者不比數之一聞人之過至死不忘牽性廉直不堪宰輔上以忠直鉤束於君下以清明逆忤百姓不能和混故君必罪之管仲賢

人遁蹠於物恐危社稷慮害叔牙故不舉之也〔釋文〕且鉤鉤反也亦作拘音同又音俱　公曰。然則孰可。對曰。勿已。則隰朋可。其爲人也。上忘而下畔。注高而不亢疏雖隰名朋齊賢人也畔猶望也處高卑一榮辱故己爲卿輔能遺富貴之尊下揩黎元須忘卑隸之賤事不得止用之可也〔釋文〕上忘而下畔言在上不自高於下無背者也　愧不若黃帝。而哀不己若者。注故無棄人疏不及己者但懷哀悲輔弼齊侯期於淳樸心之所德不違軒轅也　以德分人謂之聖。以財分人謂之賢。疏聖人以道德拯物賢人以財貨濟人也　以賢臨人。未有得人者也。以賢下人。未有不得人者也。其於國有不聞也。其於家有不見也。勿已。則隰朋可。注若皆聞見則事鍾於己而羣下無所措手足故遺之可也未能盡遺故僅可也疏運智明察臨於百姓俯物謂叔牙治國則不聞物之小瑕治家則不見人之過勿已則隰朋可總結以前義〔釋文〕下人遐嫁反　所措七故反　故僅其靳反　吳王浮於江。登乎狙之山。衆狙見之。恂然棄而走。逃於深蓁。有一狙焉。委蛇攫搔。見巧乎王。王射之。敏給注敏疾也給續括也疏狙獼猴也山多獼猴故謂之狙山也恂怖懼也蓁棘叢也委蛇從容也攫搔騰擲也敏給猶速也吳王浮江遊戲遊眺望衆狙恂懼走避深棘獨一老狙恃便敖王王既怪怒急速射之〔釋文〕狙七徐反　恂然音舜徐音荀又思俊反司馬云遽也　深蓁徐仕巾反一音側巾反　委於危反　蛇以支反　攫俱縛反徐居碧反三蒼云搏也郭又七段反司馬本作攫　盧文弨曰攫不應與上同或是㹷字之誤　搔本又作搔素報反徐本作揉七活反司馬本作㩉　見賢遍反　巧如字或苦孝反　王射食亦反本作攻下同　搏捷矢。注捷速也矢往雖速而狙猶搏之疏搏接也捷速也矢箭也箭往雖速狙皆接之其敏捷也如此〔釋文〕搏音博　俞樾曰郭於敏給下出注曰敏疾也給續括也是以敏給屬王言殆非也敏給二字同義後漢書酈炎傳言論給捷李賢注曰給敏也是其證也故國語晉語曰知辛舌敏之聰敏肅給也使佐之荀子性惡篇曰齊給便敏而無類並以敏給對言然則郭以給爲續括非古義矣敏給當以狙言謂狙性敏給能搏捷矢也捷讀爲接爾雅釋詁接捷也是捷與接聲近義通莊十二年左氏經文宋萬弒其君捷僖三十二年鄭伯捷卒文十六年晉人納捷菑於邾公羊捷並作接人閒世篇必將乘人而鬬其捷釋文曰捷本作接此捷接通用見於本書者搏捷矢卽搏接矢謂以手搏而接其矢也郭注曰捷速也夫矢自無不速又何必言捷乎　王命相者趨射之。狙執死。疏命召也相助也謂王之左右也王既自射不中乃召左右亂趨射之於是狙抱樹而死〔釋文〕相者息亮反司馬云吳王臣者也　趨射音促

懲也 執死司馬云見執而死也 王顧謂其友顏不疑曰。之狙也。伐其巧。恃其便。以敖予。以至此殛也。戒之哉。嗟乎。无以汝色驕人哉。【疏】姓顏字不疑王之友也殛死也予我也狙雖伐勁巧恃捷方便傲慢於王從遭死殛嗟此狡獸可以戒人勿淫聲色驕豪於世 〔釋文〕之狙也之猶是也本或作是 其便婢面反 以敖司馬本作淳云很也 顏不疑歸。而師董梧。以助其色。去樂辭顯。三年。而國人稱之。【注】稱其忘巧遺色而任夫素朴 【疏】姓董名梧吳之賢人也鋤除去也既奉王敎於是退歸師道自新師於有道除其美色去其聲樂重素朴辭榮華脩德三年國人稱其賢善 〔釋文〕董梧有道者也師其德以鋤色 以助士居反本亦作鋤 去樂起呂反 南伯子綦隱几而坐。仰天而噓。【疏】猶是齊物中南郭子綦也其隱几等義並具解內篇 慶藩案南伯子綦齊物論作南郭子綦伯郭古聲相近故字亦通用唐韻正伯古讀若博周禮司几筵其柏席用萑亦借柏為椁（鄭注以柏為椁字磨滅之餘非也說見經義述聞） 〔釋文〕隱於靳反 噓音虛 顏成子入見曰。夫子物之尤也。形固可使若槁骸。心固可使若死灰乎。【疏】顏成子綦門人也尤甚也每仰歎先生志物之甚必固形同槁骸心若死灰慕德殷勤有此嗟歎也 〔釋文〕入見賢遍反 夫物之尤也音符一本作夫子則如字盧文弨曰今書夫下有子字 曰。吾嘗居山穴之中矣。當是時也。田禾一覩我。而齊國之衆三賀之。【注】以得見子綦為榮 【疏】山穴齊南山也田禾齊王姓名子綦隱居山穴德音遐振齊王暫覩以見為榮所以一國之人三度慶賀也 〔釋文〕山穴之中司馬本同李云齊南山穴也一本作之曰 田禾齊君也會德故國人慶之盧文弨曰即齊太公和 我必先之。彼故知之。我必賣之。彼故鬻之。【疏】我聲名在先故使物知我我恆是賣於名聲故田禾見而販之 〔釋文〕鬻之羊六反 若我而不有之。彼惡得而知之。若我而不賣之。彼惡得而鬻之。【疏】若我韜光晦迹不有聲名彼之世人何得知我我若名價不貴彼何得見而販之只為不能韜迹匿端故為物之所賣鬻也 〔釋文〕彼惡音烏下同 嗟乎。我悲人之自喪者。【疏】喪猶亡失也子綦悲歎世人捨己慕佗喪失其道 〔釋文〕自喪息浪反 吾又悲夫悲人者。【疏】夫道無得喪而物有悲樂故悲人之自喪者亦可悲也 吾又悲夫悲人之悲者。其後而日遠矣。【注】子綦知夫為之不足以救彼而適足以傷我故以不悲悲之則其悲

稍去而泊然無心枯槁其形所以爲日遠矣【疏】夫玄道沖虛無喪無樂是以悲人自喪及悲者雖復前後悲傷深淺稍異咸未偕道故亦可悲悲而又悲遣之又遣教既彰矣元元之理斯著與衆妙相符故日加深遠矣〔釋文〕而泊步各反

仲尼之楚。楚王觴之。孫叔敖執爵而立。市南宜僚受酒而祭。曰。古之人乎。於此言已。【注】古之言者必於會同【疏】觴酒器之總名謂以酒蒸之也爵亦酒器受一升大人欲飲必先祭其宜僚謳酒祭故祝聖人願與孔子於此言論也〔釋文〕觴之音商李云酒器之總名也孫叔敖執爵案左傳孫叔敖是楚莊王相孔子未生哀公十六年仲尼卒後白公爲亂宜僚未嘗仕楚又宣十二年傳楚有熊相宜僚則與叔敖同時去孔子甚遠蓋寄言也

曰。丘也。聞不言之言矣。未之嘗言。【注】聖人無言其所言者百姓之言耳故曰不言之言苟以言爲不言則雖言出於口故爲未之嘗言 於此乎言之。【注】今將於此言於無言【疏】夫理而教不言矣教而理未之嘗言也是以聖人妙體斯趣故終日言而未嘗言也孔子應宜僚之請故於此亦言於無言矣

市南宜僚弄丸。而兩家之難解。孫叔敖甘寢秉羽。而郢人投兵。【注】此二子息訟以默澹泊自若而兵難自解【疏】姓熊字宜僚楚之賢人亦是勇士沈沒者也居於市南因號曰市南子焉楚白公勝欲因作亂將殺令尹子西司馬子綦言熊宜僚勇士也若得敵五百人遂遣使屈之宜僚正上下弄丸而戲不與使者言使因以劍乘之宜僚曾不驚懼既不從命亦不言他白公不得宜僚反事不成故曰兩家難解姓孫字叔敖楚之令尹甚有賢德者也郢楚都也投息也叔敖憩寢賓知高枕而遊遙會理忘言執羽而自得遂使敵國不侵折衝千里之外楚人無事脩文德息其武略彰二子有此功能故可與仲尼晤言讚揚玄道也　慶藩案太平御覽二百七十九引司馬云宜僚善弄丸白公脅之弄丸如故視釋文較略〔釋文〕兩家之難乃旦反注同　解音蟹注同司馬云宜僚楚之勇士也白公作亂殺令尹子西子期石乞曰市南有熊宜僚者若得之可以當五百人乃往告之不許也承之以劍不動弄丸如故曰吾亦不洩子白公遂殺子西子期歎息兩家而已宜僚不預其患　甘寢秉羽如字又音甜司馬本作甕云讀曰甜或作翅雩舞者之所執翟本作翼　郢人投兵司馬云言叔敖願安寢恬臥以養德於廟堂之上折衝於十里之外敵國不敢犯郢人投兵無所攻伐也郢楚都也　慶藩案太平御覽二百七十九引司馬云孫叔敖秉羽之舞郢人無所攻故投兵視釋文較略　藩又案孫叔敖甘寢秉羽而郢人投兵淮南主術篇所謂孫叔敖恬臥而郢人無所害其鋒同意投兵謂無所用也高注曰恬臥養德折衝千里之外敵國不敢犯即司馬注所本（王念孫曰害其鋒三字義不相屬害當爲用之誤謂無所用其鋒也隸書害作𡧛其上半與用相似案淮南多本莊子此云投兵亦謂無所用之也王氏正害字義頗精）

丘願有喙三尺。【注】苟所言非已則雖終身言故爲未嘗言耳是以有喙三尺未足稱長凡人閉口

末是不言【疏】喙口也苟其言當即此無言假余喙長三尺與閉口何異故願有之也〔釋文〕喙許穢反又丁豆反或昌銳反 三尺 三尺言長也司馬云喙息也宜僚弄丸而弭難叔敖除備以折衝丘亦願有數息其三尺三尺匕首劍 彼之謂不道之道。【注】彼謂二子【疏】彼謂所詮之理不道而道言非道非不道也 此之謂不言之辯。【注】此謂仲尼【疏】此謂能詮之教不言而言非言非不言也子元乃云此謂仲尼斯注粗淺失之遠矣夫不道不言斯乃探微索隱窮理盡性豈二子之所能耶若以甘寢弄丸而稱息訟以默者此則默語懸隔丘何得有喙三尺乎故不可也又此一章盛談玄極觀其文勢不關孫熊明矣〔釋文〕彼之謂此之謂 郭云彼謂二子此謂仲尼也司馬云彼謂甘寢此謂弄丸 故德總乎道之所一。【注】道之所容者雖無方然總其大歸莫過於自得故一也〔釋文〕總音總 而言休乎知之所不知。至矣。【注】言止其分非至如何【疏】夫至道之境重元之域聖心所不能知神口所不能辯若以言知索眞失之遠矣故德之所總言之所默息者在於至妙之一道也 道之所一者。德不能同也。【注】各自得耳非相同也而道一也【疏】夫一道虛元會無涯量而德有上下誰不能周備也本有作同字者言德有優劣未能同道也此解前道之所一也〔釋文〕不能同一本作相同 知之所不能知者。辯不能舉也。【注】非其分故不能舉【疏】夫知者元道所謂妙絕名言故非辯說所能游舉也此解前知之所不知也 名若儒墨而凶矣。【注】夫儒墨欲同所不能同舉所不能舉故凶【疏】夫執是競非而名同儒墨者凶禍斯及矣 家世父曰儒墨之所以凶以有儒墨之名也懸儒墨之名以召爭德不能同者强道以一之辯不能舉者强知以道之名是其是而道與知之所及亦小矣生無爵死無諡實且不以自居名何有哉 故海不辭東流。大之至也。【注】明受之無所辭所以成大【疏】百川競注東流不息而巨海容納會不辭渾此據東海爲言亦宏博之至也已 聖人并包天地。澤及天下。而不知其誰氏。【注】汎然都任【疏】前舉海爲論此下合譬也聖人德合二儀故并包天地仁覃無外故澤及天下感而不慮故不知誰爲推功於人故莫識其氏族矣 是故生无爵。死无謚。【注】謚所以名功功不在己故誰謚而非己有【疏】夫人處世生有名位死定謚號所以表其實也聖人生既以功推物故死亦無可謚也 實不聚。【注】令萬物各知足【疏】緣有財德悉分散於人也 名不立。【注】功非己爲故名歸於物【疏】夫名以召實實既不聚故名將安寄也 此之謂大人。【注】若爲而有之則小矣【疏】總結以前忘於名謚之士可謂大德之人 狗不以善吠爲良。人不以善言爲賢。【注】賢出於性非言

所為。【疏】譆，喜好也。夫犬不必吠，賢人豈復多言。〔釋文〕譆吠 伐廢反。司馬云：不吠，別客主，而吠不止。譆言 司馬云：失本逐末而言不止也。而況為大乎！【注】夫大愈不可為而得。【疏】夫好言為賢，猶自不可，況惑心取捨於大乎！夫為大不足以為大，而況為德乎！【注】唯自然乃德耳。【疏】愛心宏博謂之大，冥符元道謂之德。夫有心求大，於理尚乖，況有情為德，固不可也。夫大備矣，莫若天地。然奚求焉，而大備矣。【注】天地大備，非求之也。【疏】備，具足也。夫二儀覆載，亭毒無心，四敘周行，生成庶品，豈有術焉，而萬物必備。知大備者，无求，无失，无棄，不以物易己也。【注】知其自備者，不舍己而求物，故無求無失無棄也。【疏】夫體宏自然之理而萬物素備者，故能於物我之際，泛然忘懷，是以無取無捨，無失無喪，無證無得，而不以物境易奪己心也。〔釋文〕不舍 音捨。反己而不窮，【注】反守我理，我理自通。【疏】只為宏備，故契於至理，既而反本還原，會己身之妙極而無窮竟者也。循古而不摩，【注】順常性而自至耳，非摩拭。【疏】循，順也。順於物性，無心改作，豈復摩飾而矜之。〔釋文〕循古而不摩 一本作磨。郭云：摩拭也。王云：摩，消滅也。雖常循物而不失，及己雖理於今，常循於古之道焉，自古及今，其名不摩滅也。摩拭 音式。大人之誠。【注】不為而自得，故曰誠。【疏】誠，實也。夫反本還原，因循萬物者，斯乃大聖之人自實之德也。

子綦有八子，陳諸前，召九方歅曰：「為我相吾子，孰為祥。」【疏】子綦，楚司馬子綦也。陳，行列也。諸，於也。方，姓也。歅，名也。孰，誰也。祥，善也。九方歅，善相者也。陳列諸子於庭前，命方歅令相之，八子之中誰為吉善。〔釋文〕九方歅 音因，李烏雞反，又音煙。善相馬人，淮南子作九方皐。為我 于偽反。相吾子 息亮反。九方歅曰：「梱也為祥。」【疏】梱，子名也。言八子之中，梱最祥善也。〔釋文〕梱 音困，又口本反，子綦子名。子綦瞿然喜曰：「奚若？」【疏】瞿然，驚喜貌。聞子吉祥，故容貌驚喜，問其祥善貌相如何。〔釋文〕瞿然 紀具反。司馬云：喜貌。本亦作矍，吁縛反，字林云：大視貌。李云：驚視貌。慶藩案此瞿然與庚桑楚篇瞿然皆驚駭之貌。瞿，說文作𥄎，云：舉目驚𥄎然也。漢書吳王濞傳膠西王瞿然駭，師古注：瞿然，無守之貌。又鄒陽傳長君瞿然曰將為奈何，師古注：瞿讀為瞿瞿然無守之貌。東方朔傳於是吳王瞿然易容，師古注：瞿然，失守之貌。案師古訓瞿瞿為失守貌、為無守貌者，本齊風東方未明篇狂夫瞿瞿毛傳也。不知傳以下不能辰夜二語，故以瞿瞿為無守，與瞿然不同。瞿然當從李頤此訓為正。曰：「梱也將與國君同食，以終其身。」子綦索然出涕曰：「吾子何為以至於是極也？」【疏】索然，涕出貌。方歅識見淺近，以食肉為祥；子綦鑒深元妙，知其非吉，故睹其凶悲而出涕。〔釋文〕索然 悉各反，又色白反。司馬云：涕下貌。九方歅曰：「夫與國君同食，澤

及三族。而況父母乎。今夫子聞之而泣。是禦福也。子則祥矣。父則不祥。【疏】三族父母族也妻族也禦拒扞也夫共國君食尊榮富貴恩被三族何但二親子言吉祥父翻涕泣斯乃禦福德也 〔釋文〕禦福 魚呂反拒也逆也 子綦曰。歠汝何足以識之。而梱祥邪。盡於酒肉入於鼻口矣。而何足以知其所自來。【疏】自從也方歠小巫識塈不遠相梱祥者不過酒肉味入於鼻口方歠道術理盡於斯詎知酒肉由來從何而至 吾未嘗爲牧。而牂生於奧。未嘗好田。而鶉生於宎。若勿怪何邪。【注】夫所以怪出於不意故也【疏】牂羊也奧西南隅未地羊位也宎東南隅辰地也辰爲鶉位故言牂鶉生也夫羊須牧養鶉因田獵若祿藉功著然後可致富貴今梱而功行未聞而與國君同食何異乎無牧而忽有羊也不田而獲鶉也非牧非田怪如何也 〔釋文〕未嘗 如字本或作會才能反 而牂 子郎反爾雅云牝羊也 於奧 烏報反西南隅未地也一曰豕牢也 好田 呼報反 於宎 字又作窔烏弔反徐烏了反司馬云東北隅也一云東南隅鶉火地生鶉也一云窟也郭徒忽反字則穴下犬 盧文弨曰案爾雅釋宮東南隅謂之窔其東北隅乃宧也又案說文宧戶樞聲室之東南隅窔宧訓深 家世父曰牂所從出故也鶉所從來田也不牧而牂生不田而鶉生儻然而來儵然而至謂之不祥祥者怪徵也乘天地之誠而有世俗之償是亦怪徵也 吾所與吾子遊者。遊於天地。【注】不有所爲〔釋文〕遊於天地 司馬本地作泹一云亂也崔本同 吾與之邀樂於天。吾與之邀食於地。【注】隨所遇於天地耳邀遇也【疏】邀遇也天地無心也子綦體道虛忘順物自足於性分之內故遊乎天地之閒所造皆適不待歠噉所提斯食豈資厚味耶 〔釋文〕邀 古堯反遇也 樂 音洛 吾不與之爲事。不與之爲謀。不與之爲怪。【注】怪異也循常任性脫然自爾 【疏】忘物故不爲事忘智故不爲謀循常故不爲怪 吾與之乘天地之誠。而不以物與之相攖。【注】斯不爲也【疏】誠實也乘二儀之實道順萬物以逍遙故不與物更相攖擾 吾與之一委蛇。而不與之爲事所宜。【注】斯順耳無擇也【疏】委蛇猶縱任也心境不二從容任物事既非事何宜便之可爲乎 今也然有世俗之償焉。【注】夫有功於物物乃報之吾不爲功而償之何也【疏】夫報功賞德者世俗務也苟體道任物不立功名何須功之償哉 〔釋文〕之償 時亮反又音賞 凡有怪徵者。必有怪行。殆乎非我與吾子之罪。幾天與之也。【注】今無怪行而有怪徵故知其天命也【疏】殆危也幾

近也夫有怪異之行者必怪異之徵祥也今吾子未有怪行而有怪徵必遭殆者斯乃近是天降之災非吾子之罪〔釋文〕怪行下孟反注同 吾是以泣也。【注】夫爲而然者勿爲則已矣不爲而自至則不可柰何也故泣之【疏】罪若由人庶其脩改既關天命是以泣也 无幾何。而使梱之於燕。盜得之於道。全而鬻之則難。不若刖之則易。【注】全恐其逃故不如刖之易售也【疏】無幾何謂俄頃閒也楚使梱聘燕途道之上爲賊所得略梱爲奴而全形賣之恐其逃竄故難防禦刖則足不慮其逃故易售〔釋文〕无幾居豈反 於燕音煙 全而鬻之音育絕句一本作鬻之難 刖音月又五刮反 易以豉反注同 售也受又反 於是乎刖而鬻之於齊。適當渠公之街。然身食肉而終。食渠公齊之富人爲街正梱之既遭刖足賣與齊國富商之家代主當街終身肉食也字又作術者云渠公居人也賣梱在居家共主行宰殺之術終身食肉也〔釋文〕渠公或云渠公齊之富室爲街正買梱自代終身食肉至死一云渠公居者與梱君臣同食肉也 之街音佳一本作術 然身食肉終本或作身肉食者誤盧文弨曰今書終上有而字 齧缺遇許由曰。子將奚之。【疏】齧缺逢遇許由仍問欲何之適 曰。將逃堯。【疏】答曰將欲逃避帝堯 曰。奚謂邪。【疏】問其何意 曰。夫堯畜畜然仁。吾恐其爲天下笑。後世其人與人相食與。【注】仁者爭尙之原故也【疏】畜畜盛行貌也盛行僞愛之仁乖於昔和之德恐守內喪道之士爭尙澆季將來逐迹百姓飢荒倉廩既虛民必相食是以逃也〔釋文〕畜畜許六反郭他六反李云行仁貌王云卹愛勤勞之貌 其人與如字 人相食與音餘言將驗走於仁義不復營農飢則相食 夫民不難聚也。愛之則親。利之則至。譽之則勸。致其所惡則散。【疏】夫民若愛則親利益則至來譽讚則相勸勉與所惡則衆離散故黔首聚散蓋不難也〔釋文〕譽之音餘 所惡烏路反 愛利出乎仁義。捐仁義者寡。利仁義者衆。夫仁義之行。唯且无誠。【注】仁義既行將僞以爲之【疏】夫利益蒼生愛育羣品立功聚衆莫先仁義而履仁蹈義捐率於中者少託於聖迹以規名利者多是故行仁義者矯性僞情無誠實者也〔釋文〕之行下孟反 且假乎禽貪者器。【注】仁義可見則夫貪者將假斯器以獲其志【疏】器聖迹也且貪於名利險於禽獸者必假夫仁義爲其器者也〔釋文〕且假夫禽貪者器司馬云禽之貪者殺害無極仁義貪者傷害無殘 是以一人之斷制利天下。【注】若夫仁義各出其情則其斷制不止乎一人【疏】衆利之徒負於仁義慈其爲毒

豈劇天下向矣聖迹豈爲然乎　譬之猶一覕也。【注】覕割也萬物萬形而以一劑割之則有傷也【疏】覕割也若以一人劑服天下譬猶一刀割於萬物莫於損傷彼此多矣〔釋文〕覕郭蒲結反一云割也向芳舌反司馬云暫見貌又甫莅反又普結反又初栗反　劑子隨反　夫堯知賢人之利天下也。而不知其賊天下也。夫唯外乎賢者知之矣。【注】外賢則賢不僞【疏】夫賢聖之迹爲利一時萬代之後必生賊害唯能忘外賢聖者知之也

有暖姝者。有濡需者。有卷婁者。【疏】此略標下解釋〔釋文〕暖吁爰反又吁晚反柔貌　姝昌朱反妖貌　濡音儒又音濡知安也　需音須濡需謂偷安須臾之頃　卷音權　婁音縷卷婁猶拘攣也

所謂暖姝者。學一先生之言。則暖暖姝姝。而私自說也。自以爲足矣。而未知未始有物也。【注】意盡形教豈知我之獨化於玄冥之竟哉【疏】暖姝自許之貌也小見之人學問寡薄自說足謂窮微極妙豈知所學未有一物可稱也是以謂暖姝者此言結前也〔釋文〕自說音悅　之竟音境　是以謂暖姝者也。

濡需者。豕蝨是也。擇疏鬣自以爲廣宮大囿。奎蹏曲隈。乳間股腳。自以爲安室利處。不知屠者之一旦鼓臂布草。操煙火。而已與豕俱焦也。【疏】濡需矜誇之貌也豕豬也言蝨寄豬體上擇疏長之毛鬣將爲廣大宮室苑囿蹄腳奎隈之所股腳乳旁之間蹄用爲溫暖利便豈知屠人忽操揚火攘臂布草而殺之乎即已與豕俱焦爛者也諭流俗寡識之人耽好情欲與豕蝨濡需喜歡無異也〔釋文〕蝨音瑟　奎苦圭反本亦作睽　曲隈烏回反向云股間也　慶藩案曲隈謂胯內也凡言隈者皆在內之名淮南覽冥篇漁者不爭隈高注隈曲深處魚所聚也列子黃帝篇有曲之垤隈殷敬順曰隈水曲也僖二十五年左傳秦人過析隈杜注隈隱蔽之處故知言隈者皆在內曲深之謂向秀曰隈股間也疑誤　暖室奴緩反又虛袁反一本作安室　盧文弨曰今書作安室　操七曹反

此以域進。此以域退。【疏】域境界也蝨則逐豕而有亡人則隨境而榮辱故謂之域進退也　此其所謂濡需者也。【注】非夫通變邈世之才而偷安乎一時之利者皆豕蝨者也【疏】此結也　家世父曰以域進以域退言逐衆人之好惡而與之爲進退暖姝者囿於知識者也濡需者滯於形迹者也卷婁者羈於因應者也三者同蔽莊生所以逃而去之

卷婁者。舜也。羊肉不慕蟻。蟻慕羊肉。羊肉羶也。舜有羶行。百姓悅之。【疏】卷婁者謂背項俛曲向前攣卷而傴僂也夫羊肉羶腥無心慕蟻蟻聞而歸之舜有仁行不慕百姓百姓悅之故羊肉比舜蟻況百姓〔釋文〕羊肉不慕蟻

魚綺反李云年長心勞無憂樂之志是猶羊肉不慕蟻也　羶也設然反　羶行下孟反　故三徙成都，至鄧之虛而十有萬家。【疏】舜避丹朱，又不願衆聚，故三度逃走，移徙避之。百姓慕德，從者十萬，所居之處，自成都邑。至鄧虛地名也。〔釋文〕至鄧向云邑名　之虛音墟本又作墟　堯聞舜之賢，舉之童土之地，曰冀得其來之澤。【疏】地無草木曰童土。堯聞舜有賢聖之德，妻以娥皇女英，舉以自代，讓其天下，居不毛土，歷試艱難，望鄰境庶幾蒼生蒙澤。〔釋文〕童土如字又音杜向云童土地無草木也　舜舉乎童土之地，年齒長矣，聰明衰矣，而不得休歸。所謂卷婁者也。【注】聖人之形不異凡人，故耳目之用衰也。至於精神則始終常全耳。若少則未成，及長而衰，則聖人之聖曾不崇朝，可乎！【疏】既登九五，威跨萬乘，慈念蒼生，憂濟凡庶，於是年齒長老，耳目衰竭，無由休息，豈得歸寧！傴僂攣卷，形勞神倦，所謂卷婁者也。〔釋文〕齒長丁丈反注同　慶藩案華嚴經音義引司馬云卷婁猶拘攣也釋文闕　若少詩召反　是以神人惡衆至，【注】衆自至耳，非好而致也。【疏】三徙遠之，以惡也。〔釋文〕惡衆烏路反　非好呼報反　衆至則不比，不比則不利也。【注】明舜之所以有天下，蓋於不得已耳，豈比而利之！【疏】比，和也。夫衆聚則不和，不和則不利於我也。〔釋文〕不比毗志反下注同　故无所甚親，无所甚疏，抱德煬和以順天下，此謂眞人。【疏】煬，溫也。夫不與神人親疏，一觀抱守，溫和可謂眞聖。〔釋文〕煬郭音羊餘亮反　和李云煬炙也為和氣所炙　於蟻棄知，於魚得計，於羊棄意。【注】於民則蒙澤，於舜則形勞。【疏】不慕羊肉之仁，故於蟻棄智也；不為羶行教物，故於羊棄意也。既違仁義，合乎至道，不傷濡沫，相忘於江湖，故於魚得計。此斥虞舜羶行，故及斯言也。〔釋文〕於蟻棄知音智　於魚得計於羊棄意　司馬云蟻得水則死魚得水則生羊得水則病一說云眞人無羶故不致蟻是蟻棄知也共處相忘之大道無沾濡之德是魚得計也羊無羶行而不致蟻是羊棄意也　家世父曰：所惡乎衆至者，惡其比也。所以比者，欲其利也。神人衆至不比，正惟不以利歆之。蟻之附羶也，有利而趨之也，即其知也。羊之羶也，與以可歆之利也，即其意也。蟻無知而有知，羊無意而有意，惟羶之惟利也。魚相忘於江湖，人相忘於道術，何羶之可慕哉！故曰於魚得計。　以目視目，以耳聽耳，以心復心。【注】此三者未能無其耳目心意也。【疏】夫視目之所見，聽耳之所聞，復心之所知，不逐物於分外，而知止其分內者，其眞人之道也。　若然者，其平也繩，【注】未能去還而自平。【疏】譬繩無心而正物，[illegible]〔釋文〕能去起呂反　其變也循。【注】未能絕迹而元會。【疏】[illegible]

舉其化大順萬生會不從衆 古之真人，以天待之。【注】居無事以待事事斯得【疏】知上所解即是元古眞人用自然之道虛其心以待物 不以人入天。【注】以有事求無事事愈荒【疏】不用人事取捨亂於天然之智 古之真人，得之也生，失之也死；得之也死，失之也生。【注】死生得失各隨其所居耳於生爲得於死或爲失未始有常也【疏】夫處生而言即以生爲得若據死而語便以生爲喪死生既其無定得失的在誰邊噫未可知也是以混死生一得喪故謂之眞人矣 家世父曰形氣之相須也得之生失之死有此而合之者也自然之待化也得之死失之生有委而聽之者也得之生故有爲而無爲得之死故無爲而無不爲 〔釋文〕或復扶又反 藥也，其實堇也，桔梗也，雞廱也，豕零也，是時爲帝者也，何可勝言。【注】當其所須則無賤非其時則無貴貴賤有時誰能常也【疏】堇烏頭也治風痺桔梗治心腹血雞癰即雞頭草也服延年豕零豬苓根也似豬卵治渴病此並賤藥也帝君主也夫藥無貴賤瘉病則良藥病相當故便爲君主乃至目聽耳視手捉心知用有行藏時有與廢故時之所賢者爲君才不應世者爲臣此事必然故何可言盡也 〔釋文〕堇音謹郭音覲徐音靳司馬云烏頭也治風冷痺 桔音結本亦作拮 梗古猛反司馬云桔梗治心腹血瘀瘕痺 雞廱徐於容反本或作蕹音同司馬云即雞頭也一名芡與藕子合爲散服之延年 豕零司馬本作豕囊云一名豬苓根似豬卵可以治渴案四者皆藥草名 是時爲帝者也司馬云藥草有時迭相爲帝謂其王相休廢各得所用也 慶藩案時者更也帝者主也言堇桔梗雞廱豕零更相爲主也方言曰蒔更也（蒔郭音侍古無蒔字借時字爲之）爾雅曰帝君也淮南正論篇時舉而代御齊俗篇此代爲帝者也（帝今本譌作常）太平御覽引淮術篇服此更爲適者也（適讀若嫡廣雅嫡君也）或言時或言代或言更其義一也（方言更代也說文代更也） 勝言音升 句踐也以甲楯三千棲於會稽。【疏】句踐越王也會稽山名也越爲吳軍所殘窘迫逃走棲息於會稽山上也 〔釋文〕句踐音鉤 甲楯食尹反徐音尹 棲於音西李云登山曰棲 會古外反 稽音雞 唯種也能知亡之所以存，唯種也不知其身之所以愁。【疏】種越大夫名其時句踐大敗兵唯三千走上會稽山亡歲非遠而種審謀深智亡時可在當時矯與吳和後二十二年而滅吳矣夫狡兔死良狗烹敵國滅謀臣亡數其然也平吳之後范蠡去越而遊乎江海變名易姓韜光晦迹即陶朱公是也大夫種不去爲句踐所誅但知國亡而可以存不知愁身之必死也字亦有作種者隨字讀之 〔釋文〕種章勇反越大夫名也吳越春秋云姓文字少禽 所以存本又作可以存言知越雖亡可以存也 故曰，鴟目有所適，鶴脛有所節，解之也悲。【注】各適一時之用不能靡所不可則有時而失有時而失故有時而悲矣解去也【疏】鴟目

晝闇而夜開則適夜不適晝鵶歷稟分而長則能長不能短枝節如此故解去則悲亦猶鵶闇於謀身長於存國也〔釋文〕鴟尺夷反　脛刑定反　解之佳買反司馬云去也一音蟹　故曰。風之過河也。有損焉。日之過河也。有損焉。【注】有形者自然相與爲累唯外乎形者磨之而不磷【疏】風日是氣河有形質凡有形氣者未能無累也而風吹日暴必有損傷恃源而往所以不覺亦猶吳得越之後謀臣必恃詞其功勳以無後慮遭戮是知物相利者必相爲害也〔釋文〕有損有形自然相累世能累物物能累人故大夫種所以不免也　不磷鄰刃反　請只風與日。相與守河。而河以爲未始其攖也。【注】實已損矣而不自覺恃源而往者也。【注】所以不覺非不損也恃源往也【疏】恃賴也攖損也風之與日相與守河於河攖損而不知覺恃其源流〔釋文〕恃本亦作持　源而往者也水由源往雖遇風日不能損也道成其性雖在於世不能移也　故水之守土也審。影之守人也審。物之守物也審。【注】無意則止於分所以爲審【疏】審安定也夫水非土則不安影無人則不見物無造物則不立故三者相守而自以爲固而新故不住存亡不停昨日之物於今已化山舟潛逝昧者不知斯之義也　故目之於明也殆。耳之於聽也殆。心之於殉也殆。【注】有意則無崖故殆【疏】殉逐也夫視目所見聽耳所聞任心所逐若目求離朱之明耳索師曠之聰心逐無崖之知欲不危殆其可得乎　家世父曰水之守土二物也相比而相須也影之守人一物而爲二物也自生而自化也物之守物物還而自證也抱一者也所以謂之審者無外騖也目馳而明生焉耳馳而聰出焉心馳而所殉見焉凡能於其府者皆外騖也及其所自恃而緣之以爲功致果以求之積久而不知所歸役耳目心思之用以與萬物爲攖故可悲也　凡能其於府也殆。殆之成也不給改。【注】所以貴其無能而任其天然【疏】夫運分別之智出於藏府而自伐能者必致危亡也故雖有成功不還周給而改悔矣　禍之長也茲萃。【注】萃聚也苟不能忘知則禍之長也多端矣【疏】滋多也萃聚也役於藏府自顯其能故凶災禍患增長而多聚之也〔釋文〕之長丁丈反注同　茲萃所市反郭云聚也李云多也本又作萃　其反也緣功。【注】反守其性則其功不作而成【疏】自伐己能而反招禍敗者緣於功成不退故也　其果也待久。【注】欲速則不果【疏】夫誠意成功決定矜伐有待之心其日固久　而人以爲己寶。不亦悲乎。【注】己寶謂有其知能【疏】流徙之人心處愚暗寶貴己能成功而處執得知是甚可悲傷　故有亡國戮民无已。【注】皆有其身之禍【疏】貪土地爲己有大貴戮之無道國敗家亡身害戮元無辜無罪已也　不知問是也。【注】不知問禍

之所由由乎有心而修心以救禍也【疏】世有羽人是爲鳥鏡不知禍福敗所由唯惡貪賤患之至也 故足之於地也踐。雖踐。恃其所不蹍。而後善博也。【疏】踐蹍俱履蹈也夫足之能行必履於地仍賴不踐之土而後得行若無餘地則無由安善而致博遠也此舉譬也【釋文】恃其所不蹍女展反李云一足當不往故能行廣遠也 俞樾曰爾踐字並當作淺或字之誤或古通用也足之於地止取容足而已故曰足之於地也淺然容足之外雖皆無用之地而不可廢也故曰雖淺恃其所不蹍而後善博也外物篇曰夫地非不廣且大也人之所用容足耳然則廁足而墊之致黃泉人尚有用乎即此義也下文曰人之知也少雖少恃其所不知而後知天之所謂也少與淺文義相近若作踐則不可通矣 人之於知也少。雖少。恃其所不知。而後知天之所謂也。【注】夫忘天地遺萬物然後蝴翼可得而知也況欲知天之所謂而可以不無其心哉【疏】知有明暗能有少多各止其分則物皆逍遙是以地藉不踐而得行心賴不知而能照所以處寂養恬天然之理故老經云有之以爲利無之以爲用此合論也 知大一。知大陰。知大目。知大均。知大方。知大信。知大定。至矣。【疏】此略標能知七大之名可謂造極自此以下歷解義 大一通之。【注】道也【疏】一是陽數大一天也能通生萬物故曰通 大陰解之。【注】用其分內則萬事無滯也【疏】大陰地也無心運載而無分解物形之也【釋文】解之音蟹下同又佳買反 大目視之。【注】用萬物之自見亦大目也【疏】各視其所見謂大目 大均緣之。【注】因其本性令各自得則大均也【疏】緣順也大順則物物各足均平【釋文】令各力呈反下同 大方體之。【注】體之使各得其分則萬方俱得所以爲大方也【疏】萬物之形各有方術蜘蛛結網之類斯體達之 大信稽之。【注】命之所期無令越逸斯大信也【疏】信實也稽至也備而任之各至其實斯大信也 大定持之。【注】真不撓則自定故持之以大定斯不持也【疏】物各信空持而用之其理空矣【釋文】不撓乃孝反 盡有天。【注】夫物未有無自然者也【疏】上來七大未有不由其自然者也 循有照。【注】循之則明無所作也【疏】循順也但順其天然智自明照 冥有樞。【注】至理有極但當冥之則得其樞要也【疏】窮冥之理自有樞機而用之無勞措意也【釋文】樞尺朱反 始有彼。【注】始有之者彼也故我述而不作【疏】郭注云始有之者彼也故我述而不作也 則其解之也似不解之者。【注】夫解任彼則彼自解解之無功故似不解【疏】體從彼學而解也或小成雖故不似解 其知之也似不知之也。

【注】明彼知也。【疏】能忘其知，故似不知也。不知而後知之。【注】我不知則彼知自用，彼知自用則天下莫不皆知也。【疏】不知而知，知而不知，非知而知，知故不知而後知，此是眞知。其問之也，不可以有崖，【注】應物宜而無方。而不可以无崖。【注】各以其分。頡滑有實，【注】萬物雖頡滑不同，而物物各自有實也。【疏】頡滑，不同也。萬物紛擾，頡滑不同，統而治之，咸資實道。〔釋文〕頡，徐下結反。滑，乎八反。向云：頡滑，謂錯亂也。古今不代，【注】各自有故，不可相代。【疏】古自在古，不從古以來今；今自存今，亦不從今以生古。物各有性，故不相代換也。而不可以虧。【注】宜各盡其分也。【疏】時不往來，法無遷貿，豈賴古以爲今耶！則可不謂有大揚搉乎。【注】搉而揚之，有大限也。【疏】知上所問，其道廣大，豈不謂顯揚妙理而搉實語之乎！〔釋文〕揚搉，音角，又苦學反。三蒼云：搉，敲也。許愼云：揚搉，粗略法度。王云：搉略而揚顯之。　盧藩案：釋文引三蒼云搉敲也，敲當作毃。說文：搉，敲擊也。漢書五行志：搉其眼。師古注云：搉謂敲擊去其精也。敲毃二文以形近而誤。闔不亦問是已，奚惑然爲。【注】若問其大搉，則物有至分，故忘己任物之理可得而知也，奚爲而惑若此也。【疏】闔，何不也。奚，何也。無識之類，若夜游，何不諮問聖人及其弱喪而迷惑？固若如是，何爲也。以不惑解惑，復於不惑，是尙大不惑。【注】夫惑不可解，故尙大不惑，愚之至也。是以聖人從而任之，所以皇王殊迹，隨世爲名也。【疏】不惑，聖智；惑，凡情也。以聖智之言，辯於凡惑，忘得反本，復乎眞根，而不能得意忘言，而執乎聖迹，貴重明言，以不惑爲大，此乃欽尙不惑，豈能除惑哉？斯又遣於不惑也。〔釋文〕惑解，佳買反，注同。復於，音服，又扶又反。

雜篇　則陽第二十五

則陽游於楚。【疏】姓彭，名陽，字則陽，魯人。游事諸侯，後入楚，欲事楚文王。〔釋文〕則陽　司馬云：名則陽，字彭陽也。一云：姓彭，名則陽，周初人也。夷節言之於王，王未之見。夷節歸。【疏】夷，姓；名節，楚臣也。則陽欲事於楚，故因夷節薦言於王。王既貴重，故猶未之見也。夷節所進未遂，故罷朝而歸家。〔釋文〕夷節　楚臣。彭陽見王果曰，夫子何不譚我於王。【疏】王果，楚之賢大夫也。譚，猶稱說也。本亦有作言談字者。前因夷節未得見王，後說王果，冀其談薦也。〔釋文〕王果　司馬云：楚賢人。譚　音談，本亦作談。李云：說也。郭徒坐反，徐徒暗反。王果曰，我不若公閱休。【疏】若，如也。公閱休，隱者之號也。王果賢人，嫌彭陽貪榮[illegible]

故感吾居者以抑其進趨之心也〔釋文〕公閱休隱士也閱音悅　彭陽曰。公閱休奚為者邪。【疏】奚何也既釋公閱休言己不知故問何為庶聞所以曰。冬則擉鼈於江。夏則休乎山樊。有過而問者。曰。此予宅也。【注】言此者以抑彭陽之進趨【疏】擉刺也樊傍也亦茂林也隆冬刺鼈於江湍以逍遙盛夏歸休偃茂林而暇逸既無環廬故指山傍而為舍此略陳閱休之事迹也〔釋文〕擉初角反又敕角反司馬云刺也郭音觸徐丁錄反一音捉　盧文弨曰舊捉作促譌今改正　慶藩案廣韻引司馬云擉鼈刺鼈也與釋文小異　樊音煩李云傍也司馬云陰也廣雅云邊也　予宅司馬云以隱居山陰自顯也　夫夷節已不能。而況我乎。吾又不若夷節。夫夷節之為人也。无德而有知。不自許。以之神其交。固顛冥乎富貴之地。【注】言己不若夷節之好富貴能交結意盡形名任知以干上也【疏】顛冥猶迷沒也言夷節交遊堅固意在榮華顛倒迷惑貪富貴實無真德而有俗知不能盡遊以從神而好任知以干上欺取如此猶自不能況我守愚若為進薦此是王果謙遜之辭也〔釋文〕有知音智注同　顛冥音眠司馬云顛冥猶迷惑也言其交結人主情馳富貴　非相助以德。相助消也。【注】苟進故德薄而名消【疏】消毀損也言則陽德我談己於王者此適可敗壞名行必不益於盛德也　夫凍者假衣於春。暍者反冬乎冷風。【注】言己順四時之施不能赴彭陽之急【疏】夫遭凍之人得衣則煖被暍之者遇水復活乃待陽和以解凍須寒風以救暍雖乘人事實順天時履道達人豈無近惠不進彭陽其義亦爾〔釋文〕暍音謁字林云傷暑也　之施始豉反下同　夫楚王之為人也。形尊而嚴。其於罪也。无赦如虎。非夫佞人正德。其孰能橈焉。【疏】儀形有南面之尊威嚴擬千乘之貴恭怒行毒猶如暴虎戮辱蒼生必無赦宥自非大佞之人不堪任使若履正懷德之士誰能屈撓心志而事之乎〔釋文〕能橈乃孝反又呼毛反王云推正德以至道服之佞人以才辯奪之故能沮橈之也　故聖人。其窮也。使家人忘其貧。【注】淡然無欲樂足於所遇不以侈靡為貴而以道德為榮故其家人不識貧之可苦【疏】御寇居鄭老萊在楚妻孥窮窶而樂在其內賢士尚然況乎真聖斯忘貧也〔釋文〕淡然徒暫反　其達也。使王公忘爵祿而化卑。【注】輕爵祿而重道德超然坐忘不覺榮之在身故使王公失其所以為高【疏】窮光為窮顯迹為達哀公德友於尼父軒轅膝步於廣成斯皆道任則尊不拘品命故能使萬乘之王五等之君化其高貴之心而為卑下之行也〔釋文〕而化卑居高而以卑為本也本或作而

化卑於人也其於物也，與之爲娛矣。【注】不以爲物自苦【疏】同塵涉事與物無私所造皆適故未嘗不樂也其於人也，樂物之通，而保己焉。【注】通彼人不喪我【疏】混迹人閒而無滯塞雖復通物而不喪我動不傷寂而常守於其眞〔釋文〕不喪息浪反故或不言，而飲人以和。【注】人各自得斯飲和矣豈待言哉【疏】蔭芘羣生冥同蒼昊中和之道各得其心滿腹而歸豈勞言教〔釋文〕而飲於鴆反與人並立而使人化。【注】望其風而靡之【疏】和光同塵與並立也各反其眞斯人化也父子之宜，彼其乎歸居。【注】使彼父父子子各歸其所【疏】雖復混同貴賤而倫敘無虧故父子君臣各居其位無相參冒不亦宜乎而一閒其所施。【注】其所施同天地之德故閒靜而不二【疏】所有施惠與四時合敘未嘗不閑暇從容動靜不二〔釋文〕一閒音閑其於人心者，若是其遠也。【疏】聖人之用心其知上說是以知其崇高深遠也　家世父曰父子之宜承上家人忘其貧子養父者也父恃養於子者也所謂宜也歸居即據上文冬擉鼈夏休乎山樊言之釋文閒閑也謂別異其所施以求自足也以使家人忘其貧自忘而已矣此其遠於人心者也故曰：待公閱休。【注】欲其釋楚王而從閱休將以靜泰之風鎮其動心也【疏】此總結也聖人達綢繆，【注】所謂元通【疏】綢繆結縛也夫達道聖人超然縣解體知物境空幻豈爲塵網所羈閱休雖未極乎道故但託而說之也〔釋文〕綢直周反繆亡侯反綢繆猶纏綿也又云深奧也周盡一體矣。【注】無外內而皆同照【疏】夫智周萬物窮理盡性物我不二故混同一體也〔釋文〕周盡一體所鑒綢繆精麤洞盡故言周盡一體一體天也而不知其然，性也。【注】不知其然而自然者非性如何【疏】能所相應境智冥合不知所以莫辨其然故與眞性符會復命搖作，而以天爲師。【注】搖者自搖作者自作莫不復命而師其天然也【疏】反乎眞根復於本命雖復搖動順物而作動靜無心合於天地故師於二儀也〔釋文〕復命搖作搖動也萬物動作生長各有天然則是復其命也人則從而命之也。【注】此非起名而高其迹師性而動其迹自高故人不能下其名也【疏】命名也合道聖人本無名字爲有崇虛可慕故人從後而名之〔釋文〕命之也命名也憂乎知，而所行恆无幾時，其有止也，若之何。【注】任知其行則憂患相繼【疏】任知爲物憂患斯生心靈易奪所行無幾攀緣念慮寧有住時假令神禹無奈之何〔釋文〕憂乎知智音而所行恆无幾居豈反時其有止也若之何王云憂乎智謂有爲者以形智不至爲憂也不知用智必喪喪而更以不智爲憂及其智之所行有

弊無濟故其憂患相接無須臾停息故曰恆無幾時其有止也不能遺智去憂非可憂知何

生而美者。人與之鑑。不告。則不知其美於人也。【注】鑑鏡也鑑物無私故人美之今夫鑑者豈知鑑而鑑耶生而可鑑則人謂之鑑耳若人不相告則莫知其美於人譬之聖人人與之名【疏】鑑鏡也告語也夫生明照照物無私人愛慕之故名爲鏡若人不相告語明鏡本亦無名此起譬也〔釋文〕則不知其美於人便有見物之美而爲無心人與作名言鏡耳故人美之若不相告卽莫知其美於人　若知之。若不知之。若聞之。若不聞之。其可喜也終无已。【注】夫鑑之可喜由其無情不問知與不知聞與不聞來卽鑑之故終無已若鑑由聞知則有時而廢也【疏】已止也夫鏡之照物義在無情不問怨親照恆平等若不聞而不知鏡亦不照旣有聞知鏡能照之斯則事涉間奪有時休廢矣焉能久照乎只爲凝照無窮故爲人之所喜好也　慶藩案王氏念孫曰終無已者終竟也竟無已時也　人之好之亦无已。性也。【注】若性所不好豈能久照【疏】鏡之能照出自天然人之喜好率乎造物旣非矯性所以無窮〔釋文〕好之呼報反注同　聖人之愛人也。人與之名。不告。則不知其愛人也。【注】聖人無愛若鏡耳然而事濟於物故人與之名若人不相告則莫知其愛人也【疏】聖人澤被蒼生恩流萬代物荷其德人與之名更相告語嘉號斯起不若然者豈有聖名乎　若知之。若不知之。若聞之。若不聞之。其愛人也終无已。【注】蕩然以百姓爲芻狗而道合於愛人故能無已若愛之由乎聞知則有時而衰也【疏】夫聖德遐曠接物無私亭毒羣生芻狗百姓豈待知聞而後愛之哉只爲慈救無偏故德無窮已此合諭也　人之安之亦无已。性也。【注】性之所安故能久【疏】安定也夫靜而與陰同德動而與陽同波故無心於動靜也故能疾雷破山而恆定大風振海而不驚斯率其眞性者也若矯性僞情則有時而動矣故王弼云不性其情焉能久行其企　舊國舊都。望之暢然。【注】得舊猶暢然況得性乎【疏】國都諭其眞性也夫少失本邦流離他邑歸望桑梓暢然喜歡況喪道日淹逐末來久今既還原反本故曰暢然　〔釋文〕暢然喜悅貌　雖使丘陵草木之緡。【注】緡合也〔釋文〕之緡民忍反徐音昬郭云合也司馬云感也　入之者十九。猶之暢然。況見見聞聞者也。【注】見所嘗見聞所嘗聞而猶暢然況體其體用其性也【疏】緡合也舊國舊都荒廢日久丘陵險陑草木叢生入中相訪十人識九見所會見聞所會聞懷生之情暢然歡樂況喪道日久流浪

生死忽然反本會彼眞原歸其重元之鄉見其至道之境其爲樂也豈易言乎〔釋文〕十九謂見十識九也見見聞聞見所見聞所聞　俞樾曰緡字釋文引司馬云感也郭注云合也於義俱通入之者十九釋文曰謂見十識九也此未得其義入者謂入於丘陵草木所掩蔽之中也入之者十九則其出於外而可望見者止十之一耳而猶覺暢然喜悅故繼之曰況見見聞聞者也郭注曰見所嘗見聞所嘗聞而猶暢然則於況見見聞聞句不復可通遂增益之曰況體其體用其性也於莊子本義不合矣

以十仞之臺縣衆閒者也。【注】衆之所習雖危猶閒況聖人之無危【疏】七尺曰仞臺高七丈可謂危縣人衆鼓登遂不怖懼習以性成尙自寬閑而況得眞何往不安者也〔釋文〕臺縣音玄衆閒音閑注同元嘉本作閑　俞樾曰此承見見聞聞而言以十仞之臺而縣於衆人耳目之閒此人所共見共聞者非猶夫丘陵草木之緡入之者十九也其爲暢然可知矣郭注曰衆之所習雖危猶閒此誤讀閒爲閑於義殊不可通蓋由不解上文故於此亦失其旨　家世父曰說文閒隙也周禮匠人井閒成閒同閒凡空虛謂之閒屋空處亦曰閒十仞之臺縣之衆閒傑然獨出見見聞聞不能揜也得其環中以隨成不以之見於外而自得之於中乃可以應無窮

冉相氏得其環中以隨成。【注】冉相氏古之聖王也居空以隨物物自成【疏】冉相氏三皇以前無爲皇帝也環中之空也言古之聖王得眞空之道體環中之妙故道順羣生混成庶品〔釋文〕冉相息亮反注同郭云冉相氏古聖王　俞樾曰路史循蜚紀有冉相氏

與物无終无始。无幾无時。【注】忽然與之俱往【疏】無始無過去無終無未來也無幾無時無見在也體化合變與物俱往故無三時也

日與物化者。一不化者也。【注】日與物化故常無我常無我故常不化也【疏】順於日新與物俱化者動而常寂故凝寂一道嶷然不化

闔嘗舍之。【注】言夫爲者何不試舍其所爲之乎【疏】闔何也言體空之人冥於造物千變萬化而與化俱往曷嘗暫相舍離也〔釋文〕嘗舍音捨注同

夫師天而不得師天。【注】唯無所師乃得師天【疏】師者傚傚之名天者自然之謂夫大塊造物率性而動若有心師學則乖於自然故不得也

與物皆殉。其以爲事也。若之何。【注】雖師天猶未免於殉奚足事哉師天猶不足稱事況又不師耶【疏】殉者逐也求也夫有心傚造化而與物俱往者此不率其本性也奚足以爲脩其事業乎尙有所求故是殉也夫師猶有殉況捨己逐物其如之何〔釋文〕皆殉辭俊反　家世父曰其有止也通乎命者也其以爲事應乎物者也其舍之也盡性復命得人已而化之也云若之何者知是之爲道也

夫聖人未始有天。未始有人。未始有始。未始有物。【疏】夫得中聖人達於至理故能人天雙遣物我兩忘既曰無終何嘗有始率性合道不復師天

與世偕行而不替。所行之備而不洫。其合之也。若之何。【注】都無乃冥合【疏】替廢也洫塞也

混同人事與世並行接物隨時曾無羈關然人閒否泰備經之矣而未嘗壅塞所遇斯通無心師學自然合道如何微妙方欲實真固不可也〔釋文〕所行之備而不洫音溢郭許鈞反李虛域反溢也王云壞敗也無心偕行何往而不至故曰皆殉也所行備而物我無傷故無壞敗也 湯得其司御門尹登恆。爲之傅之。【注】委之百官而不與焉【疏】姓門名尹且言門尹官號也姓登名恆殷湯聖人忘懷順物故得良臣御事既爲師傅元默若狀而不爲也〔釋文〕門尹登恆向云門尹官名登恆人名 爲之于僞反下同 傅之音付下同 不與音預 從師而不囿。【注】任其自聚非囿之也縱其自散非解之也【疏】從任也囿聚也虛淡無爲委任師傅終不積聚而爲己功 得其隨成。爲之司其名【注】司御之屬亦能隨物之自然也而湯得之所以名寄於物而功不在己【疏】良臣受委隨物而成推功司御名不在己 之名。嬴法得其兩見。【注】名法者已過之迹耳非適足也故曰嬴然無心者寄治於群司則其名迹並見於彼【疏】嬴然無心也見顯也成物之名聖迹之法並是師傅而不與焉故名法二事俱顯於彼嬴然閑放功成弗居也〔釋文〕之名嬴音盈 法得其兩見賢遍反注同得其隨成之道以司其名名實法立故得兩見猶人鏡之相得也　家世父曰隨成者得成者也兩見者對待者也說文傳相也即請相之義隨成可以爲相矣仲尼之盡慮亦請相也是亦對待也司者察也名之嬴法之紬也爾雅釋詁法常也老子名可名非常名察其名迹之所至而可知其成故曰兩見 寄治直吏反 仲尼之盡慮。爲之傅之。【注】仲尼曰天下何思何慮慮已盡矣若有纖芥之慮豈得寂然不動應感無窮以輔萬物之自然也【疏】傅輔也盡絕也孔丘聖人忘懷絕慮故能開化群品輔稟自然若纖纖芥有心豈能坐忘應感 容成氏曰。除日无歲。【注】今所以有歲而存日者爲有死生故也若無死無生則歲日之計除【疏】容成古之聖王也歲日者時節之名耳爲計於時日故有生死生死無矣故歲日除焉〔釋文〕容成老子師也　俞樾曰漢書藝文志陰陽家有容成子十四篇房中家又有容成陰道二十六卷此即老子之師也列子湯問篇黃帝與容成子居空峒之上同齋三月當是別一人淮南本經篇昔容成氏之時道路雁行列處託嬰兒於巢上置餘糧於畝首虎豹可尾虺蛇可蹍而不知其所由然此則當爲上古之君即莊子胠篋之容成氏與大庭伯皇中央栗陸諸氏並稱者也而高誘注乃云容成氏黃帝時造厤日者則以爲黃帝之臣矣此以說列子湯問篇與黃帝同居空峒之容成氏乃爲得之非此容成也合諸說觀之容成氏有三黃帝之君一也黃帝之臣二也老子之師三也然老子生年究不可考其師或即黃帝之臣未可知也 无內无外。【注】無彼我則無內外也【疏】內我也外物也爲計死生故有內外歲日既遣物我何施 魏瑩與田侯牟約。田侯牟背之。魏瑩怒。將使人刺之。【疏】瑩魏惠王

名也田侯牟齊威王也名牟桓公之子出恒之後故曰田侯齊魏二國約誓立盟不相征伐盟後未幾威王背之故魏侯瞋怒將使人刺而殺之其盟在齊威二十六年魏惠八年〔釋文〕魏瑩郭本作甇音瑩磨之瑩今本多作瑩乙耕反司馬云魏惠王也　盧文弨曰舊作甇與作瑩互易文頗不順且今書實多作瑩字今改正史表梁惠王之名作甇　與田侯一本作田侯牟司馬云田侯齊威王也名牟桓公子案史記威王名因不名牟　盧文弨曰案今書有牟字史記威王名因齊戰國策亦同　俞樾曰史記威王名因齊田齊諸君無名牟者惟桓公名午與牟字相似牟或午之譌然齊桓公午與梁惠王又不相值也　背之音佩　刺之七賜反

犀首聞而恥之曰。君爲萬乘之君也。而以匹夫從讎。【疏】犀首官號也如今虎賁之類公家之孫名衍爲此官也諸侯之國革車萬乘故謂之君也匹夫者謂無官職夫妻相匹偶也從讎猶報讎也夫君人者一怒則伏尸流血今乃令匹夫行刺冀使報讎非萬乘之事故可羞〔釋文〕犀首魏官名也司馬云若今虎牙將軍公孫衍爲此官元嘉本作齒首　慶藩案戰國策三鮑注引司馬云犀首魏若今虎牙將軍視釋文較略　萬乘繩證反

衍請受甲二十萬。爲君攻之。虜其人民。係其牛馬。【疏】將軍孫衍請專命受鉞率領甲卒二十萬人攻其齊城必當獲勝於是擄掠百姓羈係牛馬論勳閱賞分布軍人也〔釋文〕爲君于僞反下請爲君同

使其君內熱發於背。然後拔其國。忌也出走。然後抶其背。折其脊。【疏】姓田名忌齊將也抶折擊也國破人亡而懷恚怒故熱氣蘊於心癰疽發於背也國既傾拔獲其主將於是鞭抶其背打折腰脊旋師獻凱不亦快乎〔釋文〕忌也出走忌畏而走或言圖之也元嘉本忌作亡　抶敕一反三蒼云擊也郭云抶又豬栗反　盧文弨曰舊抶仍作抉譌今書內所載音義作抶姑從之或疑是抉亦不訓擊　折其之舌反

季子聞而恥之曰。築十仞之城。城者既十仞矣。則又壞之。此胥靡之所苦也。【疏】季姓也子者德之稱魏之賢臣也胥靡徒役人也季子懷道不用征伐聞犀首請兵羞而進諫云七丈之城用功非少城就成矣無事壞之此乃徒役之人濫遭辛苦此起譬也〔釋文〕季子魏臣　俞樾曰下十字疑七字之誤城者既七仞則雖未十仞而去十仞不遠矣故壞之爲可惜若既十仞則直謂之已成可耳不當言既十仞也下文曰今兵不起七年矣此王之基也明是以七仞喻七年其爲字誤無疑　又壞音怪

今兵不起七年矣。此王之基也。衍亂人。不可聽也。【疏】干戈靜息已經七年偃武修文王者洪基犀首方爲禍亂不可聽從

華子聞而醜之曰。善言伐齊者。亂人也。善言勿伐者。亦亂人也。謂伐之與不伐亂人也者。又亂人也。【疏】華姓子有德稱亦魏之賢臣也善巧言伐齊者謂興動干戈故是禍亂之人此公孫衍也善言勿伐者意在王之洪基勝於敵國有所解望故是亂人斯季子也謂伐與不伐亂人者未能忘言行道猶以是非爲

心故亦未免爲亂人此華子自道之辭也〔釋文〕華子亦魏臣也君曰。然則若何。【疏】華子遣蕩既深王不測其所以故問言旨意趣如何曰。君求其道

而已矣。【疏】夫道清虛淡漠物我兼忘故當求之庶其寡欲必能履道爭奪自消惠子聞之。而見戴晉人。【疏】戴晉人梁之賢者也姓戴字晉人惠施聞華子戴晉人曰。有所謂蝸

之清言猶恐魏王之未悟故引戴晉庶解所疑〔釋文〕惠子惠施也而見賢遍反下同戴晉人梁國賢人惠施薦之於魏王

者。君知之乎。曰然。【注】蝸至微而有兩角【疏】蝸者蟲名有類小螺也俗謂之黃犢亦謂之蝸牛有四角君知之不曰然魏王答云我識之矣〔釋文〕蝸音瓜

郭音戈李云蝸蟲有兩角俗謂之蝸牛三蒼云小牛螺也一云俗名黃犢有國於蝸之左角者。曰觸氏。有國於蝸之右角者。

曰蠻氏。時相與爭地而戰。伏尸數萬。逐北。旬有五日而後反。【注】誠知所爭者若此

之細也則天下無爭矣【疏】蝸之兩角二國存焉蠻氏頻相戰爭殺傷既其不少進退亦復淹時此起譬也〔釋文〕數萬色主反逐北如字又音佩軍走曰北君曰。

噫。其虛言與。【疏】所言奇譎不近人情故發噫歎疑其不實也〔釋文〕曰噫於其反言與音餘曰。臣請爲君實之。【疏】必謂虛言請陳

實錄君以意在四方上下有窮乎。【疏】君以意測四方上下有極不因斯理物又質魏侯君曰无窮。【疏】魏侯答云上下四方竟無窮已

曰。知遊心於无窮。而反在通達之國。【注】人迹所及爲通達謂今四海之內也若存若亡

乎。【疏】人迹所接爲通達也存有也亡無也遊心無極之中又比九州之內語其大小可謂如有如無也君曰。然。【注】今自以四海爲大然計在無窮之中若

有若無也【疏】然猶如此也謂所陳之語不虛也曰。通達之中有魏。【注】謂魏國在四海之中於魏中有梁。【疏】昔在河京國號爲魏魏爲強秦

所逼徙都於梁梁從魏而有故曰魏中有梁也於梁中有王。王與蠻氏有辯乎。【疏】辯別也王之一國處於六合欲論大小如有如無與彼蠻氏有何差異此

合譬也君曰。无辯。【注】王與蠻氏俱有限之物耳有限則不問大小俱不得與無窮者計也雖復天地共在無

窮之中皆蔑如也况魏中之梁梁中之王而足爭哉【疏】自居己之所爭與蝸角無別也〔釋文〕雖復扶又反客出。而君惝

然若有亡也。【注】自悼所爭者細【疏】惝然悵恨貌也晉人言畢辭出而行君覺己非惝然悵恨心之悼矣恍然如失〔釋文〕惝音敞字林云惝也又吐蕩反客

出。惠子見君曰。客大人也。聖人不足以當之。【疏】聖人謂堯舜也晉人所談其理宏博堯舜之行不足以當 惠子曰。夫吹筦也猶有嗃也。吹劍首者。吷而已矣。堯舜人之所譽也。道堯舜於戴晉人之前。譬猶一吷也。【注】會不足聞【疏】嗃大聲吷小聲也夫吹竹管聲猶高大吹劍環聲則微小唐堯俗中所譽若於晉人之前盛談斯道者亦何異乎吹劍首聲會無足可聞也〔釋文〕筦音管本亦作管 嗃許交反管聲也玉篇呼洛反又呼教反廣雅云鳴也 劍首司馬云謂劍環頭小孔也 吷音血又呼悅反司馬云吷然如風過 所譽音餘 孔子之楚。舍於蟻丘之漿。【疏】蟻丘丘名也漿賣漿水之家也仲尼適楚而爲聘使路旁舍息於賣漿水之家其家住在丘下故以丘爲名也〔釋文〕蟻丘魚綺反李云蟻丘山名 之漿李云賣漿家司馬云謂逆旅舍以菰蔣草覆之也 其鄰有夫妻臣妾登極者。子路曰。是稯稯何爲者邪。【疏】極高也稯稯衆聚也孔丘應聘門徒甚多車馬威儀驚異常俗故漿家鄰舍男女羣聚共登賣漿屋觀視仲尼子路不識是以怪問 〔釋文〕登極司馬云極屋棟也升之以觀也一云極平頭屋也 稯稯音總字亦作總李云聚貌本又作稯一本作稯初力反 盧文弨曰兩稯字疑有一誤 仲尼曰。是聖人僕也。【疏】古者緫人君子均號聖人故孔子名宜僚爲聖人也言臣妾登極聚衆多者是市南宜僚之僕隸也〔釋文〕聖人僕謂懷聖德而隱僕隸也司馬本僕作樸謂聖人坏樸也 是自埋於民。【注】與民同自藏於畔。【注】進不榮華退不枯槁【疏】混迹泥塗同塵異俗不顯其德故自埋於民也進不榮華退不枯槁隱顯出處之際故自藏於畔也〔釋文〕藏於畔王云脩田農之業是隱藏於壟畔 其聲銷。【注】損其名也〔釋文〕銷音消司馬云小也 損其本亦作損 盧文弨曰今書損作損 其志无窮。【注】規是生也【疏】聲名消滅也一榮辱故毀滅其名冥至道故其心无極 其口雖言。其心未嘗言。【注】所言者皆世言【疏】口應人間心恒凝寂故不言而言言未嘗言 方且與世違。而心不屑與之俱。【注】心與世異【疏】道與俗反固違於世虛心无累不與物同此心迹俱異也〔釋文〕不屑屑絜也不絜世也本或作肯 是陸沈者也。【注】人中隱者譬無水而沈也【疏】寂寥虛淡譬無水而沈謂陸沈也〔釋文〕陸沈司馬云當顯而反隱如無水而沈也 是其市南宜僚邪。【疏】姓熊字宜僚居於市南故謂之市南宜僚也 子路請往召之。【疏】由聞宜僚陸沈賢士請往彼舍召之 孔子曰。已矣。【疏】已止也彼必不來幸止勿喚 彼知丘之著於己也。【注】著明也知丘之適楚也。以丘爲必使楚王

之召己也。彼且以丘為佞人也。【疏】彼宣僚也著明也知丘明識宣僚是陸沈賢士又知適楚必向楚王薦召之如是則用丘為諂佞之人也 夫若然者。其於佞人也羞聞其言。而況親見其身乎。【疏】陸沈之人率性誠直其於邪佞恥聞其言況自親其形固非所願 而何以為存。【注】不如舍之以從其志【疏】而彼也存在也匿影銷聲久當逃遁彼何為請召謂其猶在 子路往視之。其室虛矣。【注】果逃去也【疏】仲由無鑒不用師言遂往其家庶覩盛德而辭聘情切宣僚已逃其屋虛矣 長梧封人問子牢曰。君為政焉勿鹵莽。治民焉勿滅裂。【注】鹵莽滅裂輕脫末略不盡其分【疏】長梧地名其地有長樹之梧因以名焉封人也即此地守疆之人子牢孔子弟子姓琴朱鄉也為政行化也治民宰割也鹵莽不用心也滅裂輕薄也夫民為邦本本固則邦寧唯當用意養人亦不可輕爾搖擾封人有道故戒子牢〔釋文〕長梧封人長梧地名封人守封疆之人子牢司馬云即琴牢孔子弟子衛人也 慶藩案琴張孔子弟子經傳中無作琴牢子牢者惟孔子家語弟子有琴張一名牢字子開亦字張是琴始見於家語其書乃王子雍所偽撰不足為據賈逵鄭衆注左傳以琴張為顓孫師服虔駁之云子張少孔子四十餘歲孔子是時四十知未有子張趙岐注孟子亦以琴張為子張云子張善鼓琴號曰琴張（一蓋又據禮記子張既除喪數語而附會者也）尤為不經琴張子牢本非一人也司馬此說非漢書古今人表作琴牢亦淺學者據家語改之也知漢書有琴牢與賈鄭服各注早據之以釋牢曰琴張矣論語鄭注孟子趙岐注及左傳同 鹵音魯 莽莫古反又如字 滅裂猶短草也李云謂不熟也郭云鹵莽滅裂輕脫末略不盡其分也司馬云鹵莽猶麤粗也謂淺耕稀種也滅裂斷其草也 盧文弨曰案麤千故反粗才古反二字古多連用如春秋繁露俞序篇云始於麤粗終於精微論衡正說篇云略正題目麤粗之說以照篇中微妙之文其他以麤粗連用者亦多猶麤粗也有欲改為粗疏者故正之 昔予為禾。耕而鹵莽之。則其實亦鹵莽而報予。芸而滅裂之。其實亦滅裂而報予。【疏】為禾猶種禾也芸拔草也耕地不深鉏治不熟至秋收時嘉實不多皆由疏略故致斯報也〔釋文〕芸音云除草也 予來年變齊。深其耕而熟耰之。【注】功盡其分無為之至〔釋文〕變齊才細反司馬如字云變更也謂變更所法也齊同也 耰音憂司馬云鉏也廣雅云推也字林云摩田器也 其禾蘩以滋。予終年厭飧。【疏】變改也耕治也耰芸也去歲為田鹵莽遭飢餒今年藝植故改法深耕耕數既深鉏耰又熟於是禾苗蘩茂子實殷榮寬歲足飧故其宜矣〔釋文〕厭飧音孫本又作飱 莊子聞之曰。今人之治其形。理其心。多有似封人之所謂。【疏】今世之人澆浮輕薄馳情欲境倦而不休至於治理心形例如封人所謂莊周聞此因而論之 遁其天。離其性。滅其情。亡

其神。以衆爲。【注】夫遁離滅亡以衆爲之所致也若各至其極則何患也【疏】逃自然之理散淳和之性滅眞實之情失養神之道者皆以徇逐分外多滑有爲故也〔釋文〕離其力智反下同 以衆爲如字王云凡事所可爲者也遁離滅亡皆由衆爲衆爲所謂鹵莽也司馬本作爲僞 故鹵莽其性者。欲惡之孽。爲性萑葦【注】萑葦害黍稷欲惡傷正性【疏】萑葦蘆也夫欲惡之心多爲妖孽萑葦害黍稷欲惡傷眞性皆由鹵莽浮僞故致其然也〔釋文〕欲惡烏路反注並同 之孽魚列反 萑音丸葦類 葦于鬼反蘆也 蒹葭。始萌以扶吾形。【注】形扶疏則神氣傷【疏】蒹葭亦蘆也夫穢草初萌尙易除翦及扶疎盛茂必害黍稷亦猶欲心初萌尙易止息及其昏溺成之在微故老子云其未兆易謀也〔釋文〕蒹古恬反薕也 葭音加亦蘆也 俞樾曰爲性萑葦蒹葭六字爲句郭於萑葦下出注云萑葦害黍稷欲惡傷正性此失其讀也始萌以扶吾形尋擢吾性與始相對爲義尋之言浸尋也漢書郊祀志浸尋於泰山矣晉灼曰尋遂往之意也始萌以扶吾形言其始若是以扶助吾形也尋擢吾性言浸尋既久則拔擢吾性也郭解扶吾形曰形扶疎則神氣傷亦爲失之 尋擢吾性。【注】以欲惡引性不止於當【疏】尋引也擢拔也以欲惡之事誘引其心遂使拔擢眞性不止於當也 並潰漏發。不擇所出。漂疽疥癰。內熱溲膏是也。【注】此鹵莽之報也故治性者安可以不齊其至分【疏】潰漏人冷瘡也漂疽熱毒腫也癰亦疽之類也溲膏溺精也既傷物境沒溺聲色故致精神昏亂形氣虛羸衆病發動不擇處所也〔釋文〕並潰回內反 漏發李云謂精氣散泄上潰下漏不擇所出也 漂本亦作瀌徐敷妙反又匹招反一音必招反 疽七餘反瀌疽謂病瘡膿出也 疥音界 溲所求反本或作叟 膏司馬云謂虛勞人尿上生肥白沫也皆爲利欲感動失其正氣不如深耕熟耰之有實 不齊才細反又如字 柏矩學於老聃。曰。請之天下遊。【疏】柏姓矩名懷道之士老子門人也請遊行宇內觀風化察物情也〔釋文〕柏矩有道之人 老聃曰。已矣。天下猶是也。【疏】老子止之不許其往言天下物情與此處無別也 又請之。老聃曰。汝將何始。【疏】鄭重殷勤所請不已方問行李欲先往何邦 曰。始於齊。【疏】柏矩魯人與齊相近齊人無道欲先行也 至齊。見辜人焉。推而強之。解朝服而幕之。【疏】遊行至齊以觀風化忽見罪人刑戮而死於是推而強之令其正臥解取朝服幕而覆之〔釋文〕辜辜罪也李云謂應死人也元嘉本作幸人 盧文弨曰幸或是辠之誤 俞樾曰釋文辜罪也李云謂應死人也此失其義辜謂辜磔也周官掌戮殺王之親者辜之鄭注辜之言枯也謂磔之是其義漢景帝紀改磔曰棄市顏注磔謂張其尸也是古之辜磔人者必張其尸於市故柏矩推而強之解朝服而幕之也 強之其良反字亦作彊 朝服直遙反 幕音莫司馬云覆也 號天而哭之曰。子乎子乎。天下

有大菑。子獨先離之。曰。莫爲盜。莫爲殺人。注殺人大菑謂自此以下事大菑既有則雖戒以莫爲其可得已乎疏辜罪也菑禍也號叫上天哀而大哭愍其枉濫故重曰子乎子乎爲盜殺人世閒大禍子獨何罪先此遭罹大菑之條具列於下又解所謂辜人則朝士是也言其强相推讓以被朝服重爲羅網以繼黎元故告天哭之明菑由斯起預張之網列在下文　俞樾曰子乎子乎乃歎辭也詩綢繆子兮子兮毛傳子兮者嗟茲也管子小稱篇嗟茲乎聖人之言長乎哉說苑貴德篇曰嗟茲乎我窮必矣竝以嗟茲爲歎辭說詳經義述聞此云子乎子乎正與子兮子兮同義子當讀爲嗟釋文子字不作音蓋失其義久矣〔釋文〕號天戶刀反　大菑音哉　離之離著也　榮辱立。然後覩所病。注各自得則無榮辱得失紛紜故榮辱立榮辱立則夸其所謂辱而跂其所謂榮矣奔馳乎夸跂之閒非病如何疏軒冕爲榮戮恥爲辱奔馳取舍非病如何　貨財聚。然後覩所爭。注若以知足爲富將何爭乎疏珍寶積馳競斯起今立人之所病。聚人之所爭。窮困人之身。使无休時。欲无至此。得乎。注上有所好則下不能安其本分疏賞之以軒冕玩之以珠璣遂使羣品奔馳困而不止欲令各安本分其可得乎〔釋文〕所好呼報反　古之君人者。以得爲在民。以失爲在己。注君莫之失則民自得矣疏推功於物故以得在民受國不祥故以失在己　以正爲在民。以枉爲在己。注君莫之枉則民自正疏無爲任物正在民也引過責躬枉在己也　故一形有失其形者。退而自責。注夫物之形性何爲而失哉皆由人君撓之以至斯患耳故自責疏夫人受氣不同稟分斯異令各任其能則物皆自得若有一物失所虧其形性者則引過歸己退而責躬昔殷湯自翦千里來霖是也　今則不然。疏步驟殊時澆淳異世故今之馭物者則不復如此也　匿爲物而愚不識。注反其性匿也用其性顯也故爲物所顯則皆識疏所作憲章皆反物性藏匿罪名愚妄不識故罪名者衆也〔釋文〕匿女力反　爲物而愚一本作遇　俞樾曰下文大爲難而罪不敢重爲任而罰不勝遠其塗而誅不至曰罪曰罰曰誅皆謂加之以刑也此曰愚則與下文不一律矣釋文曰愚一本作遇遇過字之誤廣雅釋詁曰過責也因其不識而責之是謂過不識呂覽適威篇曰煩爲教而過不識數爲令而非不從巨爲危而罪不敢重爲任而罰不勝與此文義相似而正作過不識高誘注訓過爲責可據以訂此文之誤過誤爲遇又臆改爲愚耳　慶藩案愚與遇古通晏子春秋外篇盛爲聲樂以淫愚民墨子非儒篇愚作遇韓子南面篇愚贛窳墮之民宋乾道本愚作遇秦策愚惑與罪人同心姚本愚作遇曩謂當從釋文作遇之義爲長今案俞氏以爲過字之誤其說更精過遇二字古多互譌本書漁父篇今者丘得遇也釋文遇或作過

讓王篇君過而遺先生食釋文過本亦作遇是二字形似互誤之證不識反物性而強令識之大爲難而罪不敢。注爲物所易則皆敢疏法既難定行之不易故決定違者斯罪之也〔釋文〕大爲難而罪不敢王云凡所施爲者皆用物之所能則莫不易而敢矣而故大爲艱難令出不能物有不敢者則因罪之所易以豉反重爲任而罰不勝。注輕其所任則皆勝〔釋文〕不勝音升注同遠其塗而誅不至。注適其足力則皆至疏力微事重而責其不勝路遠期促而罰其後至皆不可也民知力竭。則以僞繼之。注將以避誅罰也疏智力竭盡不免誅罰懼罰情急故繼之以僞〔釋文〕民知音智下同日出多僞。士民安取不僞。注主日興僞士民何以得其眞乎疏謫僞之風日日而出僞衆如草於何得眞夫力不足則僞。知不足則欺。財不足則盜。盜竊之行。於誰責而可乎。注當責上也疏夫知力窮竭譎僞必生賦斂益急貪盜斯起皆由主上無德法令滋彰夫能忘愛釋私不貴珍寶當責在上豈罪下民乎蘧伯玉行年六十。而六十化。注亦能順世而不係於彼我故也疏姓蘧名瑗字伯玉衞之賢大夫也盛德高明照達空理故能與日俱新隨年變化〔釋文〕蘧其居反未嘗不始於是之。而卒詘之以非也。注順物而暢物情之變然也疏初履之年謂之爲是年既終謝謂之爲非一歲之中而是非常出故始時之是終詘爲非也〔釋文〕詘起勿反廣雅云詘曲也郭音黜未知今之所謂是之非五十九非也。注物情之變未始有極疏故變爲新以新爲是故已謂矣以故爲非然則去年之非於今歲是今年之是來歲爲非是知執是執非滯新執故者倒置之流也故容成氏曰除日無歲蘧瑗達之故隨物化也萬物有乎生。而莫見其根。有乎出。而莫見其門。注無根無門忽爾自然故莫見也唯無其生亡其出者爲能覩其門而測其根也疏覩變而生生無根原任化而出出無門戶既曰無根無門故知無生無出生出無門理其如此何年歲之可僞乎人皆尊其知之所知。而莫知恃其知之所不知。而後知。可不謂大疑乎。注我所不知物有知之者矣故用物之知則無所不知獨任我知知甚寡矣今不恃物以知而自尊知則物不告我非大疑如何疏所知者俗知也所不知者眞知也流俗之人皆尊重分別之知銳情取捨而莫能體其分則之知以照眞原可謂大疑惑之人也已乎已乎。且无所逃。注不能用彼則

寄身無地【疏】已止也夫知窮取捨不知依止於違禍患無虞進形此所謂然與然乎。【注】自謂然者天下未之然也【疏】各然其所然各可其所可彼我相對孰是孰非乎〔釋文〕然與音餘又如字然乎言未然

仲尼問於大史大弢伯常騫狶韋【疏】太史官號也下三人皆史官之姓名也所問之事次列下文〔釋文〕大史音太大弢吐刀反人名伯常騫起虔反人名狶本亦作豨同虛豈反又音希郭音豨李音熙韋李云狶韋者太史官名曰。夫衛靈公飲酒湛樂。不聽國家之政。田獵畢弋。不應諸侯之際。其所以為靈公者何邪。【疏】畢大網也弋繩繫箭而射也庸猥之君耽嗜酒捕獵禽獸不聽國政會盟交際不赴諸侯使等史官應須定謚無道如此何為謚靈〔釋文〕湛丁南反樂之久也李嘗湛反樂音洛不應應對之應諸侯之際司馬云盟會之事大弢曰。是因是也。【注】靈即是無道之謚也【疏】依周公謚法亂而不損曰靈靈即無道之謚也此是因其無道謚之曰靈故曰是因是也伯常騫曰。夫靈公有妻三人。同濫而浴。【注】男女同浴此無禮也〔釋文〕同濫徐胡暫反或力暫反浴器也史鰌奉御而進所。搏幣而扶翼。【注】以鰌為賢而奉御之勞故搏幣而扶翼之使其不得終禮此其所以為肅賢也幣者奉御之物【疏】濫浴器也姓史字魚衛之賢大夫也幣帛也又謚法德之精明曰靈男女同浴使賢人進御公見史魚良臣深懷慚愧假遣人搏捉幣帛令扶將羽翼隱而避之使不終其禮敬賢如此便是明君故謚為靈靈則有道之謚〔釋文〕史鰌音秋司馬云史魚也所搏音博幣郭作幣帛也徐扶世反司馬音蔽云引衣裳自蔽盧文弨曰今書作幣而扶翼司馬云謂公及浴女相扶翼自隱也此殊郭義其慢若彼之甚也。見賢人若此其肅也。是其所以為靈公也。【注】欲以肅賢補其私慢靈有二義不可謂善故仲尼問焉【疏】男女同浴嬌慢之甚忽見賢人頓變肅敬用為有道故謚靈也

狶韋曰。夫靈公也。死卜葬於故墓。不吉。卜葬於沙丘而吉。掘之數仞。得石槨焉。洗而視之。有銘焉。曰。不馮其子。靈公奪而里之。夫靈公之為靈也久矣。【注】子謂蒯瞶也言不馮其子靈公將奪女處也夫物皆先有其命故來事可知也是以凡所為者不得不為凡所不為者不可得為而愚者以為之在己不亦妄乎〔釋文〕故墓一本作大墓沙丘地名掘之其月反又

其勿反　數仞所主反　洗而西禮反　不馮音憑　其子靈公郭讀絕句司馬以其子字絕句云言子孫不足可憑故使公得此處爲家也　家世父曰郭象注子謂蒯聵非也石槨有銘古之葬者謂子孫無能憑依以保其墓靈公得而奪之釋文一本作奪而埋之是也　奪而里而汝也里居處也一本作奪而埋之　蒯起怪反　聵五怪反蒯聵衛莊公名　女處音汝下昌慮反　之二人。何足以識之。〔注〕徒識已然之見事耳未知已然之出於自然也〔疏〕沙丘地名也在盟津河北子蒯聵也欲明人之名諡皆定於未兆非關物情而有升降故沙丘石槨先有其銘豈馮蒯聵方能奪葬史與常騫詎能識邪〔釋文〕之見賢遍反

少知問於大公調〔疏〕智照狹劣謂之少知太大也公正也道德廣大公正無私復能調順羣物故謂之太公調假設二人以論道理〔釋文〕大公音泰下同曰。何謂丘里之言。〔疏〕古者十家爲丘二十家爲里鄉閭丘里風俗不同故假問答以辯之也〔釋文〕丘里之言李云四井爲邑四邑爲丘五家爲鄰五鄰爲里古者鄰里井邑土風不同猶今鄉曲各自有方俗而物不齊同　盧文弨曰舊士作土今書內音義作士字從之

大公調曰。丘里者。合十姓百名。而以爲風俗也。〔疏〕采其十姓取其百名合而論之以爲風俗也〔釋文〕十姓百名一姓爲十人十姓爲百名則有異有同故合散以定之　合異以爲同。散同以爲異。今指馬之百體。而不得馬。而馬係於前者。立其百體。而謂之馬也。〔疏〕如采丘里之言以爲風俗斯合異以爲同也一人設教隨方順物斯散同以爲異也亦猶指馬百體頭尾腰脊無復是馬此散同以爲異也而係於前見有馬此合異以爲同也　是故丘山積卑而爲高。江河合水而爲大。大人合并而爲公。〔注〕無私於天下則天下之風一也〔疏〕積土石以成丘山聚細流以成江海亦猶聖人無心隨物施教故能并合八方均一天下華夷共履遐邇無私〔釋文〕積卑如字又音婢　合水一本作合流　俞樾曰水乃小字之誤卑高小大相對爲文　合并而爲公合寡小之稱以爲至公之一也　是以自外入者。有主而不執。〔疏〕自從也謂聖人之教從外以入從中而出隨順物情故居主竟無所執也　由中出者。有正而不距。〔注〕自外入者大人之化也由中出者民物之性也性各得正故民無違心化必至公故主無所執所以能合丘里而并天下一萬物而夷羣異也〔疏〕由亦從也謂萬物黔黎各有正性率心而出稟受皇風既合物情故順而不距　四時殊氣。天不賜故歲成。〔注〕殊氣自有故能常有若本無之而由天賜則有時而廢〔疏〕賜與也夫春暄夏暑秋涼冬寒稟之自然故歲敘成立若由天與之則有時而廢矣〔釋文〕天不賜也賜與　五官

殊職，君不私，故國治。【注】殊職自有其才故任之耳非私而與之【疏】五官謂古者法五行置官也春官秋官各有司職君王玄默委任無私故致守內清貴國家寧泰也〔釋文〕國治直吏反 文武，大人不賜，故德備。【注】文者自文武者自武非大人所賜也若由賜而能則有時而闕矣豈唯文武凡性皆然【疏】文相武將量才授職各任其能非聖與也無私於物故道德圓備 萬物殊理，道不私，故无名。【疏】夫羣物不同率性差異或巢居穴處走地飛空而亭之毒之咸能自濟物各得理故無功也 无名故无為，无為而无不為。【注】名止於實故無為實各自為故無不為【疏】功歸於物故為無為不執此無而無不為 時有終始，世有變化。【注】故無心者斯順【疏】時謂四敍遞代備環世謂人事遷貿不定 禍福淳淳，【注】流行反覆【疏】淳淳流行貌夫天時寒暑流謝不常人情禍福何能久定故老經云禍兮福所倚福兮禍所伏也〔釋文〕淳淳如字王云流動流貌盧文弨曰兩流字疑衍其一反覆芳服反 至有所拂者而有所宜。【注】於此為戾於彼或以為宜【疏】拂戾也夫物情向背蓋無定準故於此乖戾者或於彼為宜是以達道之人不執逆順也〔釋文〕所拂扶弗反戾也又音弗又音弼 自殉殊面。【注】各自信其所是不能離也【疏】殉逐也面向也夫彼此是非紛然固執故各逐已見而所向不同也〔釋文〕自殉殊面廣雅云面向也謂心各不同而自殉焉殊向自殉是非天隔故有所正者亦有所差離也力智反 有所正者有所差。【注】正於此者或差於彼【疏】於此為正定者或於彼差耶此明物情顛倒殊向而然也 家世父曰禍福淳淳任之以無心雖有拂於人而自得所宜自殉殊面強之以異趣名為正之而實已爾差矣 比於大澤，百材皆度。【注】無棄材也【疏】比譬也度量也夫廣大阜澤林藪極多隨材量用必無棄擇大人取物其義亦然〔釋文〕比于大澤本亦作宅盧文弨曰今書于作於 百材皆度度居也雖別區異所大澤為居雖木石異端同以大山為壇此可以當丘里之言也 觀於大山，木石同壇。【注】合異以為同也【疏】壇基也石有巨小木有粗細共聚大山而為基本此合異以為同也 此之謂丘里之言。【注】言於丘里則天下可知【疏】總結前義也 少知曰：然則謂之道，足乎？【疏】以道為名名道於理謂不足乎欲明至道無名故發斯問 太公調曰：不然。今計物之數，不止於萬，而期曰萬物者，以數之多者號而讀之也。【注】夫有數之物猶不止於萬況無數之數謂道而足耶【疏】期限也號語也夫有形之物物乃無窮今世人語之限曰萬物者此舉其大經為言也亦猶虛道妙

理本自無名據其功用強名爲道名於理未足也〔釋文〕而讀李云讀猶語也　是故天地者。形之大者也。陰陽者。氣之大者也。道者爲之公。【注】物得以通通物無私而強字之曰道【疏】天覆地載陰陽生育故形氣之中最大者也天道能通萬物亭毒蒼生施化無私故謂之公也〔釋文〕強字巨丈反　因其大以號而讀之。則可也。【注】所謂道可道也【疏】大通有物生化羣品語其始本實曰無名因其功號讀亦可也已有之矣。乃將得比哉。【注】名已有矣故乃將無可得而比耶【疏】因其功用已有道名不得將此有名比於無名之理以斯比擬去之遙遠　則若以斯辯。譬猶狗馬。其不及遠矣。【注】今名之辯無不及遠矣故謂道猶未足也必在乎無名無言之域而後至焉雖有名故莫之比也【疏】夫獨以狗馬二獸語而相比者非直大小有殊亦乃貴賤斯別也今以有名之道比無名之理者非直粗妙不同亦優劣斯異故不及遠也　少知曰。四方之內。六合之裏。萬物之所生惡起。【注】問此者或謂道能生之【疏】六合之內天地之間萬物動植從何生起少知發問欲辯其原〔釋文〕惡起音烏　太公調曰。陰陽相照。相蓋相治。四時相代。相生相殺。【注】言此皆其自爾非無所生【疏】夫二光相照二儀相蓋風雨相治炎涼相代春夏相生秋冬相殺豈關情慮物理自然也　俞樾曰蓋當讀爲害爾雅釋言蓋割裂也釋文曰蓋舍人本作害是蓋害古字通陰陽或相害或相治猶下句云四時相代相生相殺也　欲惡去就。於是橋起。雌雄片合。於是庸有。【注】凡此事故云爲趍舍近起於陰陽之相照四時之相代也【疏】橋起貌也庸常也順則就而欲逆則惡而去言物在陰陽造化之中蘊斯情慮開杜交合以此爲常也〔釋文〕欲惡烏路反　橋起居表反下同又音矯王云高勁言所起之勁疾也　片合音判又如字　安危相易。禍福相生。緩急相摩。聚散以成。【疏】夫逢泰則安遇否則危危則爲禍安則爲福緩者爲壽急者爲夭散則爲死聚則爲生凡此數事出乎造物相摩而成其猶四敍變易遷貿豈關情慮哉　此名實之可紀。精微之可志也。【注】過此已往至於自然自然之故誰知所以也【疏】詰記也夫陰陽之內天地之間爲實有名故可綱可紀假令精微猶可言記至於重元妙理超絕形名故不可以言像求也　隨序之相理。橋運之相使。窮則反。終則始。此物之所有。【注】皆物之所有自然而然耳非無能有之也【疏】夫四序循環更相治理五行運動遞相驅役物極則反終而復始物之所有理盡於斯〔釋

文〕隨序謂變化相隨有次序也序或作原一本作享　橋運之相使橋運謂相橋代有至次序以相起運橋運以相制使也　言之所盡。知之所至。極物而已。【注】物表無所復有故言知不過極物也【疏】夫眞理元妙絕於言知若以言詮辯運知思慮適可極於有物而已固未能造於元元之境〔釋文〕所復扶又反　覩道之人。不隨其所廢。不原其所起。【注】廢起皆自爾無所原隨也此議之所止。【注】極於自爾故無所議【疏】覩見也隨逐也夫見道之人元悟之士凝神物表寂照環中體萬境皆元四生非有豈復留情物物而推逐廢起之所由乎所謂之言語道斷議論休止者也　少知曰。季眞之莫爲。接子之或使。二家之議。孰正於其情。孰偏於其理。【注】季眞曰道莫爲也接子曰道或使或使者有使物之功也【疏】季眞接子並齊之賢人俱遊稷下故託二賢明於理莫無也使爲也季眞以無爲爲道接子謂道有爲使物之功各執一家未爲得詮今少知問此以定臧否於素情妙理誰正誰偏者也〔釋文〕季眞接子李云二賢人　俞樾曰尚書微子篇殷其弗或亂正四方多士篇時予乃或言枚傳並曰或有也禮記祭義篇庶或饗之孟子公孫丑篇夫既或治之鄭趙注並曰或有也此云季眞之莫爲接子之或使或與莫爲對文莫無也或有也周易益上九莫益之或擊之亦以莫或相對　慶藩案接子漢書古今人表作捷子接捷字異而義同爾雅接捷也郭璞曰捷謂相接續也（公羊春秋莊十二年宋萬弒其君接僖三十年鄭伯接卒左穀皆作捷）又案史記孟子荀卿列傳索隱云接子古著書者之名號　孰偏音遍徐音篇　太公調曰。雞鳴狗吠。是人之所知。雖有大知。不能以言讀其所自化。又不能以意其所將爲。【注】物有自然非爲之所能也由斯而觀季眞之言當也【疏】夫目見耳聞雞鳴狗吠出乎造化愚智同知故雖大聖至知不能用意測其所爲不能用言道其所以自然鳴吠豈道使之然是知接子之言於理未當〔釋文〕吠符廢反　大知音智　斯而析之。精至於无倫。大至於不可圍。【注】皆不爲而自爾【疏】假令精微之物無有倫緒粗大之物不可圍量用此道理推而析之未有一法非自然獨化者也　或之使。莫之爲。未免於物。而終以爲過。【注】物有相使亦皆自爾故莫之爲者未爲非物也凡物云云皆由莫爲而過去【疏】不合於道故未免於物各滯一邊故卒爲過患也　或使則實。【注】實自使之【疏】滯有爲也　莫爲則虛。【注】無使之也【疏】滯無故也　有名有實。是物之居。【注】指名實之所在　无名无實。在物之虛。【注】物之所在其實至虛【疏】夫情苟滯於有則所在皆物也情苟尚無則所

在皆虛也是知有無在心不在乎境可言可意。言而愈疏。【注】故求之於言意之表而後至焉【疏】夫可以言詮可以意察者去道彌疏遠也故當求之於言意之表而後至焉未生不可忌。【注】突然自生制不由我我不能禁已死不可徂。【注】忽然自死吾不能違【疏】忌禁也徂礙也突然而生不可禁忌忽然而死有何礙阻唯當隨變任化所在而安字亦有作沮者怨也處順而死故不怨喪也〔釋文〕不可徂一本作阻死生非遠也。理不可覩。【注】近在身中猶莫見其自爾而欲憂之【疏】勞息聚散近在一身其理窈冥愚人不見或之使。莫之為。疑之所假。【注】此二者世所至疑也【疏】有無二執非達者之心疑惑之人情偏乃為議論之也吾觀之本。其往无窮。吾求之末。其來无止。无窮无止。言之无也。與物同理。【注】物理無窮故知言無窮然後與物同理也【疏】本過去也末未來也過去已往生化無窮莫測根原焉可意致假令盛談無有既其偏滯未免於物故與物同於一理也或使莫為。言之本也。與物終始。【注】恆不為而自使然也【疏】本猶始名執一邊以為根本者猶未免於本末也故與有物同於始斯辭於物也道不可有。有不可无。【注】道故不能使有而有者常自然也【疏】夫至道不絕非有非無故執有執無二俱不可也道之為名。所假而行。【注】物所由而行故假名之曰道【疏】道大無名強名曰道假此名教動而行之也或使莫為。在物一曲。夫胡為於大方。【注】舉一隅便可知【疏】胡何也方道也或使莫為未階虛妙斯乃俗中一物偏曲之人何足以造重元語乎大道言而足。則終日言而盡道。【注】求道於言意之表則足言而不足。則終日言而盡物。【注】不能忘言而存意則不足【疏】足圓遍也不足偏滯也苟能忘言會理故曰言未嘗言盡合元道也如其執言不能契理既乖虛通之道故盡是滯礙之物也道物之極。言默不足以載。【注】夫道物之極常莫為而自爾不在言與不言【疏】道物極處非道非物故言默不能盡載之非言非默。議有所極。【注】極於自爾非言默而議之也【疏】默非默議非議唯當索之於四句之外而後造於眾妙之門也

雜篇　外物第二十六〔釋文〕以義名篇

外物不可必。【疏】域心執固謂必然也夫人間事物參差萬緒推安大順則所在虛遣若其逆物執情必遭禍害〔釋文〕外物王云夫忘懷於我者固無對於天下然後外物無所用必焉若乃有所執爲者誠亦無時而妙矣 盧文弨曰宋本必作心 慶藩案文選嵇叔夜養生論注引司馬云物事也忠孝內也外事咸不信受也釋文闕 故龍逢誅，比干戮，箕子狂，惡來死，桀紂亡。【注】善惡之所致俱不可必也【疏】龍逢比干外篇已解箕子殷紂之庶叔也忠諫不從擢紂之害所以佯狂亦終不免殺戮惡來紂之佞臣畢志從紂所以俱亡 人主莫不欲其臣之忠，而忠未必信，故伍員流于江，萇宏死於蜀，藏其血，三年而化爲碧。【注】精誠之至【疏】碧玉也子胥萇宏外篇已釋而言流江者忠諫夫差夫差殺之取馬皮作袋爲鴟鳥之形盛伍員屍浮之江水故云流於江萇宏遭譖被放歸蜀自恨忠而遭譖遂刳腸而死蜀人感之以匱盛其血三年而化爲碧玉乃精誠之至也〔釋文〕而化爲碧 呂氏春秋藏其血三年化爲碧玉 慶藩案太平御覽八百九引司馬云萇宏忠而流故其血不朽而化爲碧釋文闕 人親莫不欲其子之孝，而孝未必愛，故孝己憂而曾參悲。【注】是以至人無心而應物唯變所適【疏】孝己殷高宗之子也遭後母之難憂苦而死曾參至孝而父母憎之嘗遭父母打鄰乎死地故悲泣也夫父子天性君臣義重而至忠至孝尙有不愛不知況乎世事萬塗而可必固者唯當忘懷物我適可全身遠害〔釋文〕孝己李云殷高宗之太子 曾參李云曾參至孝爲父所憎嘗見絕糧而後蘇 木與木相摩則然，金與火相守則流。【疏】夫木生火火剋金五行之氣自然之理故木摩木則火生火守金則金鑠是以誠心執固而必於外物者燋爛之敗 俞樾曰淮南子原道篇亦云兩木相摩而然然兩木相摩未見其然下句云金與火相守則流疑此句亦當作木與火下文云水中有火乃焚大槐又云利害相摩生火甚多衆人焚和月固不勝火是此章多言火益知此文之當爲木與火矣蓋木金二物皆畏火故舉以爲言見火之爲害大也 陰陽錯行，則天地大絯。於是乎有雷有霆，水中有火，乃焚大槐。【注】所謂錯行【疏】水中有火電也乃焚大槐霹靂也陰陽錯亂不順五行故雷霆擊怒驚駭萬物人乖和氣敗損亦然〔釋文〕大絯音駭又音該又胡待反 水中有火乃焚大槐 司馬云水中有火謂電也焚謂霹靂時燒大樹也 家世父曰天地之大用水火而已矣水陽也而用陰火陰也而用陽人生陰陽之用喜怒憂樂愛惡生死相爭相靡猶水火也兩陷者水火之橫溢者也螴當作螮爾雅釋天螮蝀虹也螴蜳猶言虹蜺淮南說山訓天二氣則成虹二氣者陰陽之相薄者也相薄而兩相爭勝則虹蜺亦不得成人心水火之爭陽常舒而徐從陰常慘而暴施凡不平於心皆陰氣之發也故曰生火甚多坎爲月月者水氣之積也證陽而用陰也火生而水不能勝之所以兩陷而無所逃也 有甚憂兩陷而无所逃。【注】苟不能忘形則隨形所

遺而陷於憂樂左右無宜也【疏】不能虛志而忘形壞心執固是以馳情於榮辱二境陷溺於憂樂二邊無處逃形〔釋文〕兩陷司馬云兩謂心與體也陷破也畏冒甚憂心體破陷也憂樂音洛螴蜳不得成。【注】矜之愈重則所在為難莫知所守故不得成【疏】螴蜳猶怵惕也不能忘情忘懷矜惜故雖勞形怵慮而卒無所成〔釋文〕螴郭音陳又儲允反徐敕盡反蜳郭音惇又杜允反徐敕轉反李餘準反司馬云螴蜳讀曰忡融言怖畏之氣忡融兩溢不安定也心若縣於天地之間。【注】所希跂者高而闊也【疏】心猶有為高而且遠馳情逐物逼乎宇宙〔釋文〕若縣音玄慰暋沈屯。【注】非清夷平暢也【疏】逐心則慰喜乖意則昏悶遇境則沈溺觸物則屯邅既非清夷豈是平暢〔釋文〕慰暋武巾反李音昬又音泯慰鬱也暋悶也沈屯張倫反司馬云沈深也屯難也利害相摩。生火甚多。【注】內熱故也【疏】夫利者必有害歸譬是也纏於利害之間內心猶熱故生火多矣衆人焚和。【注】衆人而遺利則和若利害存懷則其和焚也【疏】焚燒也衆人猶俗人也不能守分無為而每馳心利害內熱如火故燒焰中和之性月固不勝火。【注】大而闇則多累小而明則知分【疏】月雖大而光圓火雖小而明照諭志大而多貪不如小心守分於是乎有僓然而道盡。【注】唯僓然無矜遺形自得道乃盡也【疏】僓然放任不矜之貌忘情利害縱爾不矜虛元道理乃盡於此也〔釋文〕僓音頹又呼懷反郭云順也

莊周家貧。故往貸粟於監河侯。【疏】監河侯魏文侯也莊子高素不事有為家業既貧故來貸粟〔釋文〕貸粟音特或一音他得反監河侯古銜反說苑作魏文侯監河侯曰。諾。我將得邑金。將貸子三百金。可乎。【疏】諾許也銅鐵之類皆名為金此非黃金也待我歲終得百姓租賦封邑之物乃貸子〔釋文〕將貸他代反莊周忿然作色曰。周昨來。有中道而呼者。周顧視車轍中。有鮒魚焉。周問之曰。鮒魚來。子何為者邪。對曰。我東海之波臣也。君豈有斗升之水而活我哉。【疏】波浪小臣困於車轍君頗有水以相救乎〔釋文〕而呼火故反鮒音附廣雅云鰿也鰿音迹波臣司馬云謂波蕩之臣周曰。諾。我且南遊吳越之王。激西江之水而迎子。可乎。【疏】西江蜀江也江水至多北流者衆惟蜀江從西來故謂之西江是也〔釋文〕激西古狄反鮒魚忿然作色曰。吾失我常。與我无所處。吾得斗升之水然活耳。君乃言此。曾不如早索

我於枯魚之肆。注此言當理無小苟其不當雖大何益疏索求肆市嘗行海水鮒魚波浪失於常處升斗之水可以全生乃激西江非所宜也既其不敢斯須不如求我於乾魚之肆此言事無大小時有機宜苟不逗機雖大無益也〔釋文〕早索所白反　枯魚李云猶乾魚也

任公子爲大鉤巨緇。五十犗以爲餌。疏任國名任國之公子巨大也緇黑綸也犗犍牛也餌鉤頭肉既爲巨鉤故用大綸懸五十頭牛以爲餌〔釋文〕任公子如字下同李云任國名　大鉤本亦作鈎　盧文弨曰鈎舊譌鉤宋本同今改正　巨緇司馬云大黑綸也　犗郭古邁反云犍牛也徐音界說文云騬牛也司馬云㹇牛也騬音繩犍紀言反　盧文弨曰舊無牛字據說文增　爲餌音二

蹲乎會稽。投竿東海。疏號爲巨鉤朞年不得魚蹲踞也踞坐也踞其山〔釋文〕蹲音存　會古外反　稽古兮反會稽山名今爲郡也

旦旦而釣。期年不得魚。已而大魚食之。牽巨鉤錎沒而下。騖揚而奮鬐。白波若山。海水震蕩。聲侔鬼神。憚赫千里。疏朞年之外有大魚吞鉤於是牽鉤陷沒馳騖而下揚其頭尾奮其鱗鬐遂使白浪如山洪波際日〔釋文〕期年本亦作朞同音基言必久其事後乃能感也　錎沒音陷字林猶陷字也　騖揚徐音務一本作驁　鬐徐求夷反李音須　憚丹末反　慶藩案憚古皆訓爲畏難（見論語學而篇朱注秦策高注）此言憚赫者感感之名也賈子解縣篇陛下威憚大信（信與伸同）亦此憚字之義感感爲憚感怒亦爲憚大雅桑柔篇逢天僤怒是也僤與憚同（見王氏讀書雜志）　赫火百反　千里言千里皆懼

任公子得若魚。離而腊之。自制河以東。蒼梧已北。莫不厭若魚者。疏若魚海神也制浙江也蒼梧山名在嶺南舜葬之所海神肉多分爲腊腊自五嶺已北三嶺已東皆厭之〔釋文〕若魚司馬云大魚名若海神也或云若魚猶言此魚　而腊音昔　制河諸設反依字應作浙漢書音義音逝河亦江也北人名水皆曰河浙江今在餘杭郡後漢以爲吳會分界司馬云浙江今在會稽錢塘　慶藩案制河之制釋文諸設反字當作浙謂浙水以東也古制聲與浙同論語顏淵篇片言可以折獄者鄭注曰魯讀折爲制書呂刑制以刑墨子尚同篇制作折

已而後世輇才諷說之徒。皆驚而相告也。疏末代季葉才智輕浮諷誦詞說不敦元道聞得大魚驚而相語輇字有作輕字者輇量也〔釋文〕輇七全反又視專反又音權李云輇量人也本或作軨軨小也本又或作輕　諷說方鳳反

夫揭竿累。趣灌瀆。守鯢鮒。其於得大魚難矣。疏累細繩也鯢鮒小魚也擔揭細小之竿繩趨走溝瀆之中適得鯢鮒難獲大魚也〔釋文〕揭其列謁二反　竿累劣彼反謂次足不得並足也本亦作纍司馬云力追反云綸也　趣本又作趨同七須反　灌瀆司馬云溉灌之瀆　守鯢五兮反　鮒音附又音蒲本亦作蒲李云鯢鮒皆小魚也

飾小說以干縣

令。其於大達亦遠矣。【疏】干求也縣高也夫修飾小行矜持言說以求高名令問者必不能大通於至道字作縣古懸字多不著心 是以未嘗聞任氏之風俗。其不可與經於世亦遠矣。【注】此言志趣不同故經世之宜小大各有所適也【疏】人間世道貴險不常自非瀁豁虛通未可以治亂若矜名飾行去之遠矣 儒以詩禮發冢。大儒臚傳曰。東方作矣。事之何若。【疏】大儒碩儒謂大博士從上傳語告下曰臚臚傳也東方作謂天曙日光起儒弟子發冢爲盜恐天時曙故催告之問其如何將事 〔釋文〕臚力於反一音盧蘇林注漢書云上傳語告下曰臚臚猶行也 傳治戀反又丈專反向云從上語下曰臚傳一音張戀反遽也 東方作矣司馬云謂日出也 小儒曰。未解裙襦。口中有珠。【疏】小儒弟子也死人裙衣猶未解脫捫其口中知其有寶珠 〔釋文〕襦而朱反 詩固有之曰。青青之麥。生於陵陂。生不布施。死何含珠爲。【疏】此是逸詩久遭刪削凡貴人葬者口多含珠故詠青青之詩刺之 〔釋文〕青青之麥司馬云此逸詩刺死人也 陵陂彼宜反 布施始豉反 接其鬢。壓其顪。儒以金椎控其頤。徐別其頰。无傷口中珠。【注】詩禮者先王之陳迹也苟非其人道不虛行故夫儒者乃有用之爲姦則迹不足恃也【疏】接撮也壓按也顪口也控打也撮其鬢按其口鐵錐打仍恐損珠故安徐分別之是以田恆資仁義以竊齊儒生誦詩禮以發冢由是觀之聖迹不足賴〔釋文〕壓本亦作擪同乃協反郭於琰反 其顪本亦作噦許穢反字林云擪一指按也 其顪司馬云頤下毛也 金椎直追反 王念孫曰儒以金椎控其頤藝文類聚寶玉部引此儒作而是也而猶汝也自未解裙襦以下皆小儒荅大儒之詞言汝以金椎控其頤徐別其頰無傷其口中之珠也而儒聲相近上文又多儒字故而誤作儒 控苦江反 徐別彼列反 老萊子之弟子出薪。遇仲尼。反以告。【疏】老萊子楚之賢人隱者也常隱蒙山楚王知其賢遣使召爲相其妻采樵歸見門前有車馬迹妻問其故老萊曰楚王召我爲相妻曰受人有者必爲人所制而之不能爲人制也妻遂捨而去老萊隨之夫負妻戴逃於江南莫知所之出取薪者采樵也既見孔子歸告其師 〔釋文〕老萊子楚人也 出薪出採薪也 曰。有人於彼。脩上而趨下。【注】長上而促下也〔釋文〕趨下音促李云下短也 末僂而後耳。【注】耳卻近後〔釋文〕末僂李云末上謂頭前也又謂背脊也 後耳司馬云耳卻後 卻近附近之近 視若營四海。【注】視之儡然似營他人事者〔釋文〕視若營四海 夫勞形役智以應世務失其自然者也故堯有亢龍之喻舜有卷僂之說周公類之走狼仲尼比之逸狗豈不或信哉 儡律悲反舊魚鬼反又魚葳反 不知

其誰氏之子。【疏】脩長也趨短也所見之士下短上長肩背傴僂耳卻近後瞻視高遠所作恩恩覩其儀容似營天下未知子之族姓是誰怪其異常故發斯問 老萊子
曰。是丘也。召而來。【疏】魯人孔丘汝宜喚取 仲尼至。曰。丘。去汝躬矜。與汝容知。斯爲君子矣。
【注】謂仲尼能遺形去知故以爲君子【疏】躬身也孔丘既至老萊未語宜遣汝身之躬飾忘爾容貌心知如此之時可爲君子〔釋文〕去起呂反注同 而本又作女 盧
文弨曰今書而作汝 躬矜躬矜爲身矜脩舍行 容知音智容智謂飾智爲容好 仲尼揖而退。【注】受其言也【疏】敬受其言揖讓而退 蹙然改容而
問曰。業可得進乎。【注】設問之令老萊明其不可進【疏】蹙然驚悚貌謂仲尼所學聖迹業行可得脩進爲世用可不〔釋文〕蹙然子六反
業可得進乎問可行仁義於世乎 令老力成反 老萊子曰。夫不忍一世之傷。而驁萬世之患。【注】一世爲
之則其迹萬世爲患故不可輕也【疏】夫聖智仁義故一時之傷後執爲姦成萬世之禍恃聖迹而驕矜則陳恆之徒是也亦有作驁音者云使萬代驕驁不息亦是奔馳之義也〔釋
文〕而驁本亦作敖同五報反下同下或作驁 抑固窶邪。【疏】固執聖迹抑揚從己失於本性故窮窶〔釋文〕窶其矩反 亡其略弗及邪。【注】
直任之則民性不窶而皆自有略無弗及之事也【疏】亡失本性忽略生涯故不及於眞道 家世父曰不忍一世之傷而貽萬世之患自以爲能經營天下也而不知其心無
所蓄備也夫無所蓄備之謂窶矣其智略又弗及也郭象云直任之則民性不窶而皆自有略無弗及之事似失莊子本意 慶藩案亡讀如無亡其轉語也史記范睢蔡澤列傳亡其言臣者賤不可用乎（索隱亡猶輕蔑也
義不可通）呂氏春秋愛類篇亡其不得宋且不義猶攻之乎韓策又亡其行子之術而廢子之謁乎是凡言亡其皆轉語詞也 惠以歡爲驁。終身之醜。【注】惠之而
歡者無惠則醜矣然惠不可長故一惠終身醜也【疏】夫以施惠爲歡者惠不可徧故譽慢者多矣是以用惠取人適爲怨府故終身醜辱 中民之行
進焉耳。【注】言其易進則不可妄惠之〔釋文〕之行下孟反 其易以豉反 相引以名。相結以隱。【注】隱括進
之謂也【疏】夫上智下愚其性難改中庸之人易爲進退故謂堯之美相引慕以利名聞桀之惡則結之以隱匿〔釋文〕相結以隱郭云隱括也李云隱病患也雖相引以名聲是相結以病患 俞樾
曰李云隱病患也然病患非所以相結郭注曰隱括進之謂也然隱括所以正曲木亦非所以相結也隱當訓爲私呂氏春秋圜道篇分定則下不相隱高注曰隱私也文選赭白馬賦恩隱周渥李善引國語注曰隱私也相結
以隱謂相結以恩私舊說皆非 與其譽堯而非桀。不如兩忘而閉其所譽。【注】閉者閉塞【疏】贊譽堯之善道非毀桀之惡迹

以此奔馳失性多矣故不如善惡兩忘閉塞毀譽則物性全矣〔釋文〕譽音餘　而閉一本文注並作門　反无非傷也。動无非邪也。注順之則全靜之則正疏夫反於物性無不傷損擾動心靈皆非正法〔釋文〕反无非傷也反逆於理　動无非邪也似嗟反動矜於是也　聖人躊躇以與事，以每成功。注事不遠本故其功每成疏躊躇從容聖人無心應機而動與起事業恆自從容不逆物情故其功每就〔釋文〕聖人躊音儔　躇直居反　以與事以每成功每者每有成功也躊躇者從容也從容與事雖有成功聖人不存猶致聲迹流譽百世況動矜舍行而載之不已哉　不遠于萬反　奈何哉其載焉終矜爾。注矜不可載故遺而弗有也疏奈何猶如何也如何執仁義之迹擾撓物心運載矜莊終身不替此是老萊誡詞夫子之詞也　家世父曰反猶撥亂世而反之正有所反則必有傷有所動則必爲邪其反也矜心之掀以爭也其動也矜心之載以出也聽其自化則無傷矣無爲而無不爲則非邪矣

宋元君夜半而夢人被髮闚阿門，疏宋國君諡曰元即宋元君也阿曲也謂阿旁曲室之門〔釋文〕宋元君李云元公也案元公名佐平公之子　阿門司馬云阿屋曲簷也　曰：「予自宰路之淵，予爲清江使河伯之所，漁者余且得予。」疏自從也宰路江畔淵名姓余名且捕魚之人也〔釋文〕宰路李云淵名龜所居　予爲如字又于僞反　使河所吏反　漁者音魚　余音餘　且子餘反姓余名且也俞樾曰史記龜策傳作豫且慶藩案豫預字同　元君覺，使人占之，曰：「此神龜也。」君曰：「漁者有余且乎？」左右曰：「有。」君曰：「令余且會朝。」疏會朝命召也召令赴朝問其所得〔釋文〕覺古孝反　令力成反　會朝直遙反下同　明日，余且朝。君曰：「漁何得？」對曰：「且之網得白龜焉，其圓五尺。」君曰：「獻若之龜。」龜至，君再欲殺之，再欲活之，心疑，卜之，曰：「殺龜以卜吉。」疏心疑猶豫殺活再三乃殺吉遂刳龜也卜之　乃刳龜，七十二鑽而无遺筴。疏筭計前後鑽之凡經七十二筭討吉凶會不失中〔釋文〕刳口孤反　鑽左喚反又左亂反慶藩案文選郭景純江賦注引司馬云鑽命卜以所卜事而灼之　遺筴初革反　仲尼曰：「神龜能見夢於元君，而不能避余且之網；知能七十二鑽而无遺筴，不能避刳腸之患。如是，則知有所困，神有所不及也。注神知之不足恃也如是夫唯靜然居其所能而不營

於外者爲全。【疏】夫神智不足恃也是故至人之處世忘形神智慮與枯木同其不華將死灰均其寂魄任物冥於造化是以孔丘大聖因而讚之〔釋文〕見賢遍反 知能音智下及注同

知有所困一本作知有所不同 雖有至知。萬人謀之。【注】不用其知而用衆謀〔釋文〕至知音智下注皆同 魚不畏網。而畏鵜鶘。【注】網無情故得魚【疏】網無情而得魚諭聖人無心故天下歸之〔釋文〕鵜徒兮反 鶘 鵜鶘水鳥也一名淘河 去小知而大知明。【注】小知自私大知任物【疏】小知取捨於心大知無分別遣閒奪之情故無分別則大知光明也〔釋文〕去小起呂反下注同 去善而自善矣。【注】去善則善無所慕善無所慕則善者不矯而自善也【疏】遣矜尚之小心合自然之大善故前文云離道以善險德以行又老經云天下皆知善之爲善斯不善已〔釋文〕不矯居表反 嬰兒生无石師而能言。與能言者處也。【注】沉然無習而自能者非跂而學彼也【疏】夫嬰兒之性其不假師匠年齡長大而自然能言者非有心學之與父母同處率其本性自然能言是知世間萬物非由運知學而成之也〔釋文〕石師石者匠名也謂無人爲師匠教之者也一本作所師又作碩師 惠子謂莊子曰。子言无用。【疏】莊子鄙人也空有並照其言宏博不契俗心是以惠施譏爲無用 莊子曰。知无用。而始可與言用矣。【疏】夫有用則同於夭折無用則全其崖故知無用始可語其用 天地非不廣且大也。人之所用容足耳。然則廁足而墊之。致黃泉。人尚有用乎。惠子曰。无用。【疏】墊掘也夫六合之內廣大無最於地人之所用不過容足若使側足之外掘至黃泉人則戰慄不得行動是知有用之物假無用成功〔釋文〕廁足音側又音測 墊丁念反司馬崔云下也本又作塹七念反掘也 致黃泉致至也本亦作至 莊子曰。然則无用之爲用也亦明矣。【注】聖應其內當事而發已言其外以暢事情情暢則事通外明則內用相須之理然也【疏】直置容足不可得行必借餘地方能運用聊足無用之理分明故取老子云有之以爲利無之以爲用 莊子曰。人有能遊。且得不遊乎。人而不能遊。且得遊乎。【注】性之所能不得不爲也性所不能不得強爲故聖人唯莫之制則同焉皆得而不知所以得也【疏】夫人稟性不同所用各異自有聞言知影響自有智昏菽麥故性之能者不得不由性性之無者不可強涉各守其分則物皆不喪〔釋文〕得強其丈反 夫流遁之志。決絶之行。噫。其非至知厚德之任與。【注】非至厚

則莫能任其志行而信其殊能也【疏】旋蕩逐物逝而不反果決絶滅因而不移此之志行極愚極鄙豈是至妙眞知深厚道德之所任用莊子之意謂其知此〔釋文〕之行下孟反注同任與音餘 覆墜而不反。火馳而不顧。【注】人之所好不避是非死生以之【疏】愚迷之類執志戀然雖復家被覆沒身遭顛墜亦不知悔反馳逐物情急如煙火而不知回顧流遁決絶遂至於斯耳〔釋文〕覆墜直類反 所好呼報反 雖相與爲君臣時也。易世而无以相賤。【注】所以爲六齊同【疏】夫時所賢者爲君才不應世者爲臣如舜禹應時相代爲君臣也故世遷革易不可以爲臣爲君而相賤輕流遁之徒不知此事 故曰。至人不留行焉。【注】唯所遇而因之故能與化俱【疏】夫世有興廢隨而行之是故達人曾無留滯 夫尊古而卑今。學者之流也。【注】古無所尊今無所卑而學者尊古而卑今失其原矣【疏】夫步驟殊時澆淳異世古今情事變化不同而乃貴古賤今深乖遠鑒適爲稀學小見豈曰淸通 且以狶韋氏之流。觀今之世。夫孰能不波。【注】隨時因物乃平泯也【疏】狶韋三皇已前帝號也以玄古之風觀於今代澆淳旣章詎能不波蕩而不失其性乎斯由尊古卑今之弊也〔釋文〕狶虛豈反 不波彼寄下貌 唯至人乃能遊於世而不僻。【注】當時應務所在爲正〔釋文〕不僻匹亦反 順人而不失己。【注】本無我我何失焉彼教不學。【注】教因彼性故非學也 承意不彼。【注】彼意自然故承而用之則夫萬物各全其我【疏】得有至德之人順時而化彼非學心而本性具足不由學致也承意不彼者稟承教意以導性而眞道素圓不彼教也 目徹爲明。耳徹爲聰。鼻徹爲顫。口徹爲甘。心徹爲知。知徹爲德。【疏】徹通也顫者辛臭之事也夫六根無壅故徹聰明不蕩於外故爲德也〔釋文〕顫舒延反 凡道不欲壅。壅則哽。哽而不止則跈。【注】當通而塞則理有不泄而相騰踐也〔釋文〕哽庚猛反塞也 跈女展反郭云踐也廣雅云履也止也本或作蹍同

王念孫曰郭注當通而塞則理有不泄而相騰踐也釋文跈女展反廣雅云履也止也本或作蹍同案踐履與壅塞二義不相比附郭云理有不泄而相騰踐所謂曲說者也本或作蹍亦非也今案跈讀爲抮抮戾也言哽塞而不止則相乖戾相乖戾則衆害生也廣雅曰抮盭也〔盭與戾同〕方言曰軫戾也郭璞曰相了戾也孟子告子篇紾兄之臂而奪之食趙岐曰紾戾也此云哽而不止則跈義並與抮同 跈則衆害生。【注】生起也物之有知者恃息。【注】凡根生者無知亦不恃息也【疏】天生六根廢一不可耳聞眼見鼻臭心知爲於分有限用無營若乃目爲桑中

之色耳塗眼上之聲鼻識蘭麝之香心用無窮之境雖天理然矣豈謂常哉故六根窮徹則氣息通而生理全其不殷，非天之罪。【注】殷當也夫息不由知由知然後失當失當而後不通故知恃息息不恃知也然知欲之用制之由人非不得已之符也【疏】殷當也或纖芥六根馳逐前境或窒穴哽塞以害生豈通趣二徒皆不當理斯並人情之罪也非天然之辜 ［釋文］不殷如字一音於斬反 天之穿之，日夜无降。【注】通理有常運【疏】降止也自然之理穿通萬物自晝及夜未嘗止息 家世父曰物之有知恃息息者氣也而氣有厚薄純雜天不能強而同之爾雅釋言殷齊中也齊一則中矣其不能齊天之無知何者也而天既授之以百骸九竅而使之自運焉授之以心思而使之自化焉務開通而已說文穿通也故欲乎有餘地以自存則通矣玉篇降伏也言積氣之運無停伏也郭象注殷當也誤 俞樾曰降當作癃即癃之籀文素問宣明五氣篇膀胱不利爲癃又五常政大論篇其病癃閟日夜無癃謂不癃閟也 人則顧塞其竇。【注】無情任天竇乃開【疏】竇孔也流俗之人反於天理塞根竅滯溺不通 ［釋文］其竇音豆 胞有重閬，【注】閬空曠也【疏】閬空也言人腹內空虛故容藏胃藏胃空虛故通氣液 ［釋文］胞普交反腹中胎 有重直龍反 閬音浪郭云空曠也 心有天遊。【注】遊不係也【疏】虛空故自然之道遊其中 室无空虛，則婦姑勃谿；【注】爭處也【疏】勃谿爭鬬也屋室不空則不容受故婦姑爭處無復尊卑 ［釋文］勃谿音奚勃爭也谿空也司馬云勃谿反戾也無虛空以容其私則反戾共鬬爭也 心无天遊，則六鑿相攘。【注】攘逆【疏】鑿孔也攘逆也自然之道不遊其心則六根逆不順於理 ［釋文］六鑿在報反 相攘如羊反郭云逆也司馬云謂六情攘奪 盧藩案荀子哀公篇注引司馬云六情相攘奪較釋文多一相字 大林丘山之善於人也，亦神者不勝。【注】自然之理有寄物而通也【疏】自然之理有寄物而通者也 家世父曰大林丘山之善於人言所以樂乎大林丘山爲廣大容萬物之生也說文神天神引出萬物者也徐鍇曰申即引也神者不勝言發生萬物不可勝窮也 德溢乎名，【注】夫名高則利深故脩德者過其當【疏】溢深也仁義五德所以行之過多者爲尚名好勝故也 名溢乎暴。【注】夫禁暴則名美於德【疏】暴殘害也夫名者爭之器名既過者必更相賊害內篇云名者相軋者也 家世父曰說文暴晞也孟子暴之於民而民受之荀子富國篇聲名足以暴炙之皆表暴之意德溢乎名言德所以弁溢名爲之也名溢乎暴言名所以弁溢表暴以成之也五句並同一意郭象云禁暴則名美於德恐誤 謀稽乎誸，【注】誸急也急而後考其謀【疏】稽考也誸急也急難之事然後校謀計 ［釋文］誸音賢郭音元急也向本作弦云堅正也 知出乎爭，【注】平往則無用知【疏】夫運心知以出境則爭鬬斯至 柴生乎守，【注】柴塞也【疏】柴塞也守執也執固而所造不通 ［釋文］柴柴積也郭云塞也

官事果乎衆宜。【注】衆之所宜者不一故官事立也【疏】夫置官府設事條者須順於衆人之宜便若求逆之則禍亂生　俞樾曰論語子路篇行必果皇侃義疏曰果成也衆有所宜而後官事以成故曰官事果乎衆宜　春雨日時。草木怒生。銚鎒於是乎始脩。【注】夫事物之生皆有由【疏】銚耨之類也鎒鋤也青春時節時雨之日凡百草木萌動而生於是農具方始脩理此明順時而動不逆物情也　【釋文】銚七遙反削也能有所穿削也又他堯反　鎒乃豆反似鋤田具也　草木之到植者過半。而不知其然。【注】夫事由理發故不覺【疏】植生也銚鎒既脩芸除萑葦幸逢春日鋤罷到生良由時節使然不可以人情當度是知制法立教必須順時　【釋文】到植時力反又音值立也本亦作置司馬云鋤拔反之更生者曰到植　盧文弨曰到古倒字　靜然可以補病。【注】非不病也【疏】適有煩躁之病者簡靜可以療之　眥搣可以休老。【注】非不老也【疏】翦齊髮鬢搣狀貌也言老之容以此而休浴　【釋文】眥子斯反徐子智反亦作揃子淺反三蒼云揃猶翦也玉篇云搣也　慶藩案蕭該漢書音義引司馬云眥視也釋文闕　搣本亦作搣音滅又武齊反字林云批也批音千米反　盧文弨曰搣舊宋作未今從宋本　家世父曰釋文眥搣可以休老搣本亦作搣廣韻搣案也摩也似謂以兩手案摩目眥然與上下二句文義不類眥搣當謂左右眥不能旋眄可以閉目養神故曰休老又按搣與搣通眥目厓也眥搣猶云目陷　寧可以止遽。【注】非不遽也【疏】遽疾速也夫心性急迫者安靜可以止之　雖然。若是。勞者之務也。非佚者之所未嘗過而問焉。【注】若是猶有勞故佚者超然不顧【疏】夫止遽以寧濟躁以靜者以對治之術斯乃小學之人勞役神智之事務也豈是體道之士閒逸之人不勞不病之心乎風采清高故未嘗暫過而顧問焉【釋文】非佚音逸　聖人之所以駴天下。神人未嘗過而問焉。【注】神人即聖人也聖言其外神言其內【疏】駴驚也神者不測之號聖者顯迹之名爲其垂教動人故不過問　【釋文】以駴戶楷反王云謂改百姓之視聽也徐音戒謂上不問下也　賢人所以駴世。聖人未嘗過而問焉。【疏】譬至爲賢並照爲聖從深望淺故不問之　君子所以駴國。賢人未嘗過而問焉。【疏】何以人物君子故駴動諸侯之國賢人猶有故不問　小人所以合時。君子未嘗過而問焉。【注】趨步各有分高下各有等【疏】夫趨世小人苟合一時如田恒之徒無足可貴故賢人君子鄙而不顧也　演門有親死者。以善毀爵爲官師。其黨人毀而死者半。【注】慕賞而孝去真遠矣斯尙賢之過也【疏】東門也亦有作寅者隨字讀之東門之孝出自內心形容外毀推宋君嘉其至孝遂加爵而命爲卿鄰黨

之人聞其因孝而貴於是毀哭詐毀癘性傷情因而死者其數半矣〔釋文〕演門以善反宋城門名

堯與許由天下。許由逃之。湯與務光。務光怒之。【疏】堯知由賢禪以九五洒耳辭退逃遁箕山湯與務光務光不受詞爲瞋怒遠之林藪斯皆率其本性腥膻祿利非關矯僞以慕聲名紀他聞之。帥弟子而踆於窾水。諸侯弔之。三年。申徒狄因以踣河。【注】其波蕩傷性遂至於此。【疏】姓申徒名狄姓紀名他並隱者聞湯讓務光恐其及己與弟子蹲踞水旁諸侯聞之重其廉素時往弔慰恐其沈沒狄聞斯事慕其高名遂赴長河自溺而死波蕩失性遂至於斯矣〔釋文〕紀他徒何反而踆音存字林云古蹲字徐七旬反又音尊窾水音款又音科司馬云水名弔之司馬云恐其自沈故弔之踣徐芳附反普豆反字林云僵也李云頓也郭蒲杯反盧文弨曰二音之閒當有又字下似此者不盡出

荃者所以在魚。得魚而忘荃。蹄者所以在兔。得兔而忘蹄。【疏】荃魚笱也以竹爲之故字從竹亦有從草者意蓀荃也香草也可以餌魚置香於柴木蘆葦之中以取魚也蹄兔罝也亦兔彄也以繫係兔腳故謂之蹄此二事譬也〔釋文〕荃七全反崔音孫香草也可以餌魚或云積柴水中使魚依而食焉一云魚笱也盧文弨曰案知或所云是罶也見詩周頌蹄大兮反兔罝也又云兔蹄也係其腳故曰蹄也罥音古縣反踪音巨亮反言者所以在意。得意而忘言。【疏】此合諭也意妙理也夫得魚兔本因筌蹄而筌蹄實異魚兔亦由元理假於言說言說實非元理魚兔得而筌蹄忘元理明而名言絕吾安得夫忘言之人而與之言哉。【注】至於兩聖無意乃都無所言也【疏】夫忘言得理目擊道存其人實稀故有斯難也〔釋文〕得夫音符

雜篇 寓言第二十七〔釋文〕以義名篇

寓言十九。【注】寄之他人則十言而九見信【疏】寓寄也世人愚迷妄爲猜忌聞道己說則起嫌疑寄之他人則十言而信九矣故鴻蒙雲將肩吾連叔之類皆寓言耳〔釋文〕寓言十九寓寄也以人不信己故託之他人十言而九見信也重言十七。【注】世之所重則十言而七見信【疏】重言長老鄉閭尊重者也老人之言猶十信其七也〔釋文〕重言謂爲人所重者之言也 家世父曰重當爲直容切廣韻重複也莊生之文注焉而不窮引焉而不竭者是也郭云世之所重作柱用切者誤巵言日出。和以天倪。【注】夫巵滿則傾空則仰非持故也況之於言因物隨變唯彼之從故曰日出日出謂日新也日新則盡其自然之分自然之分盡則和也【疏】巵酒器也日出猶日新也天倪自然之分也和合也夫巵滿則傾巵空則仰空滿任物傾仰隨人無心之言即巵言也是以不言言而無係傾仰乃

合於自然之分也又解巵支也支離其言言無的當故謂之巵言耳〔釋文〕巵言字又作卮音支字略云卮圓酒器也李起宜反王云夫卮器滿即傾空則仰隨物而變非執一守故者也施之於言而隨人從變已無常主者也司馬云謂支離無首尾言也　盧文弨曰巵舊作巵案說文作巵下從卪今多省作巵若作巵則不必云又作矣　天倪音宜徐音詣

寓言十九。藉外論之。注言出於己俗多不受故借外耳肩吾連叔之類皆所借者也疏藉假也所以寄之也人十言九信者爲假託外人論說之也〔釋文〕藉外郭云藉借也李云因也

親父不爲其子媒。親父譽之。不若非其父者也。注父之譽子誠多不信然時有信者輒以常嫌見疑故借外論也疏媒媾合也父談其子人多不信別人譽之信者多矣〔釋文〕譽之音餘注同

非吾罪也。人之罪也。注己雖信而懷常疑者猶不受寄之彼人則信之人之聽有斯累也疏吾父也非父談子不實而聽者妄起嫌疑致不信之過也

與己同則應。不與己同則反。注互相非也疏夫俗人顛倒妄爲臧否與己同見則應而爲是與己不同則反而非之

同於己爲是之。異於己爲非之。注三異同處而二異訟其所取是必於不訟者俱異耳而獨信其所是非借外如何疏夫迷謬同異妄見是非同異既空是非滅矣

重言十七。所以已言也。是爲耆艾。注以其耆艾故俗共重之雖使言不借外猶十信其七疏耆艾壽考者之稱也已自言之不藉於外爲是長老故重而信之流俗之人有斯從妄也〔釋文〕耆艾五蓋反

年先矣。而无經緯本末。以期年耆者。是非先也。注年在物先耳其餘本末無以待人則非所以先也期待也疏期待也上下爲經傍通曰緯言此人直置以年老居先亦無本末之智故特以耆宿之禮非關道德可先也　家世父曰已言者已前言之而復言也爾雅釋詁耆艾長也艾歷也郭璞注長者多更歷釋名六十曰耆耆指也指事使人也是耆艾而先人之義經緯本末所以先人人亦以是期之重言之不能提撕警惕人道如是乎存

人而无以先人。无人道也。人而无人道。是之謂陳人。注直是陳久之人耳而俗便共信之此俗之所以爲安故而習常也疏無禮義以先人無人倫之道也直是陳久之人故重之耳世俗無識一至於斯

巵言日出。和以天倪。因以曼衍。所以窮年。注夫自然有分而是非無主無主則曼衍矣誰能定之哉故曠然無懷因而任之所以各終其天年疏曼衍無心也隨日新之變轉合天然之倪分故能因循寄有接物無心所以窮造化

之天年極生涯之遐壽也〔釋文〕曼衍以戰反 不言則齊。【疏】夫理處無言言則乖當故直置不言而物自均等也 家世父曰不言則齊謂與為巵言曼衍以窮年猶之不言也巵言之言隨乎言而言之隨乎不言而言之有言而固無言無言而固非無言是之謂天倪 齊與言不齊。【疏】齊不言也不言與言既其不一故不齊也 言與齊不齊也。【注】付之於物而就用其言則彼此是非居然自齊若不能因彼而立言以齊之則我與萬物復不齊耳〔釋文〕復不扶又反下同 故曰无言。【注】言彼所言故雖有言而我竟不言也【疏】夫以言遣言言則無盡縱加百非亦未借妙唯當冥照聖人智冥動寂出處默語其致一焉故能無言言言則無言也豈有言與不言之則齊與不齊之異乎故曰言無言也 言无言。終身言。未嘗言。【注】雖出吾口皆彼言耳終身不言。未嘗不言。【注】據出我口【疏】此復解前言無言義 有自也而可。有自也而不可。有自也而然。有自也而不然。【疏】夫各執自見故有可有然自他既空然可斯泯 惡乎然。然於然。惡乎不然。不然於不然。惡乎可。可於可。惡乎不可。不可於不可。【注】自由也由彼我之情偏故有可不可【疏】惡乎猶於何也自他並空物我俱幻於何處而有可不可於何處有然不然以此推窮然可自息斯復解前有自而然可義也〔釋文〕惡乎音烏下同 物固有所然。物固有所可。【注】各自然各自可 无物不然。无物不可。【注】統而言之則無可無不可無可無不可而至也【疏】夫俗中之物倒置之徒於無然而固然於不可而執可也 非巵言日出。和以天倪。孰得其久。【注】夫唯言隨物制而任其天然之分者能無天落【疏】自非隨日新之變達天然之理者誰能證長生久視之道乎言得之者之至也 萬物皆種也。以不同形相禪。【注】雖變化相代原其氣則一【疏】禪代也夫物云云稟之造化受氣一種而形質不同運運遷流而更相代謝 〔釋文〕皆種章勇反 始卒若環。【注】於今為始者於昨已復為卒也【疏】物之遷貿譬彼循環死去生來終而復始此出禪代之狀也 莫得其倫。【注】理自爾故莫得【疏】倫理也尋索變化之道竟無理之可致也 是謂天均。天均者天倪也。【注】夫均齊者豈妄哉皆天然之分【疏】均齊也此總結以前一章之是謂天然齊等之道即以齊均之道亦名自然之分也 家世父曰言相生猶萬物之相禪也萬物有種生發至於無窮而不能執一形以相禪言有種而推衍至於無窮不能執一言以為始始卒無有端倪是之為天均 莊子謂

惠子曰。孔子行年六十而六十化。【注】與時俱也【疏】夫遲遲不停新新流謝是以行年六十而與年俱變者也然莊惠相逢好談元道故寄尼父以顯變化之方　始時所是。卒而非之。【注】時變則俗情亦變乘物以遊心者豈異於俗哉未知今之所謂是之非五十九非也。【注】變者不停是不可常【疏】夫人之壽命依年而數年既不定數豈有耶是以去年之是於今非矣故知今年之是還是去歲之非今歲之非即是來年之是故容成氏曰除日無歲也　惠子曰。孔子勤志服知也。【注】謂孔子勤志服膺而後知非能任其自化也此明惠子不及聖人之韻遠矣【疏】服用也惠施未達抑度孔子謂其勵志勤行用心學道故至斯智非自然任化者也　莊子曰。孔子謝之矣。而其未之嘗言。【注】謝變化之自爾非知力之所爲故隨時任物而不造言也【疏】謝代也而汝也未無也言尼父於勤服之心久已代謝汝宜復靈無復須言也　孔子云。夫受才乎大本。復靈以生。【注】若役其才知而不復其本靈則生亡矣【疏】夫人稟受才智於大道妙本復於靈命以盡生涯豈得勤志役心乖於造物此是莊子述孔丘之語詞抵惠施也〔釋文〕才知音智　鳴而當律。言而當法。【注】鳴者律之所生言者法之所出而法律者衆之所爲聖人就用之耳故無不當而未之嘗言未之嘗爲也【疏】鳴聲也當中也尼父聖人與陰陽合德故風韻中於鍾律言教考於模範也哉　利義陳乎前。而好惡是非。直服人之口而已矣。【注】服用也我無言也我之所言直用人之口耳好惡是非利義之陳未始出吾口也【疏】仁義利害好惡是非逗彼前機應時陳說雖復言出於口而隨前人即是用衆人之口矣〔釋文〕而好呼報反注同　惡烏路反注同　使人乃以心服。而不敢蘁。立定天下之定。【注】口所以宣心既用衆人之口則衆人之心用矣我順衆心則衆心信矣誰敢逆立哉吾因天下之自定而定之又何爲乎【疏】隨衆所宜用其心智我既隨物物以順之如草從風不敢逆立因其本靜隨性定之故定天下之定也〔釋文〕蘁音悟又五各反逆也　已乎已乎。吾且不得及彼乎。【注】因而乘之故無不及【疏】已止也彼孔子也重歎惠子止而勿言吾徒庸淺不能逮及此是莊子歎美宣尼之言　曾子再仕。而心再化。【疏】姓曾名參孔子弟子再仕之義列在下文　曰。吾及親仕。三釜而心樂。後仕。三千鍾而不洎。吾心

悲。【注】洎及也【疏】六斗四升曰釜六斛四斗曰鍾洎及也曾參至孝求祿養親故前仕親在祿雖少而歡樂後仕親沒祿雖多而悲悼所謂再化以悲樂易心爲不及養親故也〔釋文〕三釜小爾雅云六斗四升曰釜　心樂音洛下注同　不洎其器反　弟子問於仲尼曰。若參者。可謂无所縣其罪乎。【注】縣係也謂參仕以爲親無係祿之罪也【疏】縣係也門人之中無的姓諱當是四科十哲之流也曾參仁孝爲親求祿雖復悲樂應無係罪門人疑此咨問仲尼也〔釋文〕參所金反　无所縣音玄下同　其罪乎縣係也心再化於祿所存者親也雖係祿而無係於罪也　以爲于僞反　曰。既已縣矣。【注】係於祿以養也〔釋文〕以養羊尙反下同　夫无所縣者。可以有哀乎。【注】夫養親以適不問其具若能無係則不以貴賤經懷而平和怡暢盡色養之宜矣【疏】夫孝子事親務在於適無論祿之厚薄盡於色養而已故有庸賃而稱孝子三仕猶爲不孝參既心存哀樂得無係祿之罪乎夫唯無係者故當無哀樂也　彼視三釜三千鍾。如觀雀蚊虻相過乎前也。【注】彼謂無係也夫無係者視榮祿若蚊虻鳥雀之在前而過去耳豈有哀樂於其間哉【疏】彼謂無係之人也鳥雀大以諭千鍾蚊虻小以比三釜達道之人無心係祿千鍾三釜不覺少多眞如鳥雀蚊虻相與飛過於前矣決然而已豈係之哉〔釋文〕如鸛本亦作觀同古亂反盧文弨曰今書作觀　蚊音文　虻孟庚反司馬云鸛雀飛疾與蚊相過忽然不覺也王云鸛蚊取大小相縣以喩二釜三千鍾之多少元嘉本作如鸛蚊無虻字　俞樾曰雀字衍文也釋文云元嘉本作如鸛蚊無虻字則陸氏所據本尙未衍雀字故元嘉本作鸛蚊陸氏但言其無虻字不言其無雀字也雀鸛與蚊虻一鳥一蟲取喩不倫王云謂取大小相縣以喩三釜三千鍾之多少此不然也夫至人之視物一映而已豈屑屑於三釜三千鍾之多寡而必分別其爲鸛爲蚊乎今案釋文云鸛本作觀疑是古本如此其文蓋曰彼視三釜三千鍾如觀蚊虻相過乎前也淮南子俶眞篇毀譽之於己猶蚊虻之一過也義與此同因觀誤作鸛則鸛蚊虻三字不倫乃有删一虻字使蚊與鸛兩文相稱者元嘉本是也又有增一雀字使鸛雀與蚊虻兩文相稱者今本是也皆非莊子之舊矣

顏成子游謂東郭子綦曰。自吾聞子之言。一年而野。【注】外權利也【疏】居在郭東號曰東郭猶是齊物篇中南郭子綦也子游子綦弟子也野質樸也聞道一年學心未熟稍能樸素去浮華耳〔釋文〕子綦音其　二年而從。【注】不自專也【疏】順於俗也　三年而通。【注】通彼我也【疏】不滯境也　四年而物。【注】與物同也【疏】與物同也　五年而來。【注】自得也【疏】爲衆歸也　六年而鬼入。【注】外形骸也【疏】神會理物　七年而天成。【注】無所復爲【疏】合自然成〔釋文〕所復扶又反　八年而不知死。不知生。【注】所遇皆適而安【疏】

智冥造物神合自然故不覺死生聚散之異也 九年而大妙。【注】妙善也善惡同故無往而不冥此言久聞道知天籟之自然將忽然自忘則穢累日去以至於盡耳【疏】妙精微也聞道日久學心漸著故能超四句絕百非義極重玄理窮衆妙知照宏博故稱大也〔釋文〕天籟力帶反 生有爲死也。【注】生而有爲則喪其生【疏】處生人道必須有爲爲適歸死滅也〔釋文〕則喪息浪反 勸公以其死也有自也。【注】自由也由有爲故死由私其生故有爲今所以勸公者以其死之由私耳【疏】公平也自由也所以人生也動之死地者爲私愛其生不能公正故勸導也 而生陽也无自也。【注】夫生之陽遂以其絕迹無爲而忽然獨爾非有由也【疏】感於陽氣而有此生既無所由從故不足私也 而果然乎。【疏】果決定也陽氣生物決定如此 惡乎其所適。惡乎其所不適。【注】然而果然故無適無不適而後皆適皆適而至也【疏】夫氣聚爲生生不足樂氣散爲死死不足哀生死既齊哀樂斯泯故於何處而可適於何處而不可適乎所在皆適耳〔釋文〕惡乎音烏下同 天有歷數地有人據吾惡乎求之。【注】皆已自足【疏】夫星歷度數玄象麗天九州四極人物依據造化之中悉皆具足吾於何處分外求之也〔釋文〕天有歷一本作天有歷數 莫知其所終若之何其无命也。【注】理必自終不由於知非命如何【疏】夫天地晝夜人物死生尋其根由莫知終始時來運去非命如何其無命者言有命也 莫知其所始若之何其有命也。【注】不知其所以然而然謂之命似若有意也故又遣命之名以明其自爾而後命理全也【疏】夫死去生來猶春秋冬夏既無終始豈其命乎其有命者言無命也此又遣其命也 有以相應也若之何其无鬼邪。【注】理必有應若有神靈以致之也【疏】鬼神識也夫耳眼應於聲色心智應於物境義同影響豈無靈乎其無鬼者言其有之也 无以相應也若之何其有鬼邪。【注】理自相應相應不由於故也則雖相應而無靈也【疏】夫人睡中則不知外物雖有眼耳則不應色聲若其有靈如何不應其有鬼者言其無也此又遣其有也 衆罔兩問於景曰。若向也俯而今也仰。向也括而今也被髮。向也坐而今也起。向也行而今也止何也。【疏】罔兩影外微陰也斯寓言者也若汝也俯低頭也括束髮也汝坐起行止唯形是從以此測量必因形乃有言不待因緣未詳此問者以彰獨化耳〔釋文〕景音影又如字本或作影 盧文弨曰影字係葛洪所撰非古

宇也括古活反司馬云謂括髮也被髮皮寄反　景曰。搜搜也。奚稍問也。【注】運動自爾無所稍問【疏】叟叟無心運動之貌也奚何也景答云我運動無心蕭條自得無所可待獨化而生欻無所知何勞見問也　〔釋文〕搜搜本又作叟同素口反又素刀反又音蕭向云動貌　予有而不知其所以。【注】自爾故不知所以【疏】予我也我所有行止率乎造物皆不知所以悉莫辯其然爾豈有待哉　予蜩甲也。蛇蛻也。似之而非也。【注】影似形而非形【疏】蜩甲蟬殼也蛇蛻皮也夫蜣蜋變化而爲蟬蛇從皮內而蛻出者皆不自覺知也而蜣蜋蟲於前蟬自生於後非因蜣蜋而有蟬蛇亦不待蜣蜋而生也蛇皮之義亦復如之是知一切萬有無相因待悉皆獨化僉曰自然故影云我之因待同蛇蛻蜩甲似形有而實非待形者也　〔釋文〕蜩甲音條司馬云蜩甲蟬蛻皮也　蛇蛻音銳又吐臥反又始銳反　火與日。吾屯也。陰與夜。吾代也。【疏】屯聚也代謝也有火有日影即屯聚逢夜逢陰影便代謝若其同形有影故當不待火日陰夜有形而無影將知影必不待形而獨化之理彰也　〔釋文〕吾屯徒門反聚也　慶藩案文選謝靈運游南亭詩注引司馬云屯聚也火日明而影見故曰吾聚也陰闇則影不見故曰吾代也夜代謂使得休息也釋文闕　彼吾所以有待邪。【疏】吾所以有待者火日也必其不形火日亦不能生影也故影亦不待於火日也　而況乎以有待者乎。【注】推而極之則今之所謂有待者卒至於無待而獨化之理彰矣【疏】況乎有待者形也必無火日形亦不能生影不待形也夫形之生也不用火日影之生也豈待形乎故以火日況之則知影不待形明矣形影尙不相待而況他物乎是知一切萬法悉皆獨化也　家世父曰火日出而景生焉陰夜而景藏焉屯向草木之始生也代者更也替也有相替者而吾固休也景之與形相待也又待火日而動待陰夜而休彼吾所以相待又有待也有待故不爲物先待焉而即應故亦與物皆景之隨形各肖其人之情態虛而與之委蛇此莊生應世之大旨也　彼來則我與之來。彼往則我與之往。彼強陽則我與之強陽。強陽者又何以有問乎。【注】直自強陽運動相隨往來耳無意不可問也【疏】彼者形也強陽運動之貌也夫往來運動形影共時旣無因待咸資獨化獨化之理妙絕名言名言問答其具之矣　陽子居南之沛。老聃西遊於秦。邀於郊。至於梁。而遇老子。【疏】姓楊名朱字子居之往也沛彭城今徐州是也邀遇也梁國今汴州也楊朱南遊老子西遊邂逅逢於梁宋之地適於郊野而與之言

〔釋文〕陽子居姓楊名朱字子居　之沛音貝　邀古堯反要也遇也玉篇云求也抄也遮也　老子中道仰天而歎曰。始以汝爲可教。今不可也。【疏】昔逢陽子謂有道心今見矜夸知其難教嫌其異俗是以傷嗟也　陽子居不答。【疏】自覺已非默然慚愧　至舍。進盥

漱巾櫛。脫屨戶外。膝行而前【疏】盥洒也櫛梳也屨履也逆旅之舍至止息之所於是進水漱盥執持巾櫛脫屨行膝步盡禮虔恭殷勤請益庶蒙敎戒也〔釋文〕盥音管小爾雅云滌也洒也　漱所又反　巾櫛莊乙反曰。向者弟子欲請夫子。夫子行不閒。是以不敢。今閒矣。請問其過。【疏】向被詆訶欲請其過正逢行李未有閒庸今至主人清閑無事庶聞責旨以助將來也〔釋文〕不閒音閑下同一音如字老子曰。而睢睢盱盱。而誰與居。【注】睢睢盱盱跋扈之貌人將畏難而疏遠【疏】睢盱躁急威權之貌也而汝也跋扈威勢矜莊矯物物皆哀悼誰將汝居處乎〔釋文〕睢睢郭呼維反徐許圭反　盱盱香于反又許吳反又音虛廣雅云睢睢盱盱元氣也而汝也言汝與元氣合德去其矜驕誰復能同此心解異郭義　跋步末反　畏難乃旦反　疏遠于萬反大白若辱。盛德若不足。【疏】夫人廉潔貞清者猶如汙辱也盛德圓滿者猶如不足也此是老子引道德經以戒子居也陽子居蹵然變容曰。敬聞命矣。【疏】蹵然慚悚也既承教旨驚懼更深稽首虔恭敬奉尊命也〔釋文〕蹵子六反其往也。舍者迎將其家。公執席。妻執巾櫛。舍者避席。煬者避竈。【注】尊形自異故憚而避之也【疏】將送也家公主人公也煬然火也楊朱往沛正事威容舍息逆旅主人迎送夫執氈席妻提梳巾先坐之人避席而走然火之者不敢當竈威勢動物一至於斯矣〔釋文〕家公李云主人公也一讀舍者迎將其家爲句　煬羊尚反又音羊向反其反也。舍者與之爭席矣。【注】去其夸矜故也【疏】從沛反歸已蒙教戒除其容飾遣其矜夸混迹同塵和光順俗於是舍息之人與爭席而坐矣〔釋文〕去其起呂反

雜篇　讓王第二十八〔釋文〕以事名篇

堯以天下讓許由。許由不受。又讓於子州支父。子州支父曰。以我爲天子。猶之可也。雖然。我適有幽憂之病。方且治之。未暇治天下也。【疏】堯許事迹具載內篇姓子名州字支父懷道之人隱者也堯知其賢讓以帝位以我爲帝亦當能以爲事故言猶之可也幽深也憂勞也言我滯竟幽深固心憂勞且欲脩身庶令合道未有閒暇緝理萬機也〔釋文〕子州支父音甫李云支父字也即支伯也　幽憂之病王云謂其病深固也夫天下至重也。而不以害其生。又況他物乎。【疏】夫位登九五威跨萬乘人

倫尊重莫甚於此尚不以斯榮貴損害生涯況乎他外事物何能介意也唯无以天下爲者，可以託天下也。疏夫忘天下者無以天下爲也唯此之人可以委託於天下也

舜讓天下於子州支伯。子州支伯曰，予適有幽憂之病，方且治之，未暇治天下也。疏舜之事迹具在內篇支伯猶支父也　俞樾曰漢書古今人表有子州支父無支伯則支父支伯是一人也　故天下大器也，而不以易生，此有道者之所以異乎俗者也。疏夫帝王之位重大之器也而不以此貴易奪其生自非有道孰能如是故異於流俗之行也

舜以天下讓善卷，善卷曰，余立於宇宙之中，冬日衣皮毛，夏日衣葛絺。春耕種，形足以勞動。秋收斂，身足以休食。日出而作，日入而息，逍遙於天地之閒，而心意自得。吾何以天下爲哉。疏姓善名卷隱者也處於六合順於四時自得天地之閒逍遙塵垢之外道在其中故不用天下〔釋文〕善卷卷勉反居阮反又音眷李云姓善名卷　俞樾曰呂覽下賢篇作善綣　衣皮於既反下同　悲夫，子之不知余也。遂不受。於是去而入深山，莫知其處。疏古人淳樸喚帝爲子恨舜不識野情所以悲歎〔釋文〕其處昌慮反　舜以天下讓其友石戶之農，石戶之農曰，捲捲乎后之爲人，葆力之士也。疏戶字亦有作后者隨字讀之石戶地名也農人也今江南喚人作農此則舜之友人也葆牢固也言舜心志堅固力勤苦瘦背捲捲不得歸休以此勤勞辭衣見讓故不受也〔釋文〕石戶本亦作后之農李云石戶地名農農人也捲捲音權郭音眷用力貌　葆力音保字亦作保以舜之德爲未至也。於是夫負妻戴，攜子以入於海，終身不反也。疏古人荷物多用頭戴如今高麗猶有此風以舜德化未爲至極故攜妻子不踐其土入於大海洲島之中往而不返也〔釋文〕以入於海司馬云凡言入者皆居其洲島之上與其齒陵中也　大王亶父居邠，狄人攻之。疏亶父王季之父文王之祖也邠地名狄人獫狁也國鄰戎虜故爲狄人攻伐〔釋文〕大王音太下同　亶丁但反　父音甫下同　邠筆貧反徐甫巾反　事之以皮帛而不受，事之以犬馬而不受，事之以珠玉而不受，狄人之所求者土地也。大王亶父曰，與人之兄居而殺其弟，與人之父居而

殺其子。吾不忍也。子皆勉居矣。爲吾臣與爲狄人臣。奚以異。【疏】事，奉也。勉，勵也。奚，何也。狄人貪殘，意在土地，我不忍傷殺，汝勉力居之。且吾聞之。不以所用養害所養。因杖筴而去之。民相連而從之。遂成國於岐山之下。【疏】用養，土地也。所養，百姓也。本用地以養人，今殺人以存地，故不可也。因挂杖而去，民相連續，遂有國於岐陽。〔釋文〕「不以所用養害所養」地所以養人也，今爭以殺人，是以地害人也。人爲地養，故不以地故害人也。「因杖」直亮反。「筴」初革反。「相連」力展反。司馬云：連讀曰輦。「岐山」其宜反，或祁支反。夫大王亶父。可謂能尊生矣。能尊生者。雖貴富不以養傷身。雖貧賤不以利累形。今世之人。居高官尊爵者。皆重失之。見利輕亡其身。豈不惑哉。【疏】夫亂世澆僞，人心浮淺，徇於軒冕，以喪其身，逐於財利，以殞其命，不知輕重，深成迷惑也。〔釋文〕「不以養傷身不以利累形」王云：富貴有養而不以味養傷身，貧賤無利而不以求利累形也。越人三世弒其君。王子搜患之。逃乎丹穴。而越國无君。求王子搜不得。從之丹穴。王子搜不肯出。越人薰之以艾。乘以王輿。【疏】搜，王子名也。丹穴，南山洞也。玉輿，君之車輦也。亦有作王字者，隨字讀之，所謂玉輅也。越國之人頻殺君主，王子怖懼，逃之洞穴，呼召不出，以艾薰之，既請爲君，故乘以玉輅。〔釋文〕「弒其」音試。「王子搜」素侯反，又悉遘反，又蘇遘反。李云：王子名。淮南子作翳。　俞樾曰：釋文云，搜，淮南子作翳。然翳之前無三世弒君之事。史記越世家索隱以搜爲翳之子無顓，據竹書紀年，翳爲其子所弒，越人殺其子，立無余，又見殺而立無顓。是無顓以前三君皆不善終，則王子搜是無顓之異名無疑矣。淮南子蓋傳聞之誤，當據索隱訂正。「丹穴」爾雅云：南戴日爲丹穴。「以艾」五蓋反。「王輿」一本作玉輿。王子搜援綏登車。仰天而呼曰。君乎君乎。獨不可以舍我乎。王子搜非惡爲君也。惡爲君之患也。若王子搜者。可謂不以國傷生矣。此固越人之所欲得爲君也。【疏】援，引也。綏，車上繩也。辭不獲免，長歎登車，非惡爲君，恐爲禍患，以其重生輕位，故可屈而爲君也。〔釋文〕「援」音爰。「而呼」火故反。本或作歎。「以舍」音捨。「非惡」烏路反。下及下章「眞惡」同。韓魏相與爭侵地。子華子見昭僖侯。昭僖侯有憂色。【疏】僖侯，韓國之君也。華子，魏之賢人也。韓魏相攻，爭侵境土，干戈既動，勝負未知，昭僖揖居憂懼，故有憂色。〔釋文〕「子華子」司馬云：魏人也。　俞樾曰：呂覽

貴生篇引子華子曰全生爲上虧生次之死次之迫生爲下又誣徒篇引子華子曰王者樂其所以王亡者樂其所以亡高注並云子華子古體道人知度審爲兩篇注同　昭僖侯司馬云韓侯台趙曰韓有昭侯有僖王無昭僖侯　子華子曰。今使天下書銘於君之前。書之言曰。左手攫之。則右手廢。右手攫之。則左手廢。然而攫之者。必有天下。君能攫之乎。【疏】銘書記也攫捉取也廢斬去之也假且書一銘記投之於前左手取銘則斬去右手右手取銘則斬去左手然取銘者必得天下君取之不以取譬諭告問韓侯也〔釋文〕攫俱碧俱縛二反又史虢反李云取也盧文弨曰舊作俱碧反俱縛反或又史虢反謂今皆從宋本改正　廢李云棄也司馬云病也一云攫者援書銘廢者斬右手　昭僖侯曰。寡人不攫也。【疏】答云不能斬兩臂而取六合也　子華子曰。甚善。【疏】歎君之言甚當於理　自是觀之。兩臂重於天下也。身亦重於兩臂。韓之輕於天下。亦遠矣。【疏】自從也於此言而觀察之則一身重於兩臂兩臂重於天下天下又重於韓韓之與天下輕重之遠矣　今之所爭者。其輕於韓又遠。君固愁身傷生。以憂戚不得也。【疏】所爭者蠻觸之間故於韓輕重遠矣而必固憂愁傷形損性恐其不得豈不惑哉〔釋文〕其輕於韓又遠句絕　信侯曰。善哉。教寡人者衆矣。未嘗得聞此言也。子華子可謂知輕重矣。【疏】頓悟其言歎之奇妙也　魯君聞顏闔得道之人也。使人以幣先焉。【疏】魯侯魯哀公或云魯定公也姓顏名闔魯人隱者也幣帛也聞顏闔得清廉之道欲召之爲相故遣使人齎持幣帛先通其意〔釋文〕魯君一本作魯侯李云哀公也　顏闔守陋閭。苴布之衣。而自飯牛。【疏】苴有子麻布也飯飼也居處陋之閭巷著粗惡之布衣身自飯牛足明貧儉〔釋文〕苴音麤徐七餘反李云有子麻也本或作麤非也　飯牛符晚反　魯君之使者至。顏闔自對之。使者曰。此顏闔之家與。顏闔對曰。此闔之家也。使者致幣。顏闔對曰。恐聽者謬。而遺使者罪。不若審之。【疏】遺與也不欲接幣致此矯詞以欺使者俞樾曰上者字衍文恐聽謬而遺使者罪恐其以誤聽得罪也聽卽使者聽之非聽者一人使者一人也呂氏春秋貴生篇正作恐聽繆而遺使者罪〔釋文〕之使所吏反下及下章同　家與音餘　而遺唯季反下皆同　使者還反審之。復來求之。則不得已。故若顏闔者。眞惡富貴也。故曰。道之眞以治

身。其緒餘以爲國家。其土苴以治天下。由此觀之。帝王之功。聖人之餘事也。非所以完身養生也。【疏】緒殘也土糞也苴草也夫用真道以持身者必以國家爲殘餘之事將天下同於草土者也〔釋文〕復來 音服或音扶又反下章皆同 緒餘 並如字徐上音奢下以嗟反司馬李云緒者殘也謂殘餘也 慶藩案文選司馬子長報任少卿書注引司馬云緒餘也視釋文較略 土 敦雅反又片賈行賈二反又音如字 苴 側雅反又知雅反司馬云土苴如糞草也李云土苴糟魄也皆不眞物也一云土苴無心之貌　今世俗之君子。多危身棄生以殉物。豈不悲哉。凡聖人之動作也。必察其所以之。與其所以爲。【疏】殉逐也察世人之所適往觀黎庶之所云爲然後動作而應之也〔釋文〕必察其所以之 王云聖人眞以持身餘以爲國故其動作必察之焉所以之者謂德所加之方也所爲者謂所以待物也動作如此不必察也　今且有人於此。以隨侯之珠。彈千仞之雀。世必笑之。是何也。則其所用者重。而所要者輕也。夫生者。豈特隨侯之重哉。【疏】隨國近濮水濮水出寶珠即是靈蛇所銜以報恩隨侯所得者故謂之隨侯之珠也夫雀高千仞以珠彈之所求者輕所用者重傷生殉物其義亦然〔釋文〕所要 一遙反　俞樾曰隨侯下當有珠字若無珠字文義不足呂氏春秋貴生篇作夫生豈特隨侯珠之重也哉當據補　子列子窮。容貌有飢色。客有言之於鄭子陽者。曰。列御寇蓋有道之士也。居君之國而窮。君无乃爲不好士乎。【疏】子陽鄭相也御寇鄭人也有道而窮子陽不好賢士遠遊之客譏刺子陽〔釋文〕子陽 鄭相 不好 呼報反　鄭子陽即令官遺之粟。子列子見使者。再拜而辭。【疏】命召主倉之官令與之粟御寇淸高辭謝不受也〔釋文〕即令 力呈反　使者去。子列子入。其妻望之而拊心曰。妾聞爲有道者之妻子。皆得佚樂。今有飢色。君過而遺先生食。先生不受。豈不命邪。【疏】與粟不受天命貧窮妾既拊心責夫罪過故知御寇之妻不及老萊之婦遠矣〔釋文〕拊心 徐音撫 得佚 音逸 樂 音洛 君過 古臥反本亦作遇　子列子笑謂之曰。君非自知我也。以人之言而遺我粟。至其罪我也。又且以人之言。此吾所以不受也。其卒民果作難。

而殺子陽。【疏】子陽嚴酷人多怨之左右有誤折子陽弓者恐必得罪因國人逐猘狗遂殺子陽也〔釋文〕作難乃旦反下章同 殺子陽子陽嚴酷罪者無赦舍人折弓畏子陽怒責因國人逐猘狗而殺子陽 俞樾曰子陽事見呂覽適威篇淮南氾論訓至史記鄭世家則云繻公二十五年鄭公殺其相子陽二十七年子陽之黨共弒繻公駘又與諸書不同

楚昭王失國。屠羊說走。而從於昭王。【疏】昭王名軫平王之子也伍奢伍尚遭平王誅戮子胥奔吳而耕於野後至吳王闔閭之世請兵伐楚遂破楚入郢以雪父之讎其時昭王窘急棄走奔隨又奔於鄭有屠羊賤人名說從王奔走奔走之由置在下文〔釋文〕楚昭王名軫平王子 屠羊說音悅或如字 昭王反國。將賞從者。及屠羊說。屠羊說曰。大王失國。說失屠羊。大王反國。說亦反屠羊。臣之爵祿已復矣。又何賞之有。王曰。強之。屠羊說曰。大王失國。非臣之罪。故不敢伏其誅。大王反國。非臣之功。故不敢當其賞。王曰。見之。屠羊說曰。楚國之法。必有重賞大功而後得見。今臣之知不足以存國。而勇不足以死寇。吳軍入郢。說畏難而避寇。非故隨大王也。今大王欲廢法毀約而見說。此非臣之所以聞於天下也。王謂司馬子綦曰。屠羊說居處卑賤。而陳義甚高。子綦為我延之以三旌之位。【疏】三旌三公也亦有作珪字者謂三卿皆執珪故謂三卿為珪也 俞樾曰子綦為我延之以三旌之位句此昭王自與司馬子綦言當稱子不當稱子綦綦字衍文〔釋文〕從者才用反 強之其丈反 見之賢遍反下同 之知音智 入郢以井反 毀約如字徐於妙反 而見如字亦賢遍反 為我于偽反 三旌三公位也司馬本作三珪云謂諸侯之三卿皆執珪也 慶藩案白帖御覽二百二十八並引司馬本三旌作三珪云諸侯三卿皆執三珪與釋文小異 屠羊說曰。夫三旌之位。吾知其貴於屠羊之肆也。萬鍾之祿。吾知其富於屠羊之利也。然豈可以貪爵祿而使吾君有妄施之名乎。說不敢當。願復反吾屠羊之肆。遂不受也。

原憲居魯。環堵之室。茨以生草。蓬戶不完。桑以為樞而甕牖。二室。褐

以爲塞，上漏下溼，匡坐而弦。【疏】原憲孔子弟子姓原名思字憲也周環各一堵謂之環堵猶方丈之室也以草蓋屋謂之茨也褐粗衣也匡正也原憲家貧室唯環堵仍以草覆舍桑條爲樞蓬作門扉破甕爲牖夫妻二人各居一室逢雨溼而弦歌自娛知命安貧所以然也〔釋文〕妄施如字又始豉反茨徐疾私反李云蓋屋也　慶藩案生草新序節士篇作生蒿蒿亦草也生者謂新生未乾之草即牽蘿補屋之意也蓬戶織蓬爲戶桑以爲樞尺朱反司馬云屈桑條爲戶樞也甕牖音酉司馬云破甕爲牖二室司馬云夫妻各一室褐下葛反郭音葛字或作褐爲塞悉代反司馬云以褐衣塞牖也匡坐而弦司馬云匡正也案弦謂弦歌　子貢乘大馬，中紺而表素，軒車不容巷，往見原憲。【疏】子貢孔子弟子名賜能言語好榮華其軒蓋是白素裹爲紺色車馬高大故巷窄不容也〔釋文〕中紺古暗反李云紺爲中衣加素爲表　原憲華冠縰履，杖藜而應門。【疏】縰躡也以華皮爲冠用藜藿爲杖貧無僮僕故自應門也〔釋文〕華冠胡化反以華木皮爲冠　慶藩案華樺也說文樺木也以其皮裹松脂讀若華或作樺玉篇樺樗並胡霸胡郭二切字通作華司馬相如上林賦華楓枰櫨張揖曰華皮可以爲索縰履所倚反或所買反本或作縰弁下曳縰同三蒼解詁作躧云躡也聲類或作屣韋昭蘇寄反通俗文云履不著跟曰屣司馬本作蹝李云縰履謂履無跟也王云躧之能躡舉而曳之也履或作屨杖藜以藜爲杖也司馬本作扶杖也應門自對門也　子貢曰：嘻！先生何病？原憲應之曰：憲聞之，无財謂之貧，學而不能行謂之病。今憲貧也，非病也。子貢逡巡而有愧色。【疏】嘻笑聲也逡巡卻退貌也以儉素奢故懷慚愧之色〔釋文〕嘻許其反逡巡七旬反　原憲笑曰：夫希世而行，比周而友，學以爲人，教以爲己，仁義之慝，輿馬之飾，憲不忍爲也。【疏】慝姦惡也飾莊嚴也夫趨世候時希望富貴周旋親比以結朋黨自求名譽學以爲人多覓束脩教以爲己託仁義以爲姦慝飾車馬以衒矜夸君子恥之不忍爲之也〔釋文〕希世而行司馬云希望也所行常顧世譽而動故曰希世而行比周毗志反爲人于僞反下爲己同教以爲己學當爲己教當爲人今反不然也仁義之慝吐得反惡也司馬云謂依託仁義爲姦惡　曾子居衞，縕袍无表，顏色腫噲，手足胼胝。【疏】以麻縕袍絮複無表裹也腫噲猶剝錯也每自力作故生胼胝〔釋文〕縕袍紆粉反司馬云謂麻縕爲絮語云衣敝縕袍是也種本亦作腫章勇反盧文弨曰今書作腫噲古外反徐古活反司馬云種噲剝錯也王云盈虛不當之貌　慶藩案釋文引司馬云種噲剝錯也王云盈虛不當之貌據說文噲咽也一曰嚵噲也疑字當爲瘡病甚也通作殨隱訣曰殨說文瘡病也一曰瘡旁出噲瘍蓋一聲之轉胼蒲田反胝竹尼反　三日不舉火，十年不製衣，正冠而纓絕，

捉衿而肘見。納屨而踵決。【疏】守分清虛家業窮窶三日不營熟食十年不製新衣纓絕正冠而纓斷袂破捉衿而肘見履敗納之而根後決也〔釋文〕肘竹久反見賢遍反曳縱而歌商頌。聲滿天地。若出金石。天子不得臣。諸侯不得友。【疏】歌商頌響韻叶宮商察其詞理雅符天地聲氣清虛又諧金石風調高素超絕人倫故不與天子爲臣不與諸侯爲友也故養志者忘形。養形者忘利。致道者忘心矣。【疏】夫君子賢人不以形挫志攝衛之士不以利傷生得道之人忘心知之術也

孔子謂顏回曰。回來。家貧居卑。胡不仕乎。顏回對曰。不願仕。回有郭外之田五十畝。足以給飦粥。郭內之田十畝。足以爲絲麻。鼓琴足以自娛。所學夫子之道者。足以自樂也。回不願仕。孔子愀然變容曰。善哉。回之意。丘聞之。知足者不以利自累也。審自得者。失之而不懼。行修於內者。无位而不怍。丘誦之久矣。今於回而後見之。是丘之得也。【疏】飦糜也怍羞也夫自得之士不以得喪驚心內修之人豈復羞慙無位孔子誦之其來已久今覩回仕豈非失言因回反照故言丘得之矣〔釋文〕飦之然反字或作饘廣雅云糜也一云紀言反家語云厚粥一音干謂干餅盧文弨曰餅舊譌餅今改正粥之六反又音育自樂音洛愀七小反徐在九反又七了子了二反又資酉反李音秋又七遙反一本作欣盧文弨曰舊作七了反子了反今改正下七遙反舊脫七字亦補正行修下孟反不怍在洛反爾雅云慙也又音昨

中山公子牟謂瞻子曰。身在江海之上。心居乎魏闕之下。奈何。【疏】瞻子魏之賢人也魏公子名牟封中山故曰中山公子牟也公子有嘉遁之情而無高蹈之德故身在江海上而心思魏闕下之榮華既見賢人借問其術也〔釋文〕公子牟司馬云魏之公子封中山名牟瞻子賢人也淮南作詹魏闕淮南作巍闕司馬本同云巍讀曰魏象魏觀闕人君門也言心存榮貴許慎云天子兩觀也盧文弨曰案今淮南亦作巍瞻子曰。重生。重生則利輕。【疏】重於生道則輕於榮利榮利既輕則不思魏闕〔釋文〕重生李云重存生之道者則名利輕輕則易絕矣此人身居江海心貪榮利故以此戒之中山公子牟曰。雖知之。未能自勝也。【疏】雖知重於生道未能勝於情欲〔釋文〕能勝音升下同瞻子曰。不能自勝則從。神无惡乎。【疏】若不勝於情欲則宜從順心神亦不勞妄生憎惡也〔釋文〕不能自勝則從

絕句一讀至神字絕句　俞樾曰釋文曰不能自勝則從絕句此讀是也又曰一讀至神字絕句則失之呂氏春秋審為篇亦載此事作不能自勝則縱之神無惡乎文子下德篇淮南子道應篇并疊從之二字作從之從之則從神之不當連讀明矣又案從呂氏春秋作縱則當讀子用反而釋文無音亦失之　无惡　如字又烏路反　乎　絕句一讀連下　不能自勝為句　不能自勝而強不從者。此之謂重傷。重傷之人。无壽類矣。【疏】情既不勝強生抑挫情欲已損抑又乖心故名重傷也如此之人自然夭折故不得與壽考者為儔類也〔釋文〕重傷　直用反下同　俞樾曰重傷猶再傷也不能自勝則已傷矣又強制之而不使縱是再傷也故曰此之謂重傷呂氏春秋審為篇高誘注曰重讀復重之重是也釋文音直用反非是　魏牟。萬乘之公子也。其隱巖穴也。難為於布衣之士。雖未至乎道。可謂有其意矣。【疏】夫大國王孫生而榮貴遂能嚴棲谷隱身履艱辛雖未階乎元道而有清高之志足以激貪勵俗也〔釋文〕萬乘　繩證反

孔子窮於陳蔡之閒。七日不火食。藜羹不糝。顏色甚憊。而弦歌於室。【疏】陳蔡之事外篇已解既遭飢餒曾無火食藜菜之羹不加米糝顏色衰憊而歌樂自娛達道聖人不以為事也〔釋文〕不火食　元嘉本無火字　不糝　素感反　甚憊　皮拜反　顏回擇菜。子路子貢相與言曰。夫子再逐於魯。削迹於衛。伐樹於宋。窮於商周。圍於陳蔡。殺夫子者无罪。藉夫子者无禁。弦歌鼓琴。未嘗絕音。君子之无恥也若此乎。【疏】仕於魯而被放游於衛而削迹講於宋樹下而司馬桓魋欲殺夫子猶其坐處遂伐其樹故欲殺夫子當無罪咎淩藉之者應無禁忌由賜未達故發斯言〔釋文〕伐樹於宋　孔子之宋與弟子習禮大樹下宋司馬桓魋欲殺孔子伐其樹孔子遂行　藉　藉毀也又云陵藉也一云蹙也或云係也　顏回无以應。入告孔子。孔子推琴。喟然而歎曰。由與賜。細人也。召而來。吾語之。子路子貢入。子路曰。如此者。可謂窮矣。【疏】喟然嗟歎貌由與賜細碎之人也命召將來告之以道如斯困苦豈不窮乎〔釋文〕喟　去媿反又苦怪反　語之　魚據反　孔子曰。是何言也。君子通於道之謂通。窮於道之謂窮。今丘抱仁義之道。以遭亂世之患。其何窮之為。故內省而不窮於道。臨難而不失其德。天寒既至。霜雪既降。吾是以知松柏之茂也。

陳蔡之隘，於丘其幸乎。【疏】夫歲寒別木，遭難知士，此難（一）憲可謂幸矣。 慶藩案何窮之爲，爲猶謂也。古謂爲二字義通。呂氏春秋慎人篇作何窮之謂。呂氏春秋精諭篇胡爲不可，淮南原道篇作胡謂不可。漢書高帝紀酈食其爲里監門，史記爲作謂。皆其證（案左傳一之謂甚，韓詩外傳王欲用何謂辭之，新序雜事篇何謂至於此也，謂字並與爲同義）。【釋文】臨難 乃旦反 （一）俞樾曰：天乃大字之誤。國語魯語大寒降，韋昭注曰：謂季冬建丑之月，大寒之後也。若作天寒既至，失其義矣。呂氏春秋慎人篇亦載此事，正作大寒。 之隘 音厄，又於諧反 孔子削然反琴而弦歌。子路扢然執干而舞。【疏】削然，取琴聲也。扢然，奮勇貌也。既師資領悟，彼此歡娛也。【釋文】削然 如字。李云：反琴聲。亦作揹，音猶。盧文弨曰：宋本揹作揹。 扢 許訖反，又巨乙反，徐乙反。李云：奮舞貌。司馬云：喜貌。 執干 干，楯也。 子貢曰：吾不知天之高也，地之下也。古之得道者，窮亦樂，通亦樂，所樂非窮通也。道德於此，則窮通爲寒暑風雨之序矣。【疏】夫陰陽天地，有四序寒暑，人處其中，何能無窮通否泰耶？故得道之人，處窮通而常樂，譬之風雨，何足介懷乎！【釋文】亦樂 音洛。下同。 俞樾曰：德當作得。呂覽慎人篇作道得於此，則窮達一也，爲寒暑風雨之序矣。是此文窮通下亦當有一也二字，而今奪之。 故許由娛於潁陽而共伯得乎共首。【疏】共伯名和，周王之孫也。懷道抱德，食封於共。厲王之難，天子曠絕，諸侯知共伯賢，請立爲王。共伯不聽，辭不獲免，遂即王位。一十四年，天下大旱，舍屋生火，卜曰：厲王爲祟。遂廢共伯而立宣王。共伯退歸，還食本邑，立之不喜，廢之不怨，逍遙於丘首之山。丘首山今在河內，潁陽地名在襄陽，未爲定地名也。故許由娛樂於潁水，共伯得志於首山也。【釋文】虞於潁陽 廣雅云：虞，安也。案於潁陽一本作娛。娛，樂也。 共伯 音恭。下同。 得乎共首 司馬云：共伯名和，脩其行，好賢人，諸侯皆以爲賢。周厲王之難，天子曠絕，諸侯皆請以爲天子。共伯不聽，即干王位。十四年，大旱屋焚，卜于太陽，兆曰：厲王爲祟。召公乃立宣王，共伯復歸於宗，逍遙得意共山之首。共丘山今在河內共縣西。魯連子云：共伯後歸於國，得意共山之首。紀年云：共伯和即干王位。孟康注漢書古今人表以爲入爲三公。本或作丘首。 盧文弨曰：案今竹書作攝行天子事。 慶藩案路史發揮二注引司馬云：共伯和脩行而好賢，厲王之難，天子曠絕，諸侯知共伯賢，立爲天子。共伯不聽，弗獲免，遂即王位。一十四年，天下大旱，舍屋焚，卜於太陽，兆曰：厲王爲祟。召公乃立宣王，共伯還歸於宗，逍遙得意於共丘山之首。與釋文小異。 藩又案：釋文引司馬云：共伯逍遙得意於共山之首，而不詳共山屬其所。疑共首即共頭也。荀子儒效篇至共頭而山隧，楊倞注：共，河內縣名，共頭，蓋共縣之山名。盧云：共頭即莊子之共首。呂氏春秋誠廉篇亦作共頭。此首字亦當爲頭之誤（頭從頁，頁即首字也，古頭首字通用）。 舜以天下讓其友北人无擇，北人无擇曰：異哉，后之爲人也，居於畎畝之中，而遊堯之門。不若是而已，又欲以其辱行漫我。吾羞見之。

因自投清泠之淵。【注】孔子曰士志於仁者有殺身以成仁無求生以害仁夫志尚清遐高風邈世與夫貪利沒命者故有天地之降也。【疏】北方之人名曰無擇舜之友人也后君也壟上曰畝下曰畎清泠淵在南陽西鄂縣界舜耕於歷山長於壟畝遊堯門闕受堯禪讓其事迹豈不知是乎又欲詩恥辱之行汙漫於我以此之羞慙遂投清泠也　俞樾曰廣韻二十五德北字注古有北人無擇則北人是複姓漢書古今人表作北人亡擇〔釋文〕畎古犬反　畝司馬云壟上曰畝壟中曰畎　盧文弨曰畝字俗說文作晦亦作畝為正　辱行下孟反　漫我武諒反徐武畔反下章同　清泠音零　之淵山海經云在江南一云在南陽郡西鄂山下　湯將伐桀。因卞隨而謀。卞隨曰。非吾事也。湯曰。孰可。曰。吾不知也。湯又因瞀光而謀。瞀光曰。非吾事也。湯曰。孰可。曰。吾不知也。湯曰。伊尹何如。曰。強力忍垢。吾不知其他也。【疏】姓卞名隨姓務名光並懷道之人隱者也湯知其賢因之謀議既非隱者之務故答以不知姓伊名尹字贄佐世之賢人也忍耐也垢恥辱也既欲興兵應須強力之士方將誅主亦藉耐羞之人他外之能吾不知也〔釋文〕瞀光音務又莫豆反本或作務　強力李云興兵須力　盧文弨曰舊興誤徂今改正　忍垢司馬云垢辱也李云恥君須忍垢也湯遂與伊尹謀伐桀。剋之。以讓卞隨。卞隨辭曰。后之伐桀也。謀乎我。必以我為賊也。勝桀而讓我。必以我為貪也。吾生乎亂世。而无道之人再來漫我以其辱行。吾不忍數聞也。乃自投稠水而死。【疏】漫汙也稠水在潁川郡界字又作椆〔釋文〕數聞音朔　稠水直留反本又作桐水徐音同又徒彫反又音封本又作稠司馬本作洞云洞水在潁川一云在范陽郡界　湯又讓瞀光曰。知者謀之。武者遂之。仁者居之。古之道也。吾子胡不立乎。瞀光辭曰。廢上。非義也。殺民。非仁也。人犯其難。我享其利。非廉也。【疏】享受也廢上謂放桀也殺民謂征戰也犯其難謂遭誅戮也我享其利謂受祿也〔釋文〕知者音智　其難乃旦反　吾聞之曰。非其義者。不受其祿。无道之世。不踐其土。況尊我乎。吾不忍久見也。乃負石而自沈於廬水。【注】舊說曰如卞隨務光者其視天下也若六合之外人所不能察也斯則謬矣夫輕天下者不

得有所重也苟無所重則無死地矣以天下爲六合之外故當付之堯舜湯武耳淡然無係故汎然從衆得失無槩於懷何自投之爲哉若二子者可以爲殉名慕高矣未可謂外天下也【疏】盧水在遼西北平郡界也〔釋文〕盧水音閭司馬本作盧水在遼東西界一云在北平郡界　淡然徒暫反　无槩古代反　昔周之興。有士二人。處於孤竹。曰伯夷叔齊。二人相謂曰。吾聞西方有人。似有道者。試往觀焉。【疏】孤竹國名在遼西伯夷叔齊兄弟讓位聞文王有道故往觀之夷齊事迹外篇已解矣〔釋文〕孤竹　司馬云孤竹國在遼東令支縣界伯夷叔齊其君之二子也令音郎定反支音巨移反　至於岐陽。武王聞之。使叔旦往見之。與盟曰。加富二等。就官一列。血牲而埋之。【疏】岐陽是岐山之陽文王所都之地今扶風是也周公名旦是武王之弟故曰叔旦也其時文王已崩武王登極將欲伐紂招慰賢良故今周公與其盟誓加祿二級授官一列仍牲血釁其盟書埋之壇下也〔釋文〕血牲　一本作殺牲司馬本作血之以牲　二人相視而笑曰。嘻。異哉。此非吾所謂道也。昔者神農之有天下也。時祀盡敬。而不祈喜。其於人也。忠信盡治。而无求焉。【疏】祈求也喜福也神農之世淳朴未殘四時祭祀盡於恭敬其百姓忠誠信實緝理而已無所求焉〔釋文〕嘻許其反一音於其反　祈喜　如字徐許記反　俞樾曰喜當作禧爾雅釋詁禧福也不祈禧者不祈福也呂氏春秋誠廉篇作時祀盡敬而不祈福也與此字異義同　盡治　直吏反　樂與政爲政。樂與治爲治。不以人之壞自成也。不以人之卑自高也。不以遭時自利也。【疏】爲政順事百姓緝理從於物情終不幸人之災以爲己福顧人之險以爲己利也　今周見殷之亂。而遽爲政。上謀而下行貨。阻兵而保威。割牲而盟以爲信。揚行以說衆。殺伐以要利。是推亂以易暴也。【疏】遽速也速爲治政彰紂之虐謀嘗行貨以保兵威顯物行說以化黎庶可謂推周之亂以易殷之暴也　王念孫曰上謀而下行貨下字後人所加也上與尚同上謀而行貨阻兵而保威句法正相對後人誤讀上爲上下之上故加下字耳呂氏春秋誠廉篇正作上謀而行貨阻兵而保威〔釋文〕揚行　下孟反下吾行戾行同　以說　音悅　以要　一遙反　吾聞古之士。遭治世不避其任。遇亂世不爲苟存。今天下闇。周德衰。其並乎周以塗吾身

也。不如避之以絜吾行。二子北至於首陽之山。遂餓而死焉。若伯夷叔齊者。其於富貴也。苟可得已。則必不賴。高節戾行。獨樂其志。不事於世。此二士之節也。【疏】論語曰伯夷叔齊餓于首陽之下不言其死也而此云死焉亦欲明其守餓以終未必餓死也此篇大意以起高讓遠退之風故被其風者雖貪冒之人乘天衢入紫庭猶時慨然中路而歎況其凡乎故夷許之徒足以當稷契對伊呂矣夫居山谷而宏天下者雖不俱爲聖佐不猶高於蒙埃塵者乎其事雖難爲然其風少弊故可遺也曰夷許之弊安在曰許由之弊使人飾讓以求進遂至乎之噲也伯夷之風使暴虐之君得肆其毒而莫之敢亢也伊呂之弊使天下貪冒之雄敢行篡逆唯聖人無跡故無弊也若以伊呂爲聖人之跡則伯夷叔齊亦聖人之跡也若以伯夷叔齊非聖人之跡邪則伊呂之事亦非聖矣夫聖人因物之自行故無跡然則所謂聖者我本無跡故物得其跡跡得而強名聖則聖者乃無跡之名也【疏】途行也若與周並存恐汙吾行不如逃避餓死於首山首山在蒲州城南近河是也【釋文】故被皮義反　貪冒亡北反或亡報反下同　稷契息列反　之噲音快　篡初患反唐云或曰讓王之篇其章多重生而務光二三子自投於水何也答曰莊書之與存乎反本反本之由先於去榮是以明讓王之一篇標傲世之逸志旨在不降以厲俗無厚身以全生所以時有重生之辭者亦歸棄榮之意耳絜於塵務之爲辨也其次者雖復被褐懷瑤保身而已其全道尚高而超俗自遠寧投身於清冷終不屈於世累也此舊集音有聊復纔之於義無當也

雜篇　盜跖第二十九【釋文】以人名篇

孔子與柳下季爲友。柳下季之弟。名曰盜跖。盜跖從卒九千人。橫行天下。侵暴諸侯。穴室樞戶。驅人牛馬。取人婦女。貪得忘親。不顧父母兄弟。不祭先祖。所過之邑。大國守城。小國入保。萬民苦之。【疏】姓展名禽字季食采柳下故謂之柳下季亦言居柳樹之下故以爲號展

禽是魯莊公時孔子相去百餘歲而言友者蓋寓言也跖者禽之弟名也常爲巨盜故名盜跖穿穴屋室解脫門樞而取人牛馬故亦有作空字解字者保小城也爲害既巨故百姓因之〔釋文〕孔子與柳下季爲友柳下惠姓展名獲字季禽一云字子禽居柳下而施德惠一云惠諡也一云柳下邑名案左傳云展禽是魯僖公時人至孔子生八十餘年若至子路之死百五六十歲不得爲友是寄言也盜跖之石反李奇注漢書云跖秦之大盜也　俞樾曰史記伯夷傳正義又云蹠者黃帝時大盜之名是跖之爲何時人竟無定說孔子與柳下惠不同時柳下惠與盜跖亦不同時讀者勿以寓言爲實也從才用反卒尊忽反下同樞戶尺朱反徐苦溝反司馬云破人戶樞而取物也入保鄭注禮記曰小城曰保　孔子謂柳下季曰。夫爲人父者。必能詔其子。爲人兄者。必能教其弟。若父不能詔其子。兄不能教其弟。則无貴父子兄弟之親矣。今先生世之才士也。弟爲盜跖。爲天下害。而弗能教也。丘竊爲先生羞之。丘請爲先生往說之。柳下季曰。先生言。爲人父者。必能詔其子。爲人兄者。必能教其弟。若子不聽父之詔。弟不受兄之教。雖今先生之辯。將奈之何哉。且跖之爲人也。心如涌泉。意如飄風。強足以距敵。辯足以飾非。順其心則喜。逆其心則怒。易辱人以言。先生必无往。孔子不聽。顏回爲馭。子貢爲右。往見盜跖。盜跖乃方休卒徒大山之陽。膾人肝而餔之。【疏】餔食也子貢驂乘在車之右也〔釋文〕能詔如字教也竊爲于僞反下請爲爲我爲使爲皆同說之始銳反飄風婢遙反徐扶遙反易辱以豉反大山音太膾古外反餔布吳反徐甫吳反字林云日申時食也　孔子下車而前。見謁者曰。魯人孔丘。聞將軍高義。敬再拜謁者。謁者入通。盜跖聞之大怒。目如明星。髮上指冠。曰。此夫魯國之巧僞人孔丘非邪。爲我告之。爾作言造語。妄稱文武。【疏】言孔子憲章文武祖述堯舜刪定禮樂遺迹將來也〔釋文〕髮上時掌反此夫音符又如字　冠枝木之冠。帶死牛之脅。【疏】脅脇也言尼父所戴冠浮華雕飾華葉繁茂有類樹枝又將牛皮用爲革帶既闊且堅又如牛

勠也〔釋文〕冠古亂反 枝木之冠如字司馬云冠多華飾如木之枝繁 帶死牛之脅許劫反司馬云取牛皮爲大革帶 多辭繆說。不耕而食。
不織而衣。搖脣鼓舌。擅生是非。以迷天下之主。使天下學士不反其本。妄
作孝弟而儌倖於封侯富貴者也。疏儌倖冀望也夫作孝弟序人倫意在乎富貴封侯者也故歷聘不已接輿有鳳兮之譏棄本滯迹師金致芻狗之誚
也〔釋文〕繆說音謬 孝弟音悌本亦作悌 而儌古堯反 子之罪大極重。疾走歸。不然。我將以子肝益
晝餔之膳。孔子復通曰。丘得幸於季。願望履幕下。疏言丘幸其得與賢兄朋友不敢正覩儀容願履帳幕之下亦有作綦
字者綦履迹也願履綦迹猶看足下 俞樾曰極當作亟爾雅釋言亟疾也言罪大而疾重也極亟古字通書洪範篇鯀則殛死多士篇大罰殛之僖二十八年左傳明神殛之昭七年傳昔堯殛鯀於羽山釋文並曰殛本作極
〔釋文〕復通扶又反下同 願望履幕下司馬本幕作綦云言視不敢望跖面望履綦而還也 謁者復通。盜跖曰。使來前。孔子趨
而進。避席反走。再拜盜跖。盜跖大怒。兩展其足。案劍瞋目。聲如乳虎。曰。丘
來前。若所言順吾意則生。逆吾心則死。疏趨疾行也反走卻退兩展其足伸兩腳也〔釋文〕反走小卻行也 慶藩案文選謝靈
運斤竹澗越嶺溪行注引司馬云展申也釋文闕 瞋赤真反徐赤夷反廣雅云瞋張也 如乳如樹反 孔子曰。丘聞之。凡天下有三德。生而
長大。美好无雙。少長貴賤見而皆說之。此上德也。知維天地。能辯諸物。此
中德也。勇悍果敢。聚衆率兵。此下德也。凡人有此一德者。足以南面稱孤
矣。今將軍兼此三者。身長八尺二寸。面目有光。脣如激丹。齒如齊貝。音中
黃鍾。而名曰盜跖。丘竊爲將軍恥不取焉。疏激明也貝珠也黃鍾六律聲也〔釋文〕少長詩召反下丁丈反 皆說
音悅下同 知維音智 勇悍戶旦反 激丹古歷反司馬云明也 齊貝一本作含貝 音中丁仲反 將軍有意聽臣。臣請南使吳越。
北使齊魯。東使宋衛。西使晉楚。使爲將軍造大城數百里。立數十萬戶之

邑。尊將軍爲諸侯。與天下更始。罷兵休卒。收養昆弟。共祭先祖。此聖人才士之行。而天下之願也。盜跖大怒曰。丘來前。夫可規以利。而可諫以言者。皆愚陋恆民之謂耳。今長大美好。人見而悅之者。此吾父母之遺德也。丘雖不吾譽。吾獨不自知邪。且吾聞之。好面譽人者。亦好背而毀之。今丘告我以大城衆民。是欲規我以利。而恆民畜我也。安可久長也。【疏】言大城衆民不可長久也〔釋文〕南使所吏反下三字同數百所主反下同罷兵如字徐扶彼反共祭音恭之行下孟反下同恆民一本作順民後亦爾吾譽音餘下同好面呼報反下同背音佩下同城之大者。莫大乎天下矣。堯舜有天下。子孫无置錐之地。【疏】堯讓舜不授丹朱舜讓禹而商均不嗣故無置錐之地也湯武立爲天子。而後世絕滅。非以其利大故邪。【疏】殷湯周武總統萬機後世子孫咸遭篡殺豈非四海利重所以致之且吾聞之。古者禽獸多而人少。於是民皆巢居以避之。晝拾橡栗。暮栖木上。故命之曰。有巢氏之民。古者民不知衣服。夏多積薪。冬則煬之。故命之曰。知生之民。神農之世。臥則居居。起則于于。【疏】居居安靜之容于于自得之貌〔釋文〕橡音象煬羊亮反慶藩案于于廣大之意也方言于大也禮文王世子于其身以善其君鄭注曰于讀爲迂迂猶廣也大也檀弓于則于正義亦訓于爲廣大于于重言也民知其母。不知其父。與麋鹿共處。耕而食。織而衣。无有相害之心。此至德之隆也。然而黃帝不能致德。與蚩尤戰於涿鹿之野。流血百里。【疏】至致也蚩尤諸侯也涿鹿地名今幽州涿郡是也蚩尤造五兵與黃帝戰故流血百里也〔釋文〕蚩尤神農時諸侯始造兵者也神農之後第八帝曰榆罔世蚩尤氏強與榆罔爭王逐榆罔與黃帝合謀擊殺蚩尤漢書音義云蚩尤古之天子一曰庶人貪者涿鹿音卓本又作濁司馬云涿鹿地名故城今在上谷郡西南八十里堯舜作。立羣臣。【疏】置百官也湯放其主。【疏】放桀於南巢也武王殺紂。【疏】朝歌之戰〔釋文〕武、

王殺音試下同自是之後，以強陵弱，以眾暴寡。湯武以來，皆亂人之徒也。【疏】征伐篡弒，湯武最甚。今子脩文武之道，掌天下之辯，以教後世，【疏】孔子憲章文武，辯說仁義，為後世之教也。縫衣淺帶，矯言偽行，以迷惑天下之主，而欲求富貴焉，盜莫大於子。天下何故不謂子為盜丘，而乃謂我為盜跖？【疏】制縫掖之衣，淺薄之帶，矯飾言行，誑惑諸侯，其為賊害甚於盜跖。〔釋文〕縫衣本又作逢，扶恭反，徐扶公反，又音馮。盧文弨曰：今書作縫衣。慶藩案逢衣淺帶，向秀注曰：儒服寬而長大（見列子黃帝篇注）。釋文逢又作縫，縫衣，大衣也。或作逢，書洪範子孫其逢吉，馬注曰：逢，大也。禮儒行逢掖之衣，注：逢猶大也。荀子非十二子篇其衣逢，儒效篇逢衣淺帶，楊倞注並曰：逢，大也。亦皆作縫。墨子公孟篇縫衣博袍，縫博皆大也（集韻縫或省作縫。漢丹陽太守郭旻碑縫衣博帶，即縫字）。淺帶縫帶使淺狹。矯言紀表反。子以甘辭說子路而使從之，使子路去其危冠，解其長劍，而受教於子，天下皆曰孔丘能止暴禁非。【疏】高危之冠，長大之劍，勇者之服也。既伏膺孔氏，故解去之。〔釋文〕說子路始銳反，又如字。去其起呂反。危冠李云：危，高也。子路好勇，冠似雄雞形，背負豭牛，用表己強也。盧文弨曰：今書音義作豭斗，案史記作佩豭豚。其卒之也，子路欲殺衛君而事不成，身菹於衛東門之上，是子教之不至也。【疏】仲由疾惡情深，欲衛君蒯聵事既不遂，身遭菹醢，盜跖故以此相譏也。〔釋文〕其卒子恤反。身菹莊居反。子自謂才士聖人邪？則再逐於魯，削跡於衛，窮於齊，圍於陳蔡，不容身於天下。子教子路菹此患，上无以為身，下无以為人，子之道豈足貴邪？世之所高，莫若黃帝，黃帝尚不能全德，而戰涿鹿之野，流血百里。堯不慈，【疏】謂不與丹朱天下。〔釋文〕以為于偽反，同下。堯不慈不授子也。舜不孝，【疏】為父所疾也。禹偏枯，【疏】治水勤勞，風櫛雨沐，致偏枯之疾，半身不遂也。湯放其主，武王伐紂，文王拘羑里。【疏】羑里，殷獄名。文王遭紂之難，厄於囹圄，凡經七年，方得免脫。〔釋文〕文王拘羑里紂之二十年囚文王。此六子者，世之所高也，孰論之，皆以利惑其真而強反其情性，其行乃甚可

羞也。疏六子者謂黃帝堯舜禹湯文王也皆以利惑其真乖是以從於真道而不反於自然故可恥也〔釋文〕而強其丈反 可羞如字本又作惡烏路反 世之所謂賢士。伯夷叔齊。伯夷叔齊。辭孤竹之君。而餓死於首陽之山。骨肉不葬。鮑焦飾行非世。抱木而死。疏二人窮死首山復無子胤收葬也姓鮑名焦周時隱者也飾行非世廉潔自守荷擔採樵拾橡充食故無子胤不臣天子不友諸侯子貢遇之謂之曰吾聞非其政者不履其地汙其君者不受其利今子履其地食其利其可乎鮑焦曰吾聞廉士重進而輕退賢人易愧而輕死遂抱木立枯焉 申徒狄諫而不聽。負石自投於河。為魚鼈所食。疏申徒自沈前篇已釋諫而不聽未詳所據翟嘉雖解無的諫辭〔釋文〕負石自投於河申徒狄將投於河翟嘉止之曰吾聞聖人仁士民父母若為足故不救溺人可乎申徒狄曰不然昔桀殺龍逢紂殺比干而亡天下吳殺子胥陳殺泄冶而滅其國非聖人不仁不用故也遂沈河而死 介子推至忠也。自割其股。以食文公。文公後背之。子推怒而去。抱木而燔死。疏晉文公重耳也遭驪姬之難出奔他國在路困乏推割股肉以飴之公後還三日封於從者遂亡子推子推作龍蛇之歌書其營門怒而逃公後慙謝追子推於介山子推隱避公因放火燒山庶其走出火至子推遂抱樹而焚死焉〔釋文〕以食音嗣 燔死音煩燒也 慶藩案左傳介之推不言祿祿亦弗及又曰晉侯求之不得以綿上為之田曰以志吾過且旌善人呂覽曰介推負釜蓋簦終身不見史記曰使人召之則亡聞其入綿上山中於是環綿上之山中而封之以為介推田號曰介山稽查經傳並無介推燔死之事自屈子為立枯之說（楚辭九章惜往日介子推而立枯兮）莊生有燔死之文（容齋三筆云始自新序非也）而東方朔七諫漢書丙吉傳皆承其誤今當以左傳呂覽正之 尾生與女子期於梁下。女子不來。水至不去。抱梁柱而死。此六子者。无異於磔犬流豕。操瓢而乞者。皆離名輕死。不念本養壽命者也。疏六子者謂伯夷叔齊鮑焦申徒介推尾生言此六人不合元道矯情飾行苟異俗中用此穿名傳之後世亦何異乎張磔死狗流在水中貧病之人操瓢乞告此聞人物不許見聞六子之行事同於此皆為重名輕死不念歸本養生壽盡天命者也豕字有作死字者乞字有作走字者隨字讀之豕豬也〔釋文〕尾生一本作微生戰國策作尾生高高誘以為魯人 磔竹客反廣雅云張也 操七曹反 瓢婢遙反 而乞者李云言上四人不得其死猶豬狗乞兒流轉溝中者也乞或作走 離名力智反 念本本或作卒 世之所謂忠臣者。莫若王子比干。伍子胥。子胥沈江。比干剖心。此二子者。世謂忠臣也。然卒為天下笑。疏為達道者之所嗤也〔釋文〕剖

心〔音口反〕。自上觀之，至于子胥比干，皆不足貴也。丘之所以說我者，若告我以鬼事，則我不能知也；若告我以人事者，不過此矣，皆吾所聞知也。今吾告子以人之情：目欲視色，耳欲聽聲，口欲察味，志氣欲盈。【疏】夫目視耳聽，口察志盈，率性而動，稟之造物，豈矯情而為之哉！分內為之，道在其中矣。〔釋文〕以說〔如字，又始銳反〕。人上壽百歲，中壽八十，下壽六十，除病瘦死喪憂患，其中開口而笑者，一月之中不過四五日而已矣。天與地无窮，人死者有時，操有時之具而託於无窮之閒，忽然无異騏驥之馳過隙也。【疏】夫天長地久，窮境稍賒；人之死生，時限迫促。以有限之身，寄無窮之境，何異乎騏驥馳走過隙穴也。〔釋文〕上壽〔音受，又如字，下同〕。瘦〔色又反〕。王念孫曰：釋文瘦色又反。案瘦當為瘐字之誤也。瘐亦病也。病瘐為一類，死喪為一類，憂患為一類。瘐字本作瘉。爾雅曰：瘉，病也。小雅正月篇：胡俾我瘉。毛傳與爾雅同。漢書宣帝紀：今繫者或以掠辜若飢寒瘐死獄中。蘇林曰：瘐，病也。囚徒病，律名為瘐。師古曰：瘐音庾，字或作瘉。王子侯表曰：富侯龍下獄瘐死。不能說其志意、養其壽命者，皆非通道者也。丘之所言，皆吾之所棄也。亟去走歸，无復言之！子之道，狂狂汲汲，詐巧虛偽事也，非可以全真也，奚足論哉！【疏】亟，急也。狂狂，失性也。汲汲，不足也。夫聖迹之道，仁義之行，譬彼蘧廬，方茲芻狗，執而不遣，惟增其弊，狂狂失真，汲汲不足，虛偽之事，何足論哉！〔釋文〕能說〔音悅〕。亟去〔紀力反，急也。本或作極〕。无復〔扶又反〕。狂狂〔如字，又九況反〕。汲汲〔本亦作彶，音急，又音及〕。詐巧〔苦孝反，又如字〕。孔子再拜趨走，出門上車，執轡三失，目芒然无見，色若死灰，據軾低頭，不能出氣。【疏】軾，車前橫木，凭之而坐者也。盜跖英雄盛談，物理孔子，懾懼遂至於斯。〔釋文〕上車〔時掌反〕。三失〔息暫反，又如字〕。芒然〔莫剛反〕。歸到魯東門外，適遇柳下季。柳下季曰：今者闕然數日不見，車馬有行色，得微往見跖邪？孔子仰天而歎曰：然。【疏】微，無也。然，如此也。〔釋文〕有行〔如字〕。柳下季曰：跖得无逆汝意若前乎？孔子曰：然。【疏】若前乎者，謂是嘗昔柳下云逆其心則怒，無乃逆汝

意如我前言乎孔子答云實如所言也。丘所謂无病而自灸也，疾走料虎頭，編虎須，幾不免虎口哉。

〔注〕此篇寄明因衆之所欲亡而亡之，雖王紂可去也；不因衆而獨用己，雖盜跖不可御也。〔疏〕幾，近也。夫料觸虎頭，而編虎須者，近遭於虎食之也。今仲尼往說盜跖，履其危險，不異於斯也。而言此章大意，排擯聖迹，嗤鄙名利，是以排聖迹則訶責堯舜，鄙名利則輕忽夷齊，故寄孔跖以摸之意也。郭注意失之遠矣。〔釋文〕自灸久又反。疾走料音聊。扁虎音鞭，又蒲顯反，徐扶顯反，本或作編，音同。頭一本作料頭編虎須。盧文弨曰：今書作編虎須，舊亦作須，今從宋本作須。幾不音祈。可去起呂反。

子張問於滿苟得曰：盍不為行？〔疏〕子張，孔子弟子也，姓顓孫，名師，字子張，行聖迹之人也。姓滿，名苟得，假託為姓名，曰苟且貪得以滿其心求利之人也。盍，何不也。何不為仁義之行乎？勸其捨求名利也。〔釋文〕滿苟得人姓名。盍胡臘反。為行下孟反，下注同。盍，何不也。勸何不為德行。无行則不信，不信則不任，不任則不利。故觀之名，計之利，而義真是也。〔疏〕若不行仁義之行，則不被信用；不被信用，則無職任；無職任則無利祿。故有行則有名，有名則有利。觀察計當，仁義真是好事，宜行之也。若棄名利，反之於心，則夫士之為行，不可一日不為乎。〔疏〕反，乖逆也。若棄名利，則乖逆我心，故士之立身，不可一日不行仁義。

滿苟得曰：无恥者富，多信者顯。夫名利之大者，幾在無恥而信。故觀之名，計之利，而信真是也。〔疏〕多信，猶多言也。夫識廉知讓則貧，無恥貪殘則富；謙柔靜退則沈，多言夸伐則顯。故觀名計利，而莫先於多言，多言則是名利之本也。若棄名利，反之於心，則夫士之為行，抱其天乎。〔疏〕抱，守也。天，自然也。夫脩道之士，立身為行，棄擲名利，乃乖俗心，抱守天真，翻合虛玄之道也。

子張曰：昔者桀紂貴為天子，富有天下。今謂臧聚曰：汝行如桀紂，則有怍色，有不服之心者，小人所賤也。仲尼墨翟，窮為匹夫，今謂宰相曰：子行如仲尼墨翟，則變容易色，稱不足者，士誠貴也。〔疏〕桀紂孔墨，並釋於前。臧謂臧獲也，聚謂聚竊，即盜賊小人也。以臧獲比夫子，則慚怍而不服；以宰相比匹夫，則變容而歎慰。故知所貴在行，不在乎位。〔釋文〕臧聚司馬云：謂臧獲盜濫竊聚之人。有怍音昨。宰相息亮反，下相而同。故勢為天子，未必貴也；窮為匹夫，未必賤也；貴賤之分，在行之美惡。〔疏〕此復

尋前義也滿苟得曰。小盜者拘。大盜者爲諸侯。諸侯之門。義士存焉。昔者桓公小白。殺兄入嫂。而管仲爲臣。田成子常。殺君竊國。而孔子受幣。論則賤之。行則下之。則是言行之情悖戰於胸中也。不亦拂乎。【疏】悖逆也拂戾也齊桓公名小白殺其兄子糾納其嫂焉管仲賢人臣而輔之卒能九合諸侯一匡天下田成子常殺齊簡公孔子沐浴而朝受其幣帛夫殺兄入嫂弒君竊國人倫之惡莫甚於斯而夷吾爲臣尼父受幣言論則以爲鄙賤情行則下而事之斯非戰爭於心胸言行相反戾耶〔釋文〕入嫂 先早反司馬云以嫂爲室家 爲臣 臣或作相 殺君 申志反 論則 力頓反 悖戰 布內反 亦拂 扶弗反 故書曰。孰惡孰美。成者爲首。不成者爲尾。【疏】成者爲首君而事之不成者爲尾非而毀之以此而言只論成與不成豈關行以無行故不知美惡的在誰也所引之書並遭燒燬今並無本也

子張曰。子不爲行。卽將疏戚无倫。貴賤无義。長幼无序。五紀六位。將何以爲別乎。【疏】戚親也倫理也五紀祖父也身子孫也亦言金木水火土五行也仁義禮智信五德也六位君臣父子夫婦也亦言父母兄弟夫妻子張云若不行仁義之行則親疏無理貴賤無義長幼無次敍五紀六位無可分別也〔釋文〕長幼 丁丈反 五紀 司馬云歲日月星辰曆數 六位 君臣父子夫婦 俞樾曰五紀司馬云歲日月星辰曆數然與疏戚貴賤長幼之義不相應殆非也今案五紀卽五倫也六位卽六紀也白虎通三綱六紀篇曰六紀者謂諸父兄弟族人諸舅師長朋友也此皆所以爲疏戚貴賤長幼之別不曰五倫而曰五紀不曰六紀而曰六位古人之語異耳家語入官篇羣僕之倫也王肅注曰倫紀也然則倫紀得通稱矣 爲別 彼列反下同 滿苟得曰。堯殺長子。舜流母弟。疏戚有倫乎。【疏】堯廢長子丹朱不與天位又言殺也舜封同母弟象於有庳之國令天下吏治其國收納貢稅故言流放也廢子流弟何有親疏之理乎〔釋文〕堯殺長子 崔云堯殺長子考監明 舜流母弟 弟謂象也流放也孟子云舜封象於有庳不得有爲於其國天子使吏治其國而納貢稅焉故謂之放也 湯放桀。武王殺紂。貴賤有義乎。【疏】殷湯放夏桀於南巢周武殺殷紂於汲郡君臣貴賤其義安在 王季爲適。周公殺兄。長幼有序乎。【疏】王季周大王之庶子季歷卽文王之父也太伯仲雍讓位不立故以小兒季歷爲適管蔡周公之兄位而誅之故云殺之廢適立庶弟殺其兄尊卑長幼有次序乎〔釋文〕爲適 丁歷反 儒者僞辭。墨者兼愛。五紀六位。將有別乎。【疏】六儒者多言雖爲名位墨者兼愛周普無私五紀六位有何分別 且子正爲名。我正爲利。名利之實。不順於理。不監

於道。【疏】詮明也見也子張心之所爲正在於名荷得心之所爲正在於利且名利二途皆非眞實故乖至理豈明見於元道〔釋文〕且子正爲名假設之辭也爲音于僞反下爲利同不監本亦作鑑同

吾日與子訟於无約曰。小人殉財。君子殉名。其所以變其情易其性。則異矣。乃至於棄其所爲。而殉其所不爲。則一也。【疏】訟謂論說也約謂契誓也棄其所爲捨己殉其所不爲逐物也夫殉利謂之小人殉名謂之君子名利不同所殉一也子張荷得皆共談元言於無爲之理敎於莫逆之契也〔釋文〕吾日人實反 无約如字徐於妙反

故曰。无爲小人。反殉而天。无爲君子。從天之理。【疏】而爾也既不逐利又不殉名故能率性歸根合於自然之道也

若枉若直。相而天極。面觀四方。與時消息。【疏】相助也無問枉直順自然之道觀照四方隨四時而消息

若是若非。執而圓機。獨成而意。與道徘徊。【疏】徘徊猶轉變意也圓機猶環中也執於環中之道以應是非用於獨化之心以成其意故能冥其虛通之理轉變無窮者也

无轉而行。无成而義。將失而所爲。【疏】所爲眞性也無轉汝志爲聖迹之行無成爾心學仁義之道捨己效他將喪爾眞性也 王念孫曰無轉而行轉讀爲專山木篇云一龍一蛇與時俱化而無肯專爲即此所謂無專而行也此承上文與時消息與道徘徊而言言當隨時順道而不可專行仁義若專而行成而義則將失其所爲矣故下文云正其言必其行故服其殃離其患也必其行即此所謂專而行也秋水篇無一而行與道參差一亦專也無專而行猶言無一而行也專與摶古字通又通作摶史記吳王濞傳燕王摶胡衆入蕭關索隱曰摶音專謂專統領胡兵也漢書摶作轉

无赴而富。无殉而成。將棄而天。【疏】莫奔赴於富貴無殉逐於成功必赴必殉則背於天然之性也

比干剖心。子胥抉眼。忠之禍也。【疏】比干忠諫於紂紂云聞聖人之心有九竅遂剖其心而視之子胥忠諫夫差夫差殺之子胥曰吾死後抉眼縣於吳門東以觀越之滅吳也斯皆至忠而遭其禍也〔釋文〕抉眼烏穴反

直躬證父。尾生溺死。信之患也。【疏】躬父盜羊而子證之尾生以女子爲期抱梁而死此皆守信而致其患也

鮑子立乾。申子不自理。廉之害也。【疏】鮑焦廉貞遭子貢譏之抱樹立乾而死申子晉獻公太子申生也遭麗姬之難枉被讒謗不自申理自縊而死矣〔釋文〕鮑子立乾司馬云鮑子名焦周末人汙時君不仕採蔬而食子貢見之謂曰何爲不仕食祿答曰無可仕者子貢曰汙時君不食其祿惡其政不踐其土今子惡其君處其土食其蔬何志行之相違乎鮑焦遂棄其蔬而餓死韓詩外傳同又云槁洛水之上也 申子自理一本理作埋本又作申子自埋或云謂申徒狄抱甕之河也一本作申子不自埋謂申生也

孔子不見母。匡子不見父。義之失也。【疏】孔子滯跡聖迹歷國

遷葬其母，臨終孔子不見。匡，姓；名章，齊人也。諫諍其父，其父不從，被父逐遊他邑，亦矜仁義，總讀忘歸，其父臨終而章不見。此皆滯溺仁義，有斯過矣。〔釋文〕孔子不見母 李云：匡子不見父 司馬云：匡子名章，齊人，諫其父，爲父所逐，終身不見父。案此事見孟子。 盧文弨曰：疑父母二字當互易。

此上世之所傳，下世之所語，以爲士者，正其言，必其行，故服其殃，離其患也。注此章言尚行則行矯，貴士則士僞，故蔑行賤士以全其內，然後行高而士貴耳。疏自此于已下，匡子已上，皆爲忠信廉貞而遭其禍，斯皆古昔相傳，下世語之也。是以忠誠之士，廉信之人，正其言以諫君，必其行以事主，莫不遭罹其患，服從其殃，爲道之人，深宜誡慎也。〔釋文〕所傳 丈專反。

无足問於知和曰：人卒未有不興名就利者。彼富則人歸之，歸則下之，下則貴之。夫見下貴者，所以長生安體樂意之道也。今子獨无意焉，知不足邪，意知而力不能行邪，故推正不忘邪？疏無足，謂貪婪之人，不止足者也；知和，謂體知中和之道，守分清廉之人也。假設二人以明貪廉之禍福也。無足云：世人卒竟未有不興起名譽而從就利祿者，若財富則人歸湊之，歸湊則謙下而尊貴之，夫得人謙下尊貴者，則說其情，適其性，體質安而長壽矣。子獨無貪富貴之意乎？爲運知不足，不求邪？爲心意能知，力不能行，故推於正理，志念不忘，以遣貪求之心而不取邪？〔釋文〕无足 一本作無知。則下 遐嫁反，下同。樂意 音洛，下同。知不 音智，下知謀同。 盧文弨曰：案意，語詞也，讀若抑。抑意古字通。論語學而篇抑與之與，漢石經作意。墨子明鬼篇豈女爲之與，意鮑爲之與，皆其證。故推正不忘邪疏忘或作妄。言君臣但推尋正道不忘，故不用富貴耶？爲智力不足，故不用耶？

知和曰：今夫此人以爲與己同時而生，同鄉而處者，以爲夫絕俗過世之士焉；是專无主正，所以覽古今之時，是非之分也，與俗化。疏此人，謂富貴之人也。俗人，謂無知貪利，情切與貴人同時而生，共富人同鄉而住者，猶將己爲超絕流俗，過越世人，況己之自專於富貴乎？斯乃專愚之人，內心無主，不履正道，不覽古今之時代，不察是非之涯分，而與塵俗紛競，隨末而遷化者也，豈能道禍福之歸趣者哉！〔釋文〕過世之士焉 言人心易動，但人與賢人俱生，便自謂過於世人，況翻自爲富貴者乎？

世去至重，棄至尊，以爲其所爲也。此其所以論長生安體樂意之道，不亦遠乎！疏至重，生也；至尊，道也。流俗之人，捐生背道，其所爲每事如斯，其於長生之道，去之遠矣。

慘怛之疾，恬愉之安，不監於體；怵惕之恐，欣懽之喜，不監

於心。【疏】慘怛悲也。恬愉樂也。夫悲樂喜懼者並身外之事也。故不能監明於聖賢照人於心靈而悲者安爲之也。〔釋文〕慘七感反怛丹曷反之恐丘勇反 知爲爲而不知所以爲。是以貴爲天子。富有天下。而不免於患也。【疏】爲爲者有爲也。所以爲者無爲也。但知爲爲於有爲。不知爲之所以出自無爲也。如斯之人雖貴總萬機富贍四海而不免於憂惕等患也 無足曰。夫富之於人。无所不利。窮美究埶。至人之所不得逮。賢人之所不能及。【疏】窮。盡也。夫能窮天下善美。盡人間威勢者。其惟富貴乎。故至德之人。賢哲之士。亦不能遠及也〔釋文〕窮美窮猶盡也究埶音勢本亦作勢一音藝究竟也 俠人之勇力。而以爲威強。秉人之知謀。以爲明察。因人之德。以爲賢良。非享國而嚴若君父。【疏】夫富貴之人人多依附故勇者爲之捍智者爲之謀德者爲之助雖不臨享邦國而威嚴有同君父焉斯皆財利致其然矣〔釋文〕俠人音協 且夫聲色滋味權勢之於人。心不待學而樂之。體不待象而安之。【疏】夫耳悅於聲目愛於色口嗛於味威權形勢以適其情者不待教學而心悅樂豈服法象而身安乎蓋性之然耳 夫欲惡避就。固不待師。此人之性也。天下雖非我。孰能辭之。【疏】夫欲之則就惡之則避斯乃人物之常情不待師教而後爲之哉故天下雖非無足誰獨辯辭於此事者也〔釋文〕欲惡烏路反 知和曰。知者之爲。故動以百姓。不違其度。是以足而不爭。无以爲。故不求。【疏】夫知慧之人虛懷應物故能施爲舉動以百姓心爲心百姓順之亦不違其法度也內心至足之所以不爭無用無爲故不求不覺也 不足故求之。爭四處而不自以爲貪。有餘故辭之。棄天下而不自以爲廉。【疏】四處猶四方也夫凡聖區分貪廉斯隔是以爭貪四方馳騁八極不自覺其貪婪棄捨萬乘辭於九五而不自覺其廉儉 廉貪之實。非以迫外也。反監之度。【疏】監照也夫廉貪實性非過迫於外物也而反照於內心各稟度量不同也 勢爲天子。而不以貴驕人。富有天下。而不以財戲人。計其患。慮其反。以爲害於性。故辭而不受也。非以要名譽也。【疏】夫不以高貴爲驕矜不以錢財爲娛玩者計其災患憂慮傷害於眞性故也是以辭大寶而不受非觸要求名譽者也〔釋文〕要名。一遙反 堯舜爲帝而雍。非仁天下也。不以

美害生也。善卷許由得帝而不受。非虛辭讓也。不以事害己。此皆就其利。
辭其害。而天下稱賢焉。則可以有之。彼非以與名譽也。疏雍和也夫唐虞之化宇內和平者願有情於仁惠不以美麗害生也善卷許由被禪而不受非是矯情於辭讓不以世事害己也斯皆就其長生之利辭其篡弒之害故天下稱其賢能則可謂有此避害之心實無彼與名之意　无足曰。必持其
名。苦體絕甘。約養以持生。則亦久病長阨而不死者也。疏必固將欲修進名譽苦其形體絕其甘美窮約攝養矜持其生者亦何異乎久病固疾長阨不死雖生之日猶死之年此無足之辭以難知和也〔釋文〕長阨　音厄又烏賣反　知和曰。平為福。有餘為害者。
物莫不然。而財其甚者也。疏夫平等被其福善有餘招其禍害者天理自然也物皆知是而財最甚也　今富人。耳營鍾鼓筦
籥之聲。口嗛於芻豢醪醴之味。以感其意。遺忘其業。可謂亂矣。疏嗛稱適也管籥簫笛之流也夫富室之人恣情淫勃口爽醪醴耳聒宮商耽滯心餌類感動性之昏爽事業忘焉無所覺知豈非亂也〔釋文〕筦　音管本亦作管　籥　音藥一本筦籥作塤篪　口嗛　苦簟反　慶藩案嗛快也說文嗛口有所快與趙策膳啗之嗛於齊桓公夜半不嗛易牙高注並曰嗛快也荀子榮辱篇彼臭之而無嗛於鼻楊倞讀嗛為慊云厭也失之　醪　力刀反　侅溺於馮氣。若負重行
而上也。可謂苦矣。疏馮氣猶憤懣也夫貪欲既多勞役困弊心中侅塞沈溺憤懣猶如負重上阪而行此之委頓豈非苦困也哉〔釋文〕侅溺　徐音礙五代反又戶該反飲食至咽為侅一云礙也　家世父曰釋文飲食至咽為侅未免強以意遷之說文奇侅非常也揚子方言非常曰侅事侅溺猶言沈溺之深也　於馮氣　馮音憤憤滿也下同言憤畜不通之氣也　王念孫曰釋文曰馮氣馮音憤憤滿也言憤畜不通之氣也案馮氣盛氣也昭五年左傳今君奮焉震電馮怒杜注曰馮盛也楚辭離騷馮不厭乎求索王注曰馮滿也楚人名滿曰馮是馮為盛滿之義無煩改讀為憤也　而上　時掌反
貪財而取慰。貪權而取竭。靜居則溺。體澤則馮。可謂疾矣。疏貪取財寶以慰其心誘諂威權以竭情慮安靜閑居則其體沈溺體氣悅澤則憤懣斯生動靜困苦豈非疾也〔釋文〕取慰　慰亦作畏　慶藩案慰當與蔚通淮南俶真篇五藏無蔚氣高注曰蔚病也繆稱篇侏儒瞽師人之困慰者也高注曰慰病也是蔚慰二字古訓通用　為欲富就利。故滿若堵耳。而不知避。且馮而不舍。可謂辱矣。疏堵牆也夫欲富就利情同溪壑譬彼堵牆服藥滿盈心中貪慾貪婪不舍不知避害豈非恥辱耶〔釋文〕不舍　音捨下同　財積而无用。服膺而不舍。滿心戚

醮，求益而不止，可謂憂矣。【疏】戚醮，煩惱也。夫積而不散，聚而不舍，貪求無足，煩惱盈懷，憂而語之，豈非憂患。　慶藩案服膺而不舍，即上文馮而不舍之義。服膺即馮也。文選漢高祖功臣頌有馮膺而尙訣（文選膺誤作應，李善注誤以爲憑依之憑，失之）。古馮與膺同聲通用。康誥應保殷民，周語膺保民德，詩閟宮篇戎狄是膺，史建元以來侯者年表膺作應，孟子滕文公篇戎狄是膺，音義曰：丁本膺作應）。服膺之爲馮膺，猶伏軾之爲馮軾（史記酈生傳伏軾下齊七十餘城，漢書作馮軾），伏琴爲馮琴（史記魏世家中期馮琴，索隱曰：春秋後語作伏琴），茵伏爲茵馮也（史記酷吏傳未嘗敢均茵伏，漢書作茵馮）。

戚醮　在遙反，李云：憔顇也。又音子妙反。

內則疑刦請之賊，外則畏寇盜之害，內周樓疏，外不敢獨行，可謂畏矣。【疏】疑，恐也。請，求也。匹夫無罪，懷璧其罪，故在家則恐求財盜賊之災，外行則畏寇盜虐竊之害，是以舍院周回，起疏窗樓櫬，出內外來往，怵惕不敢獨行，知此艱辛，豈非畏哉。

〔釋文〕疑刦　許業反，又曲業反。　內周樓疏　李云：重樓內市，疏軒外置，謂設備守具。

此六者，天下之至害也，皆遺忘而不知察。及其患至，求盡性竭財，單以反一日之无故而不可得也。【疏】六者，謂亂苦疾辱憂畏也。殫，盡也。天下至害，遺忘不察，及其巨盜忽至，性命濺然，平生貪求，一朝頓盡，所有財寶，當時並罄，欲反一日貧素，其可得之乎？〔釋文〕財單　音丹，本或作蘄，音祁。　家世父曰：釋文單本作蘄，音祁，今案釋文非也。單當作爲亶。史記歷書單閼，索隱注單閼一作亶安，單亶字通。漢書但字多作亶，賈誼傳非亶倒懸而已，揚雄傳亶費精神於此。說文但，裼也，是但自爲袒，而亶爲但。單以反一日之無故，猶言但以反一日之無故。玉篇單，一也。一猶單獨也，與但字義亦近。

故觀之名則不見，求之利則不得，繚意體而爭，此不亦惑乎！【注】此章言知足者常足。【疏】繚，纏繞也。巨盜既至，身非己有，當爾之際，豈見有名利邪？而流俗之夫，顛倒之甚，猶纏繞於名利，必欲絕於爭求，以此而言，豈非大惑之甚也！〔釋文〕繚　音了，又魚弔反，理也。

雜篇　說劍第三十〔釋文〕以事名篇

昔趙文王喜劍，劍士夾門而客三千餘人，日夜相擊於前，死傷者歲百餘人，好之不厭。如是三年，國衰，諸侯謀之。【疏】趙惠王，名何，趙武靈王之子也。好擊劍之士，養客三千，好無厭足，其國衰敝，故諸侯知其無道，共相謀議，欲將伐之也。〔釋文〕趙文王　司馬云：惠文王也，名何，武靈王子，後莊子三百五十年。稠紀云：周赧王十七年，趙惠文王之元年。一云：案長歷推惠文王與莊子相值，恐彪之言誤。　喜劍　許紀反，下同。　夾門　郭李音協，又古洽反。　好之　呼報反，下同。　无厭　於鹽反，又於豔反。盧文弨曰：今書作不厭。

太子悝患之，募左右曰：孰能說王

之意。止劍士者。賜之千金。左右曰。莊子當能。【疏】悝謂太子名也。厭患其父喜好干戈，故欲千金以募說士。莊子大賢，當能止劍也。〔釋文〕悝 苦回反。太子名。俞樾曰：惠文王之後爲孝成王丹，則此太子蓋不立。募 音慕，又音務。說王 如字，解也。又音悅。太子乃使人以千金奉莊子。莊子弗受，與使者俱往。見太子曰。太子何以教周。賜周千金。太子曰。聞夫子明聖。謹奉千金以幣從者。夫子弗受。悝尚何敢言。【疏】欲教我何事乃賜千金。旣見金多，故問太子曰：聞莊子子賢哲聖明，故所以賜千金，以充從車之幣帛也。〔釋文〕與使 所吏反。以幣從 才用反。一本作以幣從者。盧文弨曰：舊者訛窐今，改正。今書有者字。莊子曰。聞太子所欲用周者。欲絕王之喜好也。使臣上說大王而逆王意。下不當太子。則身刑而死。周尚安所事金乎。使臣上說大王。下當太子。趙國何求而不得也。太子曰。然吾王所見。唯劍士也。莊子曰。諾。周善爲劍。太子曰。然吾王所見劍士。皆蓬頭突鬢垂冠。曼胡之纓。短後之衣。瞋目而語難。王乃說之。今夫子必儒服而見王。事必大逆。【疏】髮亂如蓬，鬢毛突出，鐵爲冠，垂下露面，曼胡之纓謂屯項抹額也，短後之衣便於武事，瞋目怒眼，勇者之容，憤然寃怒，故語聲難澁。斯劍士之形服也。〔釋文〕上說 如字，又始銳反，下同。蓬 步公反，本或作髼，同。頭 蓬頭謂著兜鉾也，有毛，故如蓬。突鬢 必刃反。司馬本作竇，云：竇讀爲鬢。垂冠 將欲鬭，故冠低傾也。曼胡 莫干反。司馬云：曼胡之纓謂麤纓無文理也。短後之衣 爲便於事也。瞋目 赤夷、赤眞二反。語難 如字，艱難也。勇士憤氣積於心胷，言不流利也。又乃旦反。旣怒而語，爲人所畏難。司馬云：相擊也。乃說 音悅，下大說同。莊子曰。請治劍服。治劍服三日。乃見太子。太子乃與見王。王脫白刃待之。莊子入殿門不趨。見王不拜。【疏】夫自得者內無懼心，故不趨走也。〔釋文〕與見 賢遍反，下劍見同，又如字。王脫 一本作說，同土活反。王曰。子欲何以教寡人。使太子先。【疏】汝欲用何術以教諫於我，而使太子先言於我乎。曰。臣聞大王喜劍。故以劍見王。王曰。子之劍何能禁制。曰。臣之劍。十步一人。千里不

留行。王大悅之。曰。天下无敵矣。【疏】其劍十步殺一人一去千里行不留住鋒銳如是寧有敵乎〔釋文〕千里不留行 司馬云十步與一人相擊輒殺之故千里不留於行也 俞樾曰十步之內輒殺一人則歷千里之遠所殺多矣而劍鋒不缺所當無撓者是謂十步一人千里不留行極言其劍之利也行以劍言非以人言下文所謂行以秋冬是也司馬云十步與一人相擊輒殺之故千里不留於行也未得其義 莊子曰。夫為劍者。示之以虛。開之以利。後之以發。先之以至。願得試之。【疏】夫為劍者道也是以忘己虛心開通利物感而後應機照物先莊子之用劍也 王曰。夫子休就舍。待命令設戲請夫子。【疏】詞旨清遠感動王心故令休息屈就館舍待設劍戲然後邀延也 王乃校劍士七日。死傷者六十餘人。得五六人。使奉劍於殿下。乃召莊子。王曰。今日試使士敦劍。【疏】敦斷也試使劍士使考校敦斷以定勝劣〔釋文〕乃校 司馬云考校取其勝者也校本或作教 士敦 如字司馬云敦斷也試使用劍相擊斷截也一音丁回反 家世父曰釋文引司馬云敦斷也試使用劍相擊截斷也邶風詩箋王事敦我敦猶投擿也魯頌詩箋敦商之旅敦治也敦劍即治劍之意說文敦怒也一曰誰何也誰何猶言莫我何亦即兩相比敦之意兩相比敦故怒也 莊子曰。望之久矣。【疏】企望日久請早試之

王曰。夫子所御杖長短何如。曰。臣之所奉皆可。【疏】御用也謂莊實可擊劍故問之〔釋文〕御杖 直亮反 所奉 司馬本作所奏 然臣有三劍。唯王所用。請先言而後試。王曰。願聞三劍。曰。有天子劍。有諸侯劍。有庶人劍。王曰。天子之劍何如。曰。天子之劍。以燕谿石城為鋒。齊岱為鍔。【疏】鋒劍端也鍔刃也燕谿在燕國石城塞外山也地居北以為劍鋒齊國岱岳在東為劍刃也〔釋文〕燕 音煙 燕谿 地名在燕國 石城 在塞外 鍔 五各反司馬云劍刃也一云劍稜也 晉魏為脊。周宋為鐔。【疏】鐔環也晉魏二國近乎趙地故以為脊也周宋二國近南故以為環也〔釋文〕鐔 音淫三蒼云徒感反劍口也徐徒南反又徒各反謂劍鐶也司馬云劍珥也 韓魏為夾。【疏】夾把也韓魏二國在趙之西故以為把也〔釋文〕為夾 古協反司馬云把也一本作鋏同一云鐔從稜向背鋏從稜向刃也 包以四夷。裹以四時。【疏】包四夷以道德順四時以生化〔釋文〕裹以 音果 繞以渤海。帶以常山。【疏】渤海滄州也常山北岳也造化之中以山海鎮其地也 制以五行。論以刑德。【疏】五行金木水火土刑刑罰德德化也以此五行匡制寰宇論其刑德以御羣生 開以陰陽。

持以春夏，行以秋冬。【疏】夫陰陽開闔，春夏維持，秋冬肅殺，自然之道也。〔釋文〕行以秋冬　隨天道以行止也。　此劍直之无前，舉之无上，案之无下，運之无旁，上決浮雲，下絕地紀。此劍一用，匡諸侯，天下服矣。【疏】夫以道為劍，則無所不包，故上下旁通，莫能礙者，浮雲地紀，豈足言哉！既以造化為功，故無不服也。此天子之劍也。」文王芒然自失，【疏】夫才小聞大，不相承領，故芒然若步海失其所謂，類魏惠王之聞韶樂也。〔釋文〕芒然　莫剛反　曰：「諸侯之劍何如？」曰：「諸侯之劍，以知勇士為鋒，以清廉士為鍔，以賢良士為脊，以忠聖士為鐔，以豪桀士為夾。此劍直之亦无前，舉之亦无上，案之亦无下，運之亦无旁；上法圓天以順三光，下法方地以順四時，中和民意以安四鄉。【疏】四鄉猶四方也。夫能法象天地而知萬物之情，謂諸侯所以為異也。且能依用此劍而御于邦國，亦宇內無敵。　此劍一用，如雷霆之震也，四封之內，無不賓服而聽從君命者矣。此諸侯之劍也。」【疏】易以震卦為諸侯，故雷霆為諸侯之劍也。　王曰：「庶人之劍何如？」曰：「庶人之劍，蓬頭突鬢垂冠，曼胡之纓，短後之衣，瞋目而語難。相擊於前，上斬頸領，下決肝肺，此庶人之劍，无異於鬭雞，一旦命已絕矣，无所用於國事。今大王有天子之位而好庶人之劍，臣竊為大王薄之。」【疏】莊子雄辯，冠絕古今，故能說化趙王，去其所好，而結會旨歸在於此矣。〔釋文〕肝肺　芳廢反　竊為　于僞反　王乃牽而上殿。宰人上食，王三環之。【疏】環，繞也。王覺己非，深懷慙惡，命莊子上殿，以展謝情，繞食三周，不能安坐，氣急心痛，豈復能飧乎！〔釋文〕而上　時掌反，下同。　三環　如字，又音患，繞也。聞義而愧，繞饍三周，不能坐食。　莊子曰：「大王安坐定氣，劍事已畢奏矣。」於是文王不出宮三月，劍士皆服斃其處也。【疏】不復受賞，故恨而致死也。〔釋文〕服斃　婢世反。司馬云：忿不見禮，皆自殺也。

雜篇 漁父第三十一〔釋文〕以人名篇

孔子遊乎緇帷之林。休坐乎杏壇之上。弟子讀書。孔子絃歌。鼓琴奏曲。未半。疏緇黑也尼父遊行天下讀講詩書時於江濱休息林籟其林鬱茂蔽日陰沈布葉垂條又如帷幕故謂之緇帷之林也壇澤中之高處也其處多杏謂之杏壇也琴者和也可以和心養性故奏之〔釋文〕緇帷司馬云黑林名也本或作帷 杏壇司馬云澤中高處也李云壇名 有漁父者。下船而來。須眉交白。被髮揄袂。行原以上。距陸而止。左手據膝。右手持頤以聽。曲終。疏漁父越相范蠡也輔佐越王句踐平吳事訖乃乘扁舟遊三江五湖變易姓名號曰漁父即屈原所逢者也既而汎海至齊號曰鴟夷子至魯號曰白圭先生至陶號曰朱公晦迹韜光隨時變化仍遺大夫種書云揄揮也袪袖也原高平也距至也鬚眉交白壽者之容散髮無冠野人之貌於是遙望平原以手揮袂至於高陸維舟而止拓頤抱膝以聽琴歌也〔釋文〕有漁父者音甫取魚父也一云是范蠡元嘉本作有漁者父則如字 須眉本亦作鬚眉 交白如字李云俱也一本作皎 揄音遙又音俞又褚由反謂垂手衣內而行也李音投投揮也又士由反 袂面世反李音芮 以上時掌反 距陸李云距至也 而招子貢子路。二人俱對。客指孔子曰。彼何爲者也。疏詢問仲尼是何爵命之人 子路對曰。魯之君子也。疏答云是魯國賢人君子也 客問其族。子路對曰。族孔氏。疏問其氏族答云姓孔 客曰。孔氏者何治也。疏又問孔氏以何法術脩理其身 子路未應。子貢對曰。孔氏者。性服忠信。身行仁義。飾禮樂。選人倫。上以忠於世主。下以化於齊民。將以利天下。此孔氏之所治也。疏率性謙和服行聖迹修飾禮樂簡選人倫忠誠事君化物齊等將欲利羣品此孔氏之心乎〔釋文〕飾禮如字本又作飭音敕 下以化齊民李云齊等也詩箋云齊等之民也如淳云齊民猶平民元嘉本作化於齊民後句如無於字 又問曰。有土之君與。子貢曰。非也。侯王之佐與。子貢曰。非也。疏爲是有茅土五等之君爲是王侯輔佐卿相乎皆答云非也〔釋文〕君與音餘下同 客乃笑而還行。言曰。仁則仁矣。恐不免其身。苦心勞形。以危其眞。嗚呼遠哉。其分於道也。疏夫勞苦心形危忘眞性徧行仁愛者去本迢遞而分離於元道也是以嗤笑俳佪嗚呼歎之也〔釋文〕以危危或作僞

其分。如字本又作介音界司馬云離也　慶藩案分釋文作介音界是也隸書介作分俗書分作分二形相似往往亂莊三十年穀梁傳燕周之分子也釋文分本作介漢書杜周傳執進退之分師古注分或作介是其證藩又案界與介古字通漢書揚雄傳界涇陽抵穰侯而代之文選界作介史記晉世家號曰介山續漢書郡國志作界山春秋繁露立元神篇介障險阻淮南覽冥篇介作界　子貢還報孔子。孔子推琴而起曰。其聖人與。乃下求之。至於澤畔。方將杖拏而引其船。顧見孔子。還鄉而立。孔子反走。再拜而進。【疏】拏橈也反走前進是虔敬之容也〔釋文〕杖直亮反　拏女居反司馬云橈也音餘　鄉而香亮反或作嚮同　客曰。子將何求。孔子曰。曩者先生有緒言而去。丘不肖。未知所謂。竊待於下風。幸聞咳唾之音。以卒相丘也。【疏】曩向也緒言餘論也卒終也相助也向者先生有清言餘論丘之鈍未識所由之故竊聽下風庶承謦欬卒用此言助丘不逮〔釋文〕緒言猶先言也　俞樾曰楚辭九章欸秋冬之緒風王注曰緒餘也讓王篇曰其緒餘以爲國家是緒與餘同義緒言者餘言也先生之言未畢而去是有不盡之言故曰緒言釋文曰猶先言也非是　竊待待或作侍　咳苦代反　唾吐臥反　相息亮反　客曰。嘻。甚矣。子之好學也。孔子再拜而起。曰。丘少而脩學。以至於今。六十九歲矣。无所得聞至教。敢不虛心。【疏】嘻笑聲也丘少年已來脩學仁義逮乎耆艾未聞至道所以恭虔虛心矣〔釋文〕曰嘻香其反　之好呼報反下同　丘少詩召反下同　客曰。同類相從。同聲相應。固天之理也。吾請釋吾之所有。而經子之所以。【疏】夫虎嘯風馳龍興雲布自然之理也固其然乎是以漁父大賢宣尼至聖賢聖相感斯同聲相應也故釋吾之所有方外之道經營子之所以方內之業也〔釋文〕而經子之所以經經營也司馬云經理也　子之所以者。人事也。天子諸侯大夫庶人。此四者自正。治之美也。四者離位。而亂莫大焉。官治其職。人憂其事。乃无所陵。【疏】陵亦亂也夫人倫之事抑乃多端切要而言無過此四者若四者守位乃教治咸美若上下相冒則亂莫大焉是以百官各司其職庶人自憂其務不相陵亂斯不易之道者也〔釋文〕正治直吏反下官事不治同　故田荒室露。衣食不足。徵賦不屬。妻妾不和。長少无序。庶人之憂也。【疏】田畝荒蕪屋室漏露造徵賦稅不相係屬妻妾乖失尊卑長幼會無次序庶人之憂患也　慶藩案荒露

謂荒蕪敗露方言曰露敗也古本或作路路露古通用淮南臣道篇路亶者也王念孫曰路亶皆羸憊也亦通作路秦策士民路病高注云路羸也皆與敗義相近孟子滕文公篇是率天下而路也趙注云是導率天下之人以羸路也 不屬音燭 長少丁丈反後遇長同 能不勝任。官事不治。行不清白。羣下荒怠。功美不有。爵祿不持。大夫之憂也。疏 職任不勝營務不理百姓荒亂四民不勤大夫之憂也〔釋文〕不勝音升 行不下孟反 廷无忠臣。國家昏亂。工技不巧。貢職不美。春秋後倫。不順天子。諸侯之憂也。疏 陪臣不忠藩茅不貢春秋盟會落朋倫之後五等之憂也〔釋文〕工技其綺反 盧文弨曰今書作國技 貢職職或作賦 春秋後倫朝覲不及等比也 陰陽不和。寒暑不時。以傷庶物。諸侯暴亂。擅相攘伐。以殘民人。禮樂不節。財用窮匱。人倫不飭。百姓淫亂。天子有司之憂也。疏 攘除也陰陽不調日時愆度兵戈蒼起萬物夭傷三公九卿之憂也〔釋文〕不飭音敕 今子既上无君侯有司之勢。而下无大臣職事之官。而擅飾禮樂。選人倫。以化齊民。不泰多事乎。疏 上非天子諸侯下非宰輔卿相而擅修飾禮樂選擇人倫教化蒼生正齊羣物乃是多事之人〔釋文〕不泰本又作大音同徐敕佐反後同 且人有八疵。事有四患。不可不察也。非其事而事之。謂之摠。疏 摠濫也非是己事而强知之謂之叨濫也〔釋文〕八疵祀知反 之摠李云謂濫也 莫之顧而進之。謂之佞。疏 强進忠言人不采顧謂之佞也 希意道言。謂之諂。疏 希望前人意氣而導達其言斯諂也〔釋文〕道言音導 不擇是非而言。謂之諛。疏 苟且順物不簡是非謂之諛也 好言人之惡。謂之讒。疏 聞人之過好揚敗之 析交離親。謂之賊。疏 人有親情交故輒欲離而析之斯賊害也 稱譽詐僞以敗惡人。謂之慝。疏 與己親者雖惡而擧與己疏者雖善而毀以斯詐僞好敗傷人可謂姦慝之人也〔釋文〕稱譽音餘 以敗補邁反 惡人烏路反下同 之慝他得反 不擇善否。兩容頰適。偸拔其所欲。謂之險。疏 否惡也善惡二邊兩皆容納和顏悅色偸拔其意之所欲隨而佞之斯險詖之人也〔釋文〕善否悲美反惡也又方九反 兩容頰適善惡皆容顏貌調適也頰或作顏 此八疵者。外以亂人。內以傷身。君子不友。明君

不臣。【疏】外則竄亂於百姓內則傷敗於一身是以君子不與爲友朋明君不將爲臣佐也 所謂四患者。好經大事。變更易常。以挂功名。謂之叨。【疏】伺候安危經營大事變改之際建立功名謂叨濫之人也〔釋文〕以挂音卦別也又音圭 之叨吐刀反 專知擅事。侵人自用。謂之貪。【疏】專己獨擅自用陵人謂之貪也 見過不更。聞諫愈甚。謂之很。【疏】有過不改聞諫彌增很戾之人〔釋文〕很胡懇反 慶藩案說文很言不聽從也逸周書謚法篇復很遂過者曰剋荀子成相篇復很遂過不肯悔 人同於己。則可。不同於己。雖善不善。謂之矜。【疏】物同乎己雖惡而善物異乎己雖善而惡謂之矜夸之人 此四患也。能去八疵。无行四患。而始可教已。孔子愀然而歎。再拜而起曰。丘再逐於魯。削迹於衞。伐樹於宋。圍於陳蔡。丘不知所失。而離此四謗者。何也。【疏】愀然慚竦貌也罹遭也丘無罪失而遭罹四謗未悟前旨故發此疑〔釋文〕能去起呂反 愀然在九反又七小反 客悽然變容曰。甚矣子之難悟也。人有畏影惡迹而去之走者。舉足愈數。而迹愈多。走愈疾。而影不離身。自以爲尚遲。疾走不休。絕力而死。不知處陰以休影。處靜以息迹。愚亦甚矣。子審仁義之間。察同異之際。觀動靜之變。適受與之度。理好惡之情。和喜怒之節。而幾於不免矣。【疏】留停仁義之間以招門徒伺察同異之際以候機宜觀動靜之變覬其僥倖適受與之度望著功名理好惡之情而是非堅執和喜怒之節用爲違道以己誨人矜矯天性近於不免也〔釋文〕難語魚據反下同本或作悟 盧文弨曰今書作難悟 愈數音朔 不離力智反 謹脩而身。愼守其眞。還以物與人。則无所累矣。【疏】謹愼形體修守眞性所有功名還歸人物則物我俱全故無患累也 今不脩之身。而求之人。不亦外乎。【疏】不能脩其身而求之他人者豈非疏外乎 孔子愀然【疏】自竦也 曰。請問何謂眞。客曰。眞者。精誠之至也。不精不誠。不能動人。【疏】夫眞者不僞精者不雜誠者不矯也故矯情僞性者不能動於人也 故強哭者雖悲不哀。強怒者雖嚴不威。強親者雖笑不和。

眞悲无聲而哀。眞怒未發而威。眞親未笑而和。眞在内者。神動於外。是所以貴眞也。其用於人理也。事親則慈孝。事君則忠貞。飲酒則歡樂。處喪則悲哀。【疏】夫道無不在所在皆通故施於人倫有此四事之義以列下文〔釋文〕故强 其丈反下同 歡樂 音洛下同 忠貞以功爲主。飲酒以樂爲主。處喪以哀爲主。事親以適爲主。功成之美。无一其迹矣。【疏】眞者事之幹也故以功績爲主飲酒陶蕩性情故以樂爲主是以功在其美故不可一其事迹也 事親以適。不論所以矣。飲酒以樂。不選其具矣。處喪以哀。无問其禮矣。【疏】此覆釋前四義者也 禮者。世俗之所爲也。眞者。所以受於天也。自然不可易也。【疏】節文之禮世俗爲之眞實之性稟乎大素自然而然故不可改易也 故聖人法天貴眞。不拘於俗。【疏】法效自然寶貴眞道故不拘束於俗禮也 愚者反此。不能法天而恤於人。不知貴眞。祿祿而受變於俗。故不足。【疏】恤憂也祿祿貴貌也愚迷之人反於聖行不能法自然而從適貴道德而逍遙翻復俯人事而憂慮滯塵而遷貿徇物無厭故心恆不足也〔釋文〕祿祿 如字又音錄謂形見爲禮也司馬云錄領錄也 慶藩案祿司馬本作錄文選劉公幹雜詩注引司馬云領祿也領上無祿字與釋文異 惜哉。子之蚤湛於人僞。而晚聞大道也。【疏】惜哉孔子之雄才久從湛於聖迹既人間之浮僞不早聞於元道〔釋文〕蚤 音早字亦作早 湛 丁南反下同 孔子又再拜而起。曰。今者丘得遇也。若天幸然。先生不羞而比之服役。而身教之。敢問舍所在。請因受業而卒學大道。【疏】尼父喜歡自嗟遇幸得逢漁父欣若登天必其不棄訓誨尋當服勤驅役庶爲門人身稟教授問舍所在終學大道〔釋文〕丘得過也 謂得過失也過或作遇 慶藩案釋文過或作遇者是也遇過形似致易互訛說見前 而比 如字謂親見比數也又毗志反 客曰。吾聞之。可與往者與之。至於妙道。不可與往者。不知其道。愼勿與之。身乃无咎。【疏】從迷適悟爲往也妙道眞本也知分別也若逢上智之士可與言於妙本若遇下根之人不可語其元極觀機吐照方乃無諐 子勉之。吾去子矣。吾去子矣。乃刺船而去。延緣葦間。【疏】戒勗孔子令其

勉勵延緣止蘆葦之間重言去子殷勤訓勖也〔釋文〕乃剌　七亦反　顏淵還車。子路授綏。孔子不顧。待水波定。不聞拏音。而後敢乘。【疏】仲尼既見異人告以至道故仰之甚喜懼交懷門人授綏猶不顧盼船遠波定不聞橈響方敢乘車〔釋文〕波定　李云謂戰如波也案謂船行故水波去遠則波定

子路旁車而問曰。由得爲役久矣。未嘗見夫子遇人如此其威也。萬乘之主。千乘之君。見夫子未嘗不分庭伉禮。夫子猶有倨敖之容。今漁父杖拏逆立。而夫子曲要磬折。言拜而應。得无太甚乎。門人皆怪夫子矣。漁人何以得此乎。【疏】天子萬乘諸侯千乘伉對也分庭庭中相對設禮位望相似無階降也仲尼遇天子諸侯尙懷倨傲一逢漁父盡禮曲腰并受言詞必拜而應漁父威嚴遂至於此孔丘重方外之道子路是方內之人故致驚疑旁車而問也〔釋文〕旁車　步浪反　萬乘　繩證反下同　倨音據　敖　五報反　曲要　一遙反　磬折　之設反

孔子伏軾而歎曰。甚矣。由之難化也。湛於禮義有閒矣。而樸鄙之心。至今未去。【疏】湛著禮義時間固久嗟其鄙拙故凭軾歎之也〔釋文〕湛於　湛或作其　進。吾語汝。夫遇長不敬。失禮也。見賢不尊。不仁也。彼非至人。不能下人。下人不精。不得其眞。故長傷身。惜哉。不仁之於人也。禍莫大焉。而由獨擅之。【疏】吾由令前示其進趨夫遇長老不敬則失於禮儀見可貴不尊則心無仁愛若非至德之人則不能使人謙下謙下或不精誠則不造於玄極不仁不愛乃禍敗之基惜哉仲由專擅於此也〔釋文〕下人　遐嫁反下及注同　且道者萬物之所由也。庶物失之者死。得之者生。爲事逆之則敗。順之則成。故道之所在。聖人尊之。今漁父之於道。可謂有矣。吾敢不敬乎。【注】此篇言無江海而閒者能下江海之士也夫孔子之所放任豈直漁父而已哉將周流六虛旁通無外蠉動之類咸得盡其所懷而窮理致命固所以爲至人之道也【疏】由從也庶衆也夫道生萬物則謂之道故知衆庶從道而生是以順而得者則生而成逆而失者則死而敗物無貴賤道在則尊漁父既其懷道孔子何能不敬耶〔釋文〕而閒　音閑　蠉　如兗反

雜篇 列禦寇第三十二〔釋文〕以人名篇或無列字

列禦寇之齊。中道而反。遇伯昏瞀人。疏伯昏楚之賢士號曰伯昏瞀人隱者之徒也禦寇既師壺子又事伯昏方欲適齊行於化道自驚行發中路而還適逢瞀人問其所以〔釋文〕瞀人音茂又音務 伯昏瞀人曰。奚方而反。疏方道也奚何也汝行何道欲往何方問其所由中塗反意也〔釋文〕奚方李云方道也 曰。吾驚焉。疏自覺己非驚懼而反此略答前問意〔釋文〕吾驚焉李云見人感己即違驚也 盧文弨曰舊感作感訛今書音義作見人感己即違道故驚也此似有脫誤 曰。惡乎驚。疏重問禦寇於何事迹而起驚心〔釋文〕惡乎音烏 曰。吾嘗食於十饗。注賣漿之家〔釋文〕十饗子許反本亦作漿司馬云饗讀曰漿十家並賣漿也 而五饗先饋。注言其敬己 疏饋遺也十漿謂有十家賣漿散也列子因行過於逆旅十家賣飲而五家先遺觀其容貌競起驚心未能冥泯是以驚懼也〔釋文〕五饗先饋饋遺也謂十家中五家先見遺王云皆先饋進於己 伯昏瞀人曰。若是。則汝何為驚已。疏更問驚由庶陳己失 曰。夫內誠不解。注外自矜飾 疏自覺內心實智未能懸解為物所敬是以驚而歸〔釋文〕不解音蟹司馬音懈 形諜成光。注舉動便辟而成光儀也〔釋文〕形諜徒協反郭云便辟也說文云閒也 成光司馬云形諜於衷成光華也 便辟婢亦反 以外鎮人心。注其內實不足以服物 疏諜便辟也鎮服也儀容便辟動成光華用此外形鎮服人物 使人輕乎貴老。注若鎮物由乎內實則使人貴老之情篤也〔釋文〕貴老謂重禦寇過於老人 而𩐈其所患。注言以美形動物則所患亂生也 疏𩐈亂也未能混俗同塵而為物尊物使人敬貴於己而輕老人良恐禍患方亂生矣〔釋文〕而𩐈子兮反亂也 盧文弨曰舊作齏訛今改正卷內同 夫漿人特為食羹之貨。多餘之贏。其為利也薄。其為權也輕。而猶若是。注權輕利薄可無求於人〔釋文〕為食音嗣 贏音盈 而況於萬乘之主乎。疏特獨也贏利也夫賣漿之人獨有羹食為貨所盈之物蓋亦不多為利既薄權亦非重尚能敬己競走獻漿況在君王權高利厚奔馳尊貴不亦宜乎〔釋文〕萬乘繩證反 身勞於國。而知盡於事。彼將任我以事。而效我以功。吾是以驚。疏夫君人者位總萬機威跨四海故身疲倦於邦國心盡慮於世事則思賢若渴以代己勞必將任我以物務而驗我以功績御外喪內遂傷忘真驚之所由具陳如是也〔釋文〕而效如字本又作校

古孝反伯昏瞀人曰。善哉觀乎。【疏】汝能觀察己身審知得喪嘉其自覺故歎善哉女處己。人將保女矣。【注】苟不遺形則所在見保保者聚守之謂也【疏】保守也汝安處己身不能忘我猶顯形德為物所歸門人請益聚守之矣〔釋文〕保女司馬云保附也无幾何而往。則戶外之屨滿矣。【疏】無幾何謂無多時也俄頃之間伯昏往禦寇之所適見脫屨戶外跣足升堂請益者多矣〔釋文〕无幾居豈反伯昏瞀人北面而立。敦杖蹙之乎頤。立有閒。不言而出。【疏】敦豎也以杖拄頤聽其言說倚立聞久忘言而歸也〔釋文〕敦杖音頓司馬云豎也蹙之子六反賓者以告列子。列子提屨。跣而走。暨乎門。曰。先生既來。曾不發藥乎。【疏】賓者謂通賓客人也禦寇習師久立不言而歸於是竦息懸揚不暇納屨跣足馳走至門而反高人既來庶蒙箴艾不嘗開發藥石遺棄而還誠心欽渴有此固請也〔釋文〕賓者本亦作儐同必刃反謂通客之人跣而先典反暨乎其器反發藥如字司馬本作廢云置也　慶藩案發司馬作廢發廢古同聲通用字爾雅廢稅舍也方言發稅舍車也是發與廢同漢書貨殖傳子贛發貯鬻財曹魯之閒史記作廢著（徐廣曰著讀音如貯）荀子禮論篇大昏之未發齊也史記禮書發作廢史記扁鵲傳色廢脈亂徐廣曰一作發皆其例曰。已矣。吾固告汝曰。人將保汝。果保汝矣。【疏】已止也我已於先固告汝汝不能韜光晦迹必為物所歸依今果見汝門人滿室吾昔語汝諒非虛言宜止所請無勞辭費　慶藩案保汝謂依汝也僖二年左傳保於逆旅杜注保依也史記周本紀百姓懷之多從而保歸焉保歸謂依歸也司馬訓保為附附亦依也王逸注七諫曰依保也非汝能使人保汝。而汝不能使人无保汝也。【注】任平而化則無感無求無感無求乃不相保【疏】顯迹於外故為人保之未能忘德故不能無守也而焉用之。感豫出異也。【注】先物施惠惠不因彼豫出則異也【疏】而汝也焉何也夫物我兩忘亦何須物來感己必有機來感而後應不勞預出異端先物施惠〔釋文〕而焉於虔反必且有感。搖而本才。又无謂也。【注】必將有感則與本性動也【疏】搖動也必固有感迫而後起率其本性搖而應之誠迹顯端有何稱謂也〔釋文〕搖而本才一本才作性　家世父曰釋文一本才作性郭象注必將有感則與本性動也感者人心所感之又出於感人心之必爾雅釋詁搖作也搖而本才謂舍其本心之自然而作而致之又无謂也動搖本才以致求者又非道德之謂也與汝遊者。又莫汝告也。彼所小言。盡人毒也。【注】細巧入人為小言【疏】共汝同遊行解相類唯事浮辯細巧之言無謂於人盡為鴆毒詎能用道以告汝也〔釋文〕小言言不入道故曰小言人毒

以其多患故曰人毒莫覺莫悟。何相孰也。疏孰誰也彼此迷塗無能覺無能悟何誰獨曉以相告乎〔釋文〕莫覺莫悟何相孰也彼不敢告彼使又不自覺何期相孰哉王云小言爲毒會無告語也孰誰也謂誰相親愛者既無告語此不相親愛之至也家世父曰釋文引王云孰誰也謂誰相親愛也疑莊子本旨在骨肉親愛之意說文孰食飪也孰食曰孰假借爲詳審之義漢書本紀其孰計之賈誼傳日夜念此至孰也鄒陽傳願大王孰察之顏師古注孰審也言莫之覺悟而終不自審也　巧者勞而知者憂。无能者无所求。飽食而敖遊。汎若不繫之舟。虛而敖遊者也。注夫無其能者唯聖人耳過此以下至於昆蟲未有自忘其能而任衆人者也疏夫物未嘗爲無用憂勞而必以智巧困弊唯聖人汎然無係泊爾忘心譬彼虛舟任運逍遙〔釋文〕而知音智食而一本作飽食而敖遊本又作遨五刀反下同汎若芳劍反鄭人緩也。呻吟裘氏之地。注呻吟詠之謂〔釋文〕緩也司馬云緩名呻音申謂吟詠學問之聲也也崔云呻誦也本或作呻吟裘氏地名崔云裘儒服也之地崔本作之地地云地者山田茶猶也盧文弨曰宋本茶字空祇三年。而緩爲儒。注祇適也疏呻吟誦讀也裘氏地名也祇適也鄭人名緩於裘地學問適經三年而成儒道〔釋文〕祇音支郭李云適也言適三年而成也司馬云巨移反謂神祇祐之也河潤九里。澤及三族。使其弟墨。疏三族謂父母妻族也能使弟成於墨教也〔釋文〕河潤九里何從乾位來乾陽數九也使其弟墨謂使緩弟翟成墨也儒墨相與辯。其父助翟。注翟緩弟名疏翟緩弟名也儒則憲章文武祖述堯舜甚固吝好多言墨乃遵於禹道勤儉好施儒墨塗則志尚不同各執是非互相爭辯父黨小兒遂助於翟矣　十年。而緩自殺。其父夢之曰。使而子爲墨者予也。闔胡嘗視其良。既爲秋柏之實矣。注緩怨其父之助弟故感激自殺死而見夢謂己既能自化爲儒又化弟令墨弟由己化而不能順己己以良師而便怨死精誠之至故爲秋柏之實疏闔何不也秋柏勁木也父既助翟而緩恨之經由十年感激自殺仍見夢於父以申怨言云使汝子爲墨者我之功力也何不看視我爲賢良之師而更朋助弟我怨恨之甚化爲異物秋柏子實生於墓上亦有作埌字者埌冢也云汝何不看我冢上已化爲秋柏之木而生實也〔釋文〕闔胡嘗視其良闔語助也胡何也良者良人斥緩也言何不試視緩墓上已化爲秋柏之實良或作埌音浪冢也俞樾曰釋文曰良者良人謂緩也此與下句之義不屬又云良或作埌冢也此說近之埌猶壙也壙埌本疊韻字應帝王篇以處壙埌之野是也故壙亦得謂之埌管子度地篇郭外爲之土闉闉與埌同外物篇胞有重闉郭注曰闉空曠也其義亦相近　而見賢遍反令墨力呈反　夫造物

者之報人也。不報其人而報其人之天。【注】自此以下莊子辭也夫積習之功爲報報其性不報其爲也然則學習之功成性而已豈爲之哉【疏】造物者自然之洪鑪也而造物者無物也能造化萬物故謂之造物也夫物之智能稟乎造化非由從師而學成也故假於學習輔道自然報其天性不報人功也是知翟有墨性不從緩得緩言我教不亦謬乎 彼故使彼。【注】彼有彼性故使習彼【疏】彼翟先者有墨性故成墨若率性素無學終不成也豈唯墨翟庶物皆然 夫人以己爲有以異於人以賤其親。【注】言緩自美其儒謂己能有積學之功不知其性之自然也夫有功以賤物者不避其親也無其身以平往者貴賤不失其倫也【疏】言緩自恃於己有學植之功異於常人故輕賤其親而使於父也人之迷滯而至於斯乎 齊人之井飲者相捽也。故曰。今之世皆緩也。【注】夫穿井所以通泉吟詠所以通性無泉則無所穿無性則無所詠而世皆忘其泉性之自然徒識穿詠之末功因欲矜而有之不亦妄乎【疏】夫土下有泉人各有性天也穿之成井學以成術者人也嗟乎世人迷妄之甚徒知穿學之末事不悟泉性之自然而矜之以爲己功者故世皆緩之流也齊人穿鑿得井行李汲而飲之井主護水捽頭而休莊生開之故引爲論〔釋文〕相捽才骨反言穿井之人爲已有造泉之功而捽飲者不知泉之天然也喻緩不知翟天然之墨而忿之捽一音子暗反 自是有德者以不知也。而況有道者乎。【注】觀緩之謬以爲學父故能任其自爾而知故無爲其間也【疏】觀緩之迷以爲己識有德之人從是之後忘知任物不復自矜況體道之人豈視其功耶〔釋文〕不知音智注同 家世父曰彼故使彼彼者儒墨也有儒墨矣因而有儒墨之辯立夫儒墨之名所以使之辯也既成乎儒墨之辯則冥其同己者而賤其異己者因其親也亦賤之執其所辯之異而忘其受於天性之同也知儒墨之爲德以自是其德謂之不知德所謂德者可而可之然而然之所謂道者無物不可無物不然 俞樾曰自是二字絕句若緩之自美其儒是自是也有德者已不知有此有道者更無論矣故曰有德者以不知也而況有道者乎以讀爲已郭注所說殊未明了 學父本或作久 古者謂之遁天之刑。【注】仍自然之能以爲己功者逃天者也故形戮及之【疏】不知物性自爾矜爲己功者逃遁天然之理也既乖造化故刑戮及之〔釋文〕仍自而證反本又作認同 聖人安其所安。不安其所不安。【注】夫聖人無安無不安順百姓之心也【疏】安任也任羣生之性不引物從己性之無者不強安之故所以爲聖人也 衆人安其所不安。不安其所安。【注】所安相與異故所以爲衆人也 【疏】學己所不能安其所不安也不安其素分不安

其所安也莊子曰。知道易。勿言難。疏元道窅冥言像斯絕運知則易忘言實難〔釋文〕道易以豉反知而不言。所以之天也。知而言之。所以之人也。疏妙悟元道無法可言故詣於自然之境雖知至極而猶存言辯斯未離於人倫矣古之人天而不人。注知雖落天地未嘗開言以引物也應其至分而已疏復古真人知道之士天然淳素無復人情〔釋文〕知雖音智應其如字當也朱泙漫學屠龍於支離益。單千金之家。三年技成。而无所用其巧。注事在於適無貴於遠功疏姓朱名泙漫姓支離名益殫盡也虧千金之產學殺龍之術伏膺三歲其道方成技雖巧妙卒為無用屠龍之事於世稀稀欲明處涉人間貴在適中苟不當機雖大無益也〔釋文〕朱泙李音平郭敷音反徐敷耕反　慶藩案文選張景陽七命注引司馬云泙普彭反釋文闕漫末旦反又末干反司馬云朱泙漫支離益皆人姓名　慶藩案文選張景陽七命注引司馬云朱姓也泙漫名也益人名也與釋文小異　俞樾曰支離複姓說在人間世篇朱泙亦複姓廣韻十虞朱字注莊子有朱泙漫郭注朱泙姓也今象注無此文屠音徒單音丹盡也千金之家如字本亦作賈又作價皆音嫁三絕句崔云用千金者三也一本作三年則上句至家絕　盧文弨曰今書作三年　技成其綺反聖人以必不必。故无兵。注理雖必然猶不必之斯至順矣兵其安有疏達道之士識達物情理雖必然猶不固執故無交爭也眾人以不必必之。故多兵。注理雖未必抑而必之各必其所見則乖逆生也疏庸庶之類妄為封執理不必爾而固必之既忤物情則多乖矣順於兵。故行有求。注物各順性則足足則無求疏心有貪求故任於執固之情也〔釋文〕慎於兵慎或作順　盧文弨曰今書慎作順兵恃之則亡。注不得已而用之以恬惔為上者未之亡也疏不能大順羣命而好乖逆物情者則喪亡吾寶矣〔釋文〕恬徒謙反惔徒暫反本亦作淡小夫之知。不離苞苴竿牘。注苞苴以遺竿牘以問遺之具小知所殉疏小夫猶匹夫也苞苴香草也竿牘竹簡也夫搴芳草以相餉遺竹簡以相問者斯蓋俗中細務固非丈夫之所恐為〔釋文〕之知音智注及下為知同不離力智反苞苴子餘反司馬云苞苴有苞裹也竿音干牘音獨司馬云謂竹簡為書以相問遺脩意氣也以遺唯季反下同敝精神乎蹇淺。注昏於小務所得者淺疏好為遺問御於小務可謂勞精神於跛蹇淺薄之事不能遊虛涉遠矣〔釋文〕敝精神郭婢世反一音必世反而欲兼濟道物。太一形虛。若是者。迷惑於宇宙形累。不知太初。注小夫之知而欲兼濟導物經虛涉

遠志大神傲形爲之累則迷惑而失致也【疏】以寡淺之知而欲兼濟羣物導達羣生望得虛空其形合太一之元道者終不可也此人迷於古今形累於六合何能照知太初之妙理耶〔釋文〕道物音導注同　盧文弨曰今書作導物　彼至人者。歸精神乎无始。而甘冥乎无何有之鄉。【疏】無始妙本也無何有之鄉道境也至德之人動而常寂雖復兼濟道物而神凝无始故能和光混俗而恒寂道鄉也〔釋文〕甘冥如字本亦作瞑又音眠　俞樾曰釋文冥如字又云本亦作瞑又音眠當從之瞑眠古今字文選養生論注且不瞑李善注曰瞑古眠字是也甘瞑即甘眠徐無鬼篇孫叔敖甘寢秉羽而郢人投兵司馬云言叔敖願安寢恬臥以養德於廟堂之上折衝於千里之外此云甘瞑彼云甘寢其義一也並謂安寢恬臥也釋文讀冥如字失之淮南子俶眞篇曰甘瞑於溷澖之域即本之此　水流乎无形。發泄乎太清。【注】泊然無爲而任其天行也【疏】以無順物如水流行隨時適變不守形迹迹不離本故雖應動恆發泄於大清之境也〔釋文〕發泄息列反徐以世反　泊然步各反　悲哉乎。汝爲知在毫毛。【注】爲知所得者細〔釋文〕悲哉乎一本作悲哉悲哉　爲于僞反　而不知大寧。【注】任性大寧而至【疏】蒼生學讀何異毫毛如斯運智深可悲歎精神淺薄詎知乎至寂之道耶

宋人有曹商者。爲宋王使秦。其往也。得車數乘。王說之。益車百乘。【疏】姓曹名商宋人也爲宋偃王使秦遊說得所秦王愛之遂賜車百乘乘駟馬也〔釋文〕宋王司馬云偃王也　使秦所吏反　數所主反　乘繩證反下同　王說音悅　反　於宋。見莊子曰。夫處窮閭阨巷。困窘織屨。槁項黃馘者。商之所短也。一悟萬乘之主。而從車百乘者。商之所長也。【疏】窘急也言貧窮困急織屨以自供頸項枯槁而顑頷頭面黃瘦而馘屬當爾之際是商之所短也一使强秦遂使秦王驚悟遺車百乘者是商之智數長也以此自多矜夸莊子也〔釋文〕阨於懈反　慶藩案廣雅閭居也古謂里中道爲巷亦謂所居之宅爲巷廣雅衖凥也（凥今通作居）衖巷古字通閭巷皆居也故窮閭或曰窮巷　窘其隕反又巨隕反　槁苦老反又祛橋反本亦作槁居表反　項李云槁項羸瘦貌司馬云項槁立也　黃馘古獲反徐況璧反爾雅云馘獲也司馬云謂面黃熟也　俞樾曰馘者俘馘也非所施於此馘疑瘕之叚字說文疒部瘕頭痛也黃瘕謂頭痛而色黃　莊子曰。秦王有病召醫。破癰潰痤者。得車一乘。舐痔者。得車五乘。所治愈下。得車愈多。子豈治其痔邪。何得車之多也。子行矣。【注】夫事下然後功高功高然後祿重故高遠恬淡者遺榮也【疏】癰痤熱毒腫也痔下漏病也莊生風神俊悟志尚清遠既而鄙此志擧以譏曹商故郭注云夫事下

然後功高，功高然後祿重，高遠語後者遺榮也。〔釋文〕「秦王」司馬云：秦王，惠王也。「痤」祖禾反。「舐」字又作䑛，食紙反。「痔」治紀反。「愈下」本亦作愈。同。

魯哀公問乎顏闔曰：「吾以仲尼爲貞幹，國其有瘳乎？」【疏】言仲尼有忠貞幹濟之德，欲命爲卿相，魯邦亂病，庶瘳差矣。〔釋文〕「瘳」敕由反。

曰：「殆哉圾乎仲尼！【注】圾，危也。夫至人以民靜爲安，今一爲貞幹，則遺高迹於萬世，令飾競於仁義而彫畫其毛彩，百姓既危，殆人亦無以爲安也。【疏】殆，近也。圾，危也。以貞幹迹牽物，物既失性，仲尼何以安也。〔釋文〕「圾」魚及反，又五臘反，危也。「令飾」力呈反。下同。

方且飾羽而畫，【注】凡言方且，皆謂後世將然。飾畫非任真也。【疏】方將貞幹輔相魯廷，萬代奔逐，修飾羽儀，喪其真性也。

從事華辭，以支爲旨，【注】將令後世之從事者無實而意趣橫出也。【疏】聖迹既彰，令從政任事，情僞辭華，析派分流，爲意旨也。

忍性以視民，而不知不信，【注】後世人君將慕仲尼之遐軌，而遂忍性自矯僞以臨民，上下相習，遂不自知也。【疏】後代人君慕仲尼遐軌，安忍情性，用之臨人，上下相習，矯僞黔黎，而不知已無信實也。以華僞之迹教示蒼生，稟承心靈，宰割真性，用此居人之上，何足稱哉！〔釋文〕「以視」音示。下同。

受乎心，宰乎神，夫何足以上民！【注】今以上民，則後世百姓非直外形從之而已，乃以心神受而用之，不能復自得於體中也。【疏】後代百姓非直外形從之，乃以心神受而用之，不能復自得之性，以此居民上，何足可安哉！〔釋文〕「能復」扶又反。

彼宜女與？【注】彼，百姓也。女，哀公也。彼與女各自有所宜，相效則失真，此即今之見驗。【疏】彼，百姓也。女，哀公也。百姓與汝各有所宜，若將汝所宜與百姓，不可也。〔釋文〕「女與」音餘，又如字，下頤與同。「之見」賢遍反。

予頤與，【注】效彼非所以養己也。【疏】予，我也。頤，養也。我與百姓治養不同，譬如魚鳥升沈，各異，若以汝所養御物，物我俱失也。

誤而可矣！【注】正不可也。【疏】以貞幹之迹錯誤行之，正不可也。　家世父曰：彼宜汝與，言仲尼之道果有宜於汝者乎？予頤與，言將待我以養者乎？周易序卦曰：頤者養也。以爲宜與而待養之，若謂國可以有瘳，則誤矣。意以哀公之所云可者誤也。

今使民離實學僞，非所以視民也，爲後世慮，不若休之。【注】明不謂當時也。【疏】離實性，學僞法，不可教示黎民，慮後世荒亂，不如休止也。〔釋文〕「離實」力智反。

難治也。【注】治不則僞，故聖人不治也。【疏】捨己效物，聖人不治也。

施于人而不忘，非天布也。【注】布而識之，非芻狗萬物也。【疏】二儀布生，萬物豈責恩也。〔釋文〕「施於」始豉反。下注同。

而識如字又申志反商賈不齒。【注】況士君子乎【疏】夫能施求報商客尚不齒理況君子士人乎〔釋文〕商賈音古雖以事齒之。神者弗齒。【注】要能施惠故於事不得不齒以其不忘故心神怨之此百姓之大情也【疏】施而不忘未合天道能施恩惠於物事不得不齒爲責求報心神輕忽不錄百姓之情也事之者性情也爲外刑者。金與木也。【注】金謂刀鋸斧鉞木謂捶楚桎梏〔釋文〕鋸音據戉音越盧文弨曰今書作鉞捶之蘂反桎之實反梏古毒反爲內刑者。動與過也。【注】靜而當則外內無刑宵人之離外刑者。金木訊之。【注】不由明坦之塗者謂之宵人【疏】宵闇夜也罹羅也訊問也闇惑之人罹於憲網身遭桎梏斧鉞之刑也〔釋文〕宵人王云非明正之徒謂之宵夜之人也　俞樾曰郭注曰不由明坦之塗者謂之宵人釋文引王注云非明正之徒謂之宵夜之人也皆望文生義未爲塙詁宵人猶小人也禮記學記篇宵雅肄三鄭注曰宵之言小也習小雅之三謂鹿鳴四牡皇皇者華也然則宵人爲小人猶宵雅爲小雅矣字亦作肖方言曰肖小也史記太史公自序申呂肖矣徐廣曰肖音痟痟猶衰微義亦相近文選江文通雜體詩宵人重恩光李善注引春秋演孔圖曰宵人之世多飢寒宋均曰宵猶小也此說得之訊之本又作訊音信問也　盧文弨曰說文有訊無訊訊俗字離內刑者。陰陽食之。【注】動而過分則性氣傷於內金木訊於外也【疏】若不止分則內結寒暑陰陽殘食之也夫免乎外內之刑者。唯眞人能之。【注】自非眞人未有能止其分者故必外內受刑但不問大小耳【疏】心若死灰內不滑靈府也形同槁木外不挂桎梏唯眞人哉孔子曰。凡人心險於山川。難於知天。天猶有春秋冬夏旦暮之期。人者厚貌深情。【疏】人心難知甚於山川過於蒼昊厚深之狀列在下文故有貌愿而益。有長若不肖。【疏】愿慤眞也不肖不似也人有形如慤眞而心益虛浮也有心實長者形如不肖也〔釋文〕愿音願廣雅云謹慤也　俞樾曰益當作溢溢之言驕溢也荀子不苟篇以驕溢人是也謹愿與驕溢義正相反有長丁丈反若不肖外如長者內不似也有順懁而達。【疏】懁急也形貌躁急而心達理也〔釋文〕有順王作愼懁音環又許巡反徐音絹三蒼云急腹也王云研辯也外愼研辯常務質訥　盧文弨曰今書音義作音慢兩研字俱作堅有堅而縵。有緩而釬。【注】言人情貌之反有如此者【疏】縵緩也釬急也自有形如堅固而實緩亦有外形寬緩心內躁急也〔釋文〕縵武半反又武諫反李云內實堅外如縵也釬胡旦反又音于急也一云情貌相反　俞樾曰縵者慢之叚字釬者悍之叚字堅強而又情慢得緩而又桀悍故爲情貌相反也故其就義若渴者。其去義若

熱。注但爲難知耳未爲殊無迹 疏人有就仁義知竭思永捨仁義若熱避火雖復難知未爲無迹驗其列下文也 故君子遠使之而觀其忠。近使之而觀其敬。疏遠使忠佞斯彰近步敬慢立明者也 煩使之而觀其能。疏煩極任使察其彼能 卒然問焉而觀其知。疏卒問近對觀其慝智〔釋文〕卒然寸忽反 其知音智 急與之期而觀其信。疏忽卒與期觀信契也 委之以財而觀其仁。疏仁者不貪 告之以危而觀其節。疏告危亡驗節操 醉之以酒而觀其側。雜之以處而觀其色。疏至人酒不能昏法則男女參居貞操不易〔釋文〕其側 側不正也一云謂醉者喜傾側冠也王云側謂凡爲不正也側或作則 俞樾曰釋文曰側不正也一云謂醉者喜傾側冠也王云側謂凡爲不正也然上文觀其忠觀其敬云云所觀者皆舉美德言之此獨觀其不正則不倫矣諸說皆非也其云側或作則當從之則者法則也國語周書曰威儀有則既醉之後威儀反反威儀似似是無則矣故曰醉之以酒而觀其則周書官人篇作醉之酒以觀其恭與此意語意相近大戴禮文王官人篇作醉之以觀其不失也不失即謂不失法則也 家世父曰釋文側不正也一云謂醉者喜傾側冠也是舊序皆作醉之以酒以觀其側側當爲則詩曰飲酒孔嘉維其令儀所謂則也 九徵至，不肖人得矣。注君子易觀不肖難明然視其所以觀其所由察其所安搜之有塗亦可知也 疏九事徵驗小人君子厚貌深情必無所遯〔釋文〕易觀以豉反 搜之所求反 正考父一命而傴。再命而僂。三命而俯。循牆而走。孰敢不軌。注言人不敢以不軌之事侮之 疏考成也父大也有考成大德而履正道故號正考父則孔子十代祖宋大夫也士一命大夫二命卿三命也傴曲循牆並敬容極恭卑退若此誰敢將不軌之事而侮之也〔釋文〕正考父音甫宋湣公之玄孫弗父何之曾孫而傴紆矩反 而僂力矩反 三命 公士一命大夫再命卿三命 如而夫者。一命而呂鉅。再命而於車上儛。三命而名諸父。孰協唐許。注而夫謂凡夫也唐謂堯也許謂許由也言而夫與考父者誰同於唐許之事也 疏而夫鄙夫也諸父伯叔也凡夫驚競射晃一命則呂鉅夸華再命則援綴作儛三命會識自高下呼伯叔之名然考父謙夸各異格量勝劣誰同唐堯許由無爲禪讓之風哉〔釋文〕而夫郭云凡夫也 呂鉅驕貌 家世父曰釋文呂鉅驕貌疑此不當爲驕方言䟫呂長也東齊曰䟫宋魯曰呂說文鉅大剛也亦通作巨大也呂鉅謂自高大當爲矜張之意云驕非也 孰協唐許 協同也唐唐堯許許由皆崇讓者也言考父與而夫誰同於唐許也 盧文弨曰舊作協同也今從宋本 家世父曰郭象注唐謂堯許謂許由言而夫與考父誰同於唐許之事今按孰協唐許與孰敢不軌對文言如而夫者誰知比同於唐許哉郭注

諜賊莫大乎德有心。【注】有心於爲德，非眞德也。夫眞德者，忽然自得而不知所以德也。【疏】役智勞慮，有心爲德，此賊害之甚也。而心有睫。【注】率心爲德，猶之可耳；役心於眉睫之間，則僞已甚矣。〔釋文〕睫音接。俞樾曰：郭注曰役心於眉睫之間則僞已甚矣，然正文言心有睫，非役心於眉睫之謂，郭注非也。心有睫謂以心爲睫也。人於目之所不接而以意度之，謂其如是是，心有睫也。聖人不逆詐不億不信，豈如是乎！故曰賊莫大乎德有心而心有睫。下文曰及其有睫也而內視，內視而敗矣，然則心有睫正內視之謂。內視者，非謂收視返聽也，謂不以目視而以心視也。後世儒者執一理以斷天下事，近乎心有睫矣。及其有睫也而內視，內視而敗矣。【注】乃欲探射幽隱以深爲事，則心與事俱敗矣。【疏】率心爲役，用心神於眼睫，緣慮逐境，不知休止，致危敗甚矣。〔釋文〕探射食亦反。凶德有五，中德爲首。【疏】謂心耳眼舌鼻也。曰此五根稱因，此德謂凶德也。五根稱主，中德爲無心也。何謂中德？中德也者，有以自好也而吡其所不爲者也。【注】吡，訾也。夫自是而非彼，則攻之者非一，故爲凶首也。若中無自好之情，則恣萬物之所是，所是各不自失，則天下皆思奉之矣。【疏】吡，訾也。用心中所好者，自以爲是，不同己爲者，訾而非之，以心中自是爲得，故曰中德。〔釋文〕自好呼報反，注同。吡匹爾反，又芳爾反。郭云訾也。訾子爾反。皆思奉之矣本或作皆畢奉也。窮有八極，達有三必，形有六府。【疏】八極三必，窮達猶人身有六府也，列下文矣。美髯長大壯麗勇敢，八者俱過人也，因以是窮。【注】窮於受役也。然天下未曾窮於所短，而恆以所長自困。【疏】美，姿媚也。髯，鬚髯也。長，高也。大，粗大也。壯，多力也。麗，妍華也。勇，猛也。敢，果決也。稱此八事，超越當人，愛役既多，因以窮困也。〔釋文〕美髯人鹽反。未曾才能反。緣循，偃佒，困畏，不若人，三者俱通達。【注】緣循，杖物而行者也。偃佒，不能俯執者也。困畏，怯弱者也。此三者既不以事見任，乃將接佐之，故必達也。【疏】循，順也。緣物順他，不能自立也。偃佒，仰首不能俯執也。困畏，困苦懼也。有此三事不如恆人，所在通達也。〔釋文〕偃佒於文反，本亦作央，同。偃佒，守分歸一也。家世父曰：郭注偃佒不能俯執者，釋文偃佒守分歸一也，疑偃佒當爲偃仰，猶言俯仰從人也。大雅顒顒卬卬，韓詩外傳作顒顒盎盎，央卬亦一聲之轉。慶藩案：緣循偃佒，緣緣猶也（見晏子春秋內篇問下）。循，因循也。偃，矢志也。佒當作詇，詇，早知也（見說文詇字注）。杖物直亮反。知慧外通，【注】通外則以無崖傷其內也。【疏】自恃智慧照物，外通塵境也。〔釋文〕知慧音智。勇動多怨，【注】怯而靜乃厚其身耳。【疏】雖

跟攝必招辟險〔釋文〕乃厚其身耳元嘉本厚作後一本作乃後恆無怨也 仁義多責。注天下皆望其愛然愛之則有不周矣故多責。疏仁義則不周必有多責也達生之情者傀。注傀然大悟解之貌也〔釋文〕傀郭徐苦懷反字林公回反云偉也 悟解音蟹 達於知者肖。注肖釋散也。疏注云肖釋散也傀悟解也達悟之崖真性虛照傀然懸解無係戀也〔釋文〕於知音智 者肖音消郭云釋散也王念孫曰郭象曰傀然大悟解之貌肖釋散也案郭以傀為大是也以肖為釋散則非方言曰肖小也（廣雅同）肖與傀正相反言任天則大任智則小也肖猶宵也學記宵雅肄三鄭注曰宵之言小也宵肖古同聲故漢書刑法志肖字通作宵史記太史公自序申呂肖矣徐廣曰肖音痟痟猶衰微義亦相近也 慶藩案肖司馬作骨文選謝靈運初發郡詩注引司馬云傀讀曰瑰瑰大也情在故曰大也骨多智也謝靈運齋中讀書詩注江文通雜體詩注並引云傀大也情在無故曰大釋文闕 達大命者隨。注泯然與化俱也疏大命大年假如彭祖壽考隨而順之亦不厭其長久以為勞苦也 達小命者遭。注每在節上住乃悟也 疏小命小年也遭遇也如殤子促齡所遇斯適會不介懷耳 人有見宋王者。錫車十乘。以其十乘。驕穉莊子。疏錫與也穉後也宋襄王時有庸瑣之人游宋妄說宋王錫車十乘用此驕炫拼莊周於己後自矜物先也〔釋文〕十乘繩證反下同 驕穉直吏反又池吏反李云自驕而穉莊子也 盧文弨曰今書作穉 慶藩案穉亦驕也（集韻穉驕兒切自驕矜貌）管子軍令篇工以雕文刻鏤相穉尹知章注穉驕也王引之經義述聞云詩載馳篇衆穉且狂謂既驕且狂也 莊子曰。河上有家貧恃緯蕭而食者。其子沒於淵。得千金之珠。其父謂其子曰。取石來鍛之。夫千金之珠。必在九重之淵。而驪龍頷下。子能得珠者必遭其睡也。使驪龍而寤。子尚奚微之有哉。疏葦蘆也蕭蒿也家貧織蘆蒿為薄賣以供食粥推也驪黑龍也頷下有千金之珠也譬誠得車之人也〔釋文〕緯蕭如字緯織也蕭荻蒿也織蕭以為畚而賣之本或作葦音同 慶藩案文選顏延年陶徵士誄注引司馬云蕭蒿也織蒿為薄北堂書鈔簾部太平御覽七百并引云蕭蒿也織緯（御覽作緯）蒿為薄也御覽九百九十七又引云蕭蒿也緯織也蕭蒿為薄釋文闕 鍛之丁亂反謂椎破之盧文弨曰鍛舊從段訛今改正 九重直龍反 驪龍力馳反驪龍黑龍也 頷下戶感反 今宋國之深。非直九重之淵也。宋王之猛。非直驪龍也。子能得車者。必遭其睡也。使宋王而寤。子為韲粉夫。注夫取富貴必順乎民望也若挾奇說乘天衢以嬰人主之心者明主之所

不受也故如有所譽必有所試於斯民不違僉曰舉之以合萬夫之望者此三代所以直道而行之也【疏】懷忠貞以感人主者必非常之賞而用左道使其說佞媚君王儒俳於富貴者故有爵祿之容亦何異遭靈龍睡得珠耶餘詳往意〔釋文〕整子令反 紛夫音符 若挾戶牒反 僉曰七廉反 或聘於莊子。【疏】寓言不明聘人姓氏族故言或也 莊子應其使曰。子見夫犧牛乎。【疏】犧養也君王預前三月養牛祭宗廟曰犧也〔釋文〕其使所吏反 衣以文繡。食以芻叔。及其牽而入於大廟。雖欲為孤犢。其可得乎。【注】樂生者畏犧而辭聘髑髏聞生而矉蹙此死生之情異而各自當也【疏】芻草也菽豆也犧養豐贍臨祭日求為孤犢不可得也況祿食之人例多夭折嘉遁之士方足全生莊子清高笑彼名利〔釋文〕衣以於既反 食以音嗣 芻叔初俱反芻草也叔大豆也 大廟音太 髑音獨 髏音樓 矉毗人反 蹙子六反 莊子將死。弟子欲厚葬之。莊子曰。吾以天地為棺槨。以日月為連璧。星辰為珠璣。萬物為齎送。吾葬具豈不備邪。何以加此。【疏】莊子妙達玄道逆旅形骸故棺槨天地治兩儀珠璣星辰變化三景齎送備矣門人厚葬深乖造物也〔釋文〕珠璣音祈又音機 齎音資本或作齊子詣反 弟子曰。吾恐烏鳶之食夫子也。莊子曰。在上為烏鳶食。在下為螻蟻食。奪彼與此。何其偏也。【疏】鳶鴟也門人荷師主深恩也將欲厚葬避其烏鳶豈知厚葬還遭螻蟻情好所奪偏私之也〔釋文〕鳶以全反 螻音樓 蟻魚綺反 以不平平。其平也不平。【注】以一家之平平萬物未若任萬物之自平也【疏】無情與奪委任均平此真平也若運情慮均平萬物若欲起心已不平矣 以不徵徵。其徵也不徵。【注】徵應也不因萬物之自應而欲以其所見應之則必有不合矣【疏】聖人無心有感則應此真應也若有心應物不能應也徵應也 明者唯為之使。【注】夫執其所見受使多矣安能使物哉【疏】自炫其明情慮於務為物驅使何能役人也 神者徵之。【注】唯任神然後能至順故無往不應也【疏】神者無心寂然不動能無不應也 夫明之不勝神也久矣。【注】明之所及不過於形骸也至順則無遠近幽深皆各自得【疏】明則有心應務為物驅役神乃無心應感無方有心不及無心存應不及忘應格量可知也 而愚者恃其所見。入於人。其功外

也不亦悲乎。【注】夫至順則用發於彼而以藏於物若恃其所見執其自是雖欲入人其功外矣【疏】夫忘懷應物者爲而不恃功成不居愚惑之徒自執其用叨人功績歸入己身雖欲矜伐其功外矣迷忘如此深可悲哉

雜篇天下第三十三〔釋文〕以義名篇

天下之治方術者多矣。皆以其有爲不可加矣。【注】爲其所有爲則真爲也爲其真爲則無爲矣又何加焉【疏】方道也自軒頊已下迄于堯舜治道藝術方法甚多皆隨有物之情順其所爲之性任羣品之動植會不加之於分表是以雖教不教雖爲不爲矣 古之所謂道術者。果惡乎在。【疏】上古三皇所行道術隨物任化淳朴無爲此之方法定在何處假設疑問發明深理也〔釋文〕惡乎 音烏 曰。无乎不在。【疏】答曰無爲元道所在有之自古及今無處不徧 曰。神何由降。明何由出。【注】神明由事感而後降出【疏】神者妙物之名明者智周爲義若使虛通聖道今古有之亦何勞彼神人顯茲明智制禮作樂以導物乎 聖有所生。王有所成。【疏】夫虛凝元道物感所以誕生聖帝明王功成所以降迹豈徒然哉 皆原於一。【注】使物各復其根抱一而已無飾於外斯聖王所以生成也【疏】原本也一道雖復降靈接物混迹和光應物不離真常抱一而歸本者也 不離於宗。謂之天人。不離於精。謂之神人。不離於真。謂之至人。以天爲宗。以德爲本。以道爲門。兆於變化。謂之聖人。【注】凡此四名一人耳所自言之異【疏】冥宗契本謂之自然淳粹不雜謂之神妙嶷然不假謂之至極以自然爲宗上德爲本元道爲門覩於機兆隨物變化者謂之聖人已上四人只是一耳隨其功用故有四名也〔釋文〕不離 力智反下注不離離性下章離於同 兆於 本或作逃 以仁爲恩。以義爲理。以禮爲行。以樂爲和。薰然慈仁。謂之君子。【注】此四者之粗迹而賢人君子之所服膺也【疏】布仁惠爲恩澤施義理以裁非運節文爲行首動樂音以和性慈照光乎九有仁風扇乎八方譬蘭蕙芳馨香氣薰於遐邇可謂賢矣〔釋文〕爲行 下孟反章內同 薰然 許云反溫和貌崔云以慈仁爲馨聞也 之粗 七奴反卷內皆同 以法爲分。以名爲表。以參爲驗。以稽爲決。其數一二三四是也。【疏】稽考也操執也法定其分名表其實操驗其行考決其能一二三四即名法等是也〔釋文〕以參 本又作操同七曹反宜也 以稽

音發考也百官以此相齒。疏自堯舜已下置立百官用此四法更相齒次君臣物務遂以爲常所謂彝倫也以衣食爲主。蕃息畜藏疏夫事之不可廢者耕織也聖人之不可廢者衣食也故國以民爲本民以食爲天是以蕃滋生息畜積藏儲者皆養民之法〔釋文〕蕃息音煩畜敕六反又許六反藏如字又才浪反老弱孤寡爲意。皆有以養。民之理也。注民理既然故聖賢不逆古之人其備乎。注古之人即向之四名也疏養老哀弱矜孤恤寡五帝已下備有之焉配神明。醇天地。育萬物。和天下。疏配合也夫聖帝無心因循品物故能合神明之妙理同天地之精醇育宇內之黎元和寰中之羣有〔釋文〕醇順倫反澤及百姓。明於本數。係於末度。注本數明故末不離疏本數仁義也末度名法也夫聖心慈育愍覃黎庶故能明仁義以崇本係法名以救末家世父曰天人神人至人聖人君子所從悟入不同而稱之名法度數以求養民之理則固不能離棄萬物以不與民生爲敎故曰明乎本數係於末度莊子自著書之旨而微發其意如此六通四辟。小大精粗。其運无乎不在。注所以爲備疏闢法也大則兩儀小則羣物精則神智粗則形像通六合以遨遊法四時而變化隨機運動無所不在也〔釋文〕四辟婢亦反本又作闢其明而在數度者。舊法世傳之史。尚多有之。注其在數度而可明者雖多有之已疏外也疏史者春秋尚書皆古史也數度者仁義法名等也古舊相傳顯明在世者史傳書籍尚多有之其在於詩書禮樂者。鄒魯之士。搢紳先生。多能明之。注能明其迹耳豈所以迹哉疏鄒邑名也魯國號也搢笏也亦插也紳大帶也先生儒士也言仁義名法布在六經者鄒魯之地儒服之人能明之也〔釋文〕鄒莊由反孔子父所封邑詩以道志。書以道事。禮以道行。樂以道和。易以道陰陽。春秋以道名分。疏道達也通也夫詩道情志書道世事禮道心行樂道和適易明卦兆通達陰陽春秋褒貶定其名分〔釋文〕道志音導下以道皆同名分扶問反其數散於天下。而設於中國者。百家之學。時或稱而道之。注皆道古人之陳迹耳尚復不能常稱疏六經之迹散在區中風教所覃不過華壤百家諸子依稀五德時復稱說不能大同也〔釋文〕尚復扶又反下章不復同天下大亂。注用其迹而無統故也疏執守陳迹故不升平賢聖不明。注能明其迹又未易也疏韜光晦迹〔釋文〕未易以豉反道德不一。注百家穿鑿疏法教多端天下多得

一〔注〕各信其偏見而不能都舉〔疏〕宇內學人各得所悟偏得一術豈能宏通〔釋文〕得一一偏得一術察焉以自好。〔注〕夫聖人統百姓之大情而因為之制故百姓寄情於所統而自忘其好惡故與一世而得淡漠焉亂則反之人恣其近好家用典法故國異政家殊俗〔疏〕不能恬淡虛忘而每運心思察隨其情好而為教方〔釋文〕自好呼報反注及下同 王念孫曰郭象斷天下多得一為句釋文曰得一偏得一術案天下多得一察焉以自好當作一句讀下文云天下之人各為其所欲焉以自為方句法正與此同一察謂察其一端而不知其全體下文云譬如耳目鼻口皆有所明不能相通即所謂一察也若以一字上屬為句察字下屬為句則文不成義矣 俞樾曰郭注斷天下多得一為句釋文曰得一偏得一術王氏念孫謂天下多得一察焉以自好當作一句讀一察謂察其一端而不知其全體今案郭讀文不成義當從王讀惟以一察為察其一端義亦未安察當讀為際一際猶一邊也廣雅釋詁際邊也並訓方是際與邊同義得其一際即得其一邊正不知全體之謂察際並從祭聲古音相同故得通用耳下文云不該不徧一曲之士也一際與一曲其義相近 家世父曰一察謂察見其一端據之以為道而因而好之舊注以天下多得一為句誤 好惡烏路反 淡徒暫反本又作澹 漠音莫譬如耳目鼻口。皆有所明。不能相通。〔疏〕夫目能視色不能聽聲鼻能聞香不能辨味各有所主故不能相通也猶百家眾技也。皆有所長。時有所用。〔注〕所長不同不得常用〔疏〕夫六經五德百家諸書其於教世各有所長既未中道故時有所廢猶如鼻口有所不通也〔釋文〕眾技其綺反雖然。不該不徧。一曲之士也。〔注〕故未足備任也〔疏〕雖復各有所長而未能該通周徧斯乃偏僻之士得一之人非圓通合變者也〔釋文〕不徧音遍判天地之美。析萬物之理。〔注〕各用其一曲故析判〔疏〕一曲之人各執偏僻雖著方術不能會道故分散兩儀淳和之美離析萬物虛通之理也察古人之全。寡能備於天地之美。稱神明之容。〔注〕況一曲者乎〔疏〕觀察古昔全德之人猶鮮能備兩儀之亭毒稱神明之容貌況一曲之人乎〔釋文〕稱神尺證反下章同是故內聖外王之道。闇而不明。鬱而不發。〔注〕全人難遇故也〔疏〕玄聖素王內也飛龍九五外也既而百家競起各私所見是非殺亂彼我紛紜遂使出處之道闇塞而不明鬱閉而不泄也天下之人。各為其所欲焉以自為方。悲夫。百家往而不反。必不合矣。〔疏〕心之所欲執而為之即此欲心而為方術一往逐物會不反本欲求合理其可得也既乖物情深可悲歎後世之學者。不幸不見天地之純。古人之大體。〔注〕大體各歸根抱一則天地之純也〔疏〕幸遇也天

地之純無爲也古人大體朴素也言後世之人爲斯澆季不見無爲之道不遇淳朴之世　道術將爲天下裂。【注】裂分離也道術流弊遂各奮其方或以主物則物離性以從其上而性命喪矣【疏】裂分離也儒墨名法百家馳騖各私所見咸率己情道術紛紜更相倍譎遂使蒼生措心無所分離物性實此之由也　慶藩案裂依字當作列說文列分解也易艮九三列其夤管子五輔篇會子天圓篇處大祿列古分解字皆作列說文裂繒餘也義各不同今分列字皆作裂而列但爲行列字矣〔釋文〕喪矣如字本或作喪息浪反　盧文弨曰今書作喪矣

不侈於後世，不靡於萬物，不暉於數度。【注】勤儉則瘁故不暉也【疏】侈奢也靡麗也暉明也教於後世不許奢華物我窮儉未嘗綺麗既乖物性故法不行故於先王典禮不得顯明於世也〔釋文〕不侈尺紙反又尺氏反　不暉如字崔本作煇　則瘁在醉反　以繩墨自矯，【注】矯厲也【疏】矯厲也用仁義爲繩墨以勉厲其志行也〔釋文〕自矯居表反　而備世之急。【注】勤而儉則財有餘故急有備【疏】世急者謂陽九百六水火之災也勤儉節用儲積財物以備世之凶災急難也　古之道術有在於是者。墨翟禽滑釐聞其風而說之。

爲之大過，已之大循。【注】不復度衆所能也【疏】循順也古之道術禹治洪水勤儉枯槁其迹尚在故言有在於是者姓禽字滑釐墨翟弟子也墨翟滑釐性好勤儉聞禹風教深悅愛之務爲此道勤苦過甚適周己身自順未堪教被於人矣〔釋文〕墨翟宋大夫尚儉素　禽滑音骨又戶八反　釐力之反又音熙禽滑釐墨翟弟子也不順五帝三王之樂嫌其奢　而說音悅下注同後聞風而說皆同　大過音太舊敕佐反後大過大多大少倣此　大順或作循　慶藩案循或作順說文循順行也鄭注尚書中候曰循順書大傳三正若循連環白虎通義引此循作順順與循古同聲而通用也　度衆徒各反　作爲非樂，命之曰節用。生不歌，死无服。【疏】非樂節用是墨子二篇書名也生不歌故非樂死無服故節用謂無衣衾棺槨等資葬之服言其窮儉惜費也〔釋文〕非樂節用墨子二篇名　墨子汎愛兼利而非鬬。【注】夫物不足則以鬬爲是今墨子令百姓皆勤儉各有餘故以鬬爲非也【疏】普汎兼愛利益羣生使各自足故無鬬爭以鬬爭爲之非也〔釋文〕汎芳劍反　愛兼利同化己儉爲汎愛兼利　令百力呈反下同　其道不怒。【注】但自刻也【疏】克己勤儉故不怨怒於物也　又好學而博不異。【注】既自以爲是則欲令萬物皆同乎己也【疏】墨子又好學博通墳典己既勤儉欲物同之也　不與先王同。【注】先王則恣其羣異然後同焉皆得而不知所以得也　毀古之禮樂。【注】嫌其侈靡【疏】禮則節文隆殺樂則鐘鼓羽毛據其侈靡奢華所以毀棄不用　黃帝有咸池，堯

有大章。舜有大韶。禹有大夏。湯有大濩。文王有辟雍之樂。武王周公作武。【疏】已上是五帝三王樂名也〔釋文〕有夏戶雅反 盧文弨曰今書作有大夏下有濩亦作有大濩 有濩音護 有辟音璧 作武武樂名 古之喪禮。貴賤有儀。上下有等。天子棺槨七重。諸侯五重。大夫三重。士再重。【疏】自天王已下至于士庶皆有儀法悉有等級斯古之禮也〔釋文〕七重直龍反下同 今墨子獨生不歌。死不服。桐棺三寸而无槨。以為法式。以此教人。恐不愛人。以此自行。固不愛己。【注】物皆以任力稱情為愛今以勤儉為法而為之大過雖欲饒天下更非所以為愛也 【疏】師於禹迹勤儉過分上則乖於三王下則逆於萬民故生死勤窮不能養於外物形容枯槁未可愛於己身也 未敗墨子道。【注】但非道德【疏】未無也翟性也尹老之意也〔釋文〕未敗或作毀墨子 是一家之正故不可以為敗也翟云未壞其道 雖然。歌而非歌。哭而非哭。樂而非樂。是果類乎。【注】雖獨成墨而不類萬物之情 【疏】夫生歌死哭人倫之常理凶哀吉樂世物之大情今乃反此故非徒類矣〔釋文〕非歌以生應歌而墨以歌為非也樂而音洛下及注同 家世父曰墨子之意主於節用其非樂篇言厚措斂乎萬民以為大鍾鳴鼓琴瑟竽笙言今王公大人為樂虧奪民衣食之時虧奪民衣食之財其三篇言其樂愈繁其治愈寡莊子亦詳其非樂薄葬而歸本於節用言墨子之道所以未敗今之歌固非歌今之哭固非哭今之樂固非樂其與墨子之言果類乎果非類乎故以下但著其勤苦之實以明墨子之本旨 其生也勤。其死也薄。其道大觳。【注】觳無潤也 【疏】觳無潤也生則勤苦身心死則資葬儉薄其為道乾觳無潤也〔釋文〕觳郭苦角反徐戶角反郭李皆云無潤也 家世父曰爾雅釋詁觳盡也管子地員篇瘠而不瘠剛而不觳其下土三十物又次曰五觳觳者薄也史記始皇本紀雖監門之養不觳於此矣言不薄於此也墨子之道自處以薄郭象注觳無潤也解似任也 使人憂。使人悲。其行難為也。恐其不可以為聖人之道。【注】夫聖人之道悅以使民民得性之所樂則悅悅則天下無難矣【疏】夫聖人之道得百姓之歡心今乃使物憂悲行之難久又無潤澤故不可以教世也〔釋文〕其行下孟反下注以成其行同 反天下之心。天下不堪。墨子雖獨能任。奈天下何。離於天下。其去王也遠矣。【注】王者必合天下之懽心而與物俱往也【疏】夫王天下者必須虛心忘己大順羣生今乃毀皇王之法反黔首之性其於主物不亦遠乎〔釋文〕能任

音任

墨子稱道曰。昔禹之湮洪水。決江河。而通四夷九州也。名山三百。支川三千。小者无數。【疏】湮塞也昔堯遭洪水命禹治水寘塞隄防疏決川瀆救百六之災以播種九穀也〔釋文〕湮洪水　音因又音煙塞也役也掘地而注之海使水由地下也引禹之儉同己之道　盧文弨曰舊儉譌險今改正　俞樾曰名山當作名川字之誤也名川支川猶言大水小水下文曰禹親自操槖耜而九雜天下之川可見此文專以川言不當言山也若但言支川而不言名川則是擧流而遺其原於文爲不備矣襄十一年左傳曰名山名川是山川並得言名學者多見名山少見名川故誤改之耳呂氏春秋始覽篇淮南子墜形篇並曰名川六百　慶藩案名川大川也禮器因名山升中於天鄭注名猶大也高注淮南地形篇亦曰名山大川也王制言名山大川月令言大山名源其義一也魯語取名魚韋注名魚大魚也秦策路之一名都高注名大也（魏策大都數百名都數十也）此皆訓名爲大之證　支川　本或作支流

禹親自操槖耜。而九雜天下之川。【疏】槖盛土器也耜掘土具也禹提耜掘地操槖負土躬自辛苦以導川原於是舟楫往來九州雜易又解古者字少以雜爲匯川爲原凡經九度言九雜〔釋文〕自操　七曹反　槖　舊古考反崔郭音託字則應作耜　音似釋名耜也又本作鳩者言鳩雜川谷以導江河也　槖崔云囊也司馬云盛土器也耜似也似齒斷物三蒼云耒頭鐵也崔云插也司馬云盛水器也　而九　音鳩本亦作鳩聚也　雜　本或作朵音同崔云所治非一故曰雜也　家世父曰釋文九亦作鳩聚也雜本或作朵崔云所治非一故曰雜也玉篇雜同也廣韻雜集也書序決九州言雜匯諸川之水使同會於大川故曰九雜天下之川

腓无胈。脛无毛。沐甚雨。櫛疾風。置萬國。禹大聖也。而形勞天下也如此。【疏】墨子徒見禹之形勞耳未覩其性之適也【疏】通導百川安置萬國聞啓之泣無暇暫看三過其門不得看子覩驟雨而沐髮假疾風而梳頭勤苦執勞形容毀悴遂使腓股無肉膝脛無毛禹之大聖尚自艱辛況我凡庸而不勤苦〔釋文〕腓　音肥又符畏反　无胈　步葛反又甫物反　脛　刑定反　甚雨　如字崔本甚作湛音淫　盧文弨曰今書作沐甚風櫛疾雨此以甚雨在櫛字上當本是沐甚雨櫛疾風文義較順淮南修務訓云禹沐浴霪雨櫛扶風可以爲證淮南浴字乃衍文李善注文選和王著作八公山詩引淮南作沐淫雨櫛疾風　慶藩案崔本甚作湛是也湛與淫同論衡明雩篇久雨爲湛湛即淫也太史公自序帝辛湛湎揚雄光祿勳箴桀紂淫湎淫湛義同字亦相通攷工記㡛氏淫之以蜃杜子春云淫當爲湛淮南脩務篇正作禹沐淫雨（禮檀弓門人後雨甚古書中少言甚雨者）淮南覽冥篇東風而酒湛溢湛溢即淫溢說酒得東風加長也春秋繁露同類相動篇水得夜長數分東風而酒湛溢皆其證　櫛　側筆反

使後世之墨者。多以裘褐爲衣。以跂蹻爲服。日夜不休。以自苦爲極。【疏】謂自苦爲盡理之法【疏】裘褐粗衣也木曰跂草曰蹻也後世墨者翟之弟子也裘褐跂蹻儉也日夜不休力也用此自苦爲理之妙極也〔釋文〕裘褐　戶葛反　跂　其逆反　蹻　紀略反李云麻曰屩木曰屐屐與跂同屩

與蹻同一云毬類也一音居玉反以藉毬下也曰。不能如此。非禹之道也。不足謂墨。【注】非其時而守其道所以爲墨也【疏】墨者禹之諫逆也故不能苦勤乖於禹道者不可謂之墨也相里勤之弟子。五侯之徒。南方之墨者。苦獲已齒鄧陵子之屬。俱誦墨經。而倍譎不同。相謂別墨。【注】必其各守所見則所在無通故於墨之中又相與別也【疏】姓相里名勤南方之墨師也苦獲五侯之屬並是學墨人也譎異也俱誦墨經而更相倍異相呼爲別墨〔釋文〕相息亮反里勤司馬云墨師也姓相里名勤俞樾曰韓非子顯學篇有相里氏之墨有相夫氏之墨有鄧陵氏之墨苦獲已齒李云二人姓字也而倍郭音佩又裴罪反譎古穴反崔云決也慶藩案倍譎諸書多作倍僪或作背譎〔呂氏春秋明理篇曰有倍僪高注日旁之危氣也在兩旁反出爲倍在上反出爲僪淮南覽冥篇臣心乖則背譎見於天〕皆背譎之借字漢書天文志暈適背穴孟康曰背形如北字也（案吳語韋昭注北古之背字說文北乖也從二人相背則日兩旁氣外向者爲背形與北相似故孟康云背如北）穴讀作鐍其形如半鐶也如淳曰凡氣在上日爲冠爲戴在旁直對爲珥在旁如半環向日爲抱向外爲背有氣刺日爲鐍鐍抉傷也今案背鐍皆外向之名莊子蓋喻各泥一見二人相背耳以氣刺日爲鐍失之以堅白同異之辯相訾。以觭偶不仵之辭相應。以巨子爲聖人。【注】巨子最能辯其所是以成其行【疏】訾毀也巨大也獨唱曰觭音奇對辯曰偶仵倫次也言鄧陵之徒然踏墨術堅執堅白各炫己能合異爲同析同爲異或獨唱而寡和或賓主而往來以有無是非之辯相毀用無倫次之辭相應勤儉甚者號爲聖人〔釋文〕相訾音紫以觭紀宜反又音寄不仵音誤徐音五仵同也巨子向崔本作鉅向云墨家號其道理成者爲鉅子若儒家之碩儒皆願爲之尸。【注】尸者主也冀得爲其後世。至今不決。【注】爲欲係巨子之業也【疏】咸願爲師主庶傳業將來對爭勝負不能決定也墨翟禽滑釐之意則是。【注】意在不侈靡而備世之急斯所以爲是其行則非也。【注】爲之太過故也【疏】意在救物所以是也勤儉太過所以非也將使後世之墨者必自苦以腓无胈。脛无毛。相進而已矣。【疏】進過也後世學徒執墨諫迹精苦自勵意在過人也亂之上也。【注】亂莫大於逆物而傷性也治之下也。【注】任衆適性爲上今墨反之故爲下【疏】墨子之道逆物傷性故是治化之下術荒亂之上首也〔釋文〕治之直吏反雖然。墨子眞天下之好也。【注】爲其眞好重聖賢不逆也但不可以教人〔釋文〕之好呼報反注同俞樾曰眞天下之好謂其眞好天下

也卽所謂墨子兼愛也下文曰將求之不得也雖枯槁不舍也此求字卽心誠求之之求求之不得雖枯槁不舍卽所謂摩頂放踵利天下爲之也郭注未得　爲其于僞反　將求之不得也。【注】所以爲眞好也。【疏】宇內好儉一人而已求其輩類竟不能得顦顇如此終不休廢牵性眞好非矯爲也〔釋文〕枯槁苦老反　不舍也音捨下章同　才士也夫。【注】非有德也【疏】夫數也逆物傷性誠非聖賢亦勤儉救世才能之士耳　不累於俗。不飾於物。不苟於人。不忮於衆。【注】忮逆也【疏】於俗無患累於物無矯飾於人無苟且於衆無逆忮立於名行以養蒼生也〔釋文〕忮之豉反逆也司馬崔云害也字書云很也又音支韋昭音洎　願天下之安寧。以活民命。人我之養。畢足而止。【注】不敢望有餘也以此白心。古之道術有在於是者。【疏】每願宇內清夷濟活黔首物我儉素止分知足以此教迹清白其心古術有在相傳不替矣〔釋文〕白心崔云明白其心也白或作任　宋鈃尹文。聞其風而悅之。【疏】姓宋名鈃姓尹名文並齊宣王時人同遊稷下宋著書一篇尹著書二篇咸師於黔而爲之名也性與教合故聞風悅愛〔釋文〕宋鈃音形徐胡冷反郭音堅　尹文崔云齊宣王時人著書一篇　俞樾曰列子周穆王篇老成子學幻於尹文先生未知卽其人否漢書藝文志尹文子一篇在名家師古曰劉向云與宋鈃俱遊稷下　作爲華山之冠以自表。【注】華山上下均平　【疏】華山其形如削上下均平而宋尹立志清高故爲冠以表德之異〔釋文〕華山之冠華山上下均平作冠象之表己心均平也　接萬物以別宥爲始。【注】不欲令相犯錯　【疏】宥區域也始本也置立名教應接人間而區別萬有用斯爲本也〔釋文〕以別彼列反又如字　宥爲始始首也崔云以別善惡宥不及也　語心之容。命之曰心之行。【疏】命名也發語吐辭每令心容萬物卽名此容受而爲心行　以聏合驩。以調海內。【注】強以其道聏令合調令和也〔釋文〕聏崔本作聏音而郭音餌司馬云色厚貌崔郭王云和也聏和萬物物合則歡矣一云調也　合驩以道化物和而調之合意則歡　家世父曰以聏合驩諸本或作聏莊子闕誤引作聏說文肉部聏爛也方言聏孰也以聏合驩卽歡孰之意大元經耎其中耎其膝耎其唑司馬光集注耎字與歟同亦正此意闕誤作聏字者是也　強以其文反以下皆同　令合力呈反下同　請欲置之以爲主。【注】二子請得若此者立以爲物主也　【疏】聏和也用斯名教和調四海庶令同合以得驩心置立此人以爲物主也　見侮不辱。【注】其於以活民爲急也。救民之鬬。禁攻寢兵。救世之戰。【注】所謂聏調　【疏】寢息也防禁也攻伐止息干戈意在調和不許戰鬬假令欺侮不以爲辱意在救世所以然也　以此周行天下。

上說下教。雖天下不取。強聒而不舍者也。【注】聒調之理然也【疏】用斯教迹行化九州上說君王下教百姓雖復物不取用而強勸喧聒不自廢舍也〔釋文〕上說音悅又下教如字 上謂國主也悅上之教下也一云說猶教也上教教下也 聒古活反謂強聒其耳而語之也 故曰。上下見厭而強見也。【注】所謂不辱【疏】雖復物皆厭賤猶自強見勸他所謂被人輕侮而不恥辱也〔釋文〕見厭於豔反徐於贍反 雖然其爲人太多。其自爲太少。【注】不因其自化而強以慰之則其功太重也【疏】夫達道聖賢感而後應先存諸己後存諸人今乃勤強勸人被厭不已當身枯槁豈非自爲太少乎〔釋文〕爲人于僞反下自爲同 曰。請欲固置五升之飯足矣。【注】斯明自爲之太少也先生恐不得飽。弟子雖飢。不忘天下。【注】宋鈃尹文稱天下爲先生自稱爲弟子也【疏】宋尹稱黔首爲先生自謂爲弟子先物後己故也且然之迹意在勤儉置五升之飯爲一日之食唯恐百姓之飢不慮己身之餓不忘天下以此爲心勤儉故養蒼生也用斯作法晝夜不息矣 日夜不休。曰。我必得活哉。【注】謂民亦當報己也圖傲乎救世之士哉。【注】揮斥高大之貌【疏】圖傲高大之貌也言其強力忍垢接濟黎元雖未合道可謂救世之人也〔釋文〕圖傲五報反 曰。君子不爲苛察。【注】務寬恕也【疏】夫賢人君子恕己寬容終不用取捨之心苟且伺察於物也〔釋文〕苛察音河一本作苛 盧藩案苛一本作苟非也古書從句從可之字往往因隸變而譌苛作苟亦形似之誤也漢巴郡太守張納碑狩無拘繼之人拘作㧬蔡邕袁滿來碑胸作朐冀州從事郭君碑凋柯霜榮柯字作枸說文㧬字解引酒誥曰盡執拘今本拘作拘攷工記弼胡之笱注故書笱爲筍杜子春云筍當作笱管子五輔篇上彌殘苛而無辟舍苛今本譌作苟皆其明證 不以身假物。【注】必自出其力也【疏】立身求己不必假物以成名也 以爲无益於天下者。明之不如己也。【注】所以爲救世之士也【疏】已止也苦心勞形乖道逆物既無益於宇內明不如止而勿行 以禁攻寢兵爲外。【疏】爲利他外行也 以情欲寡淺爲內。【疏】爲自利內行也 其小大精粗。其行適至是而止。【注】未能經虛涉曠【疏】自利利他內外兩行雖復大小有異精粗稍殊而立趣維綱不過適是而已矣〔釋文〕其行下孟反又如字 公而不當。易而无私。決然无主。【注】各自任也【疏】公正而不阿黨平易而無偏私依理斷決無的主宰所謂法者其在於斯〔釋文〕不當丁浪反崔本作黨云至公無黨也 盧文弨曰作不黨是 易而以豉反 趣物而不兩。【注】物得所趣故一【疏】意在理趣而於物無二也 不

顧於慮。不謀於知。於物无擇。與之俱往。【疏】依理用法不顧前後斷決正直無所懼慮亦不運知法外謀謨守法而往臨而無擇〔釋文〕於知音智下棄知同古之道術有在於是者。【疏】自五帝已來有以法爲政術者故有可尚之迹而猶在乎世彭蒙田駢慎到聞其風而悅之。【疏】姓彭名蒙姓田名駢姓慎名到並齊之隱士俱游稷下各著書數篇性與法合故聞風說愛也　俞樾曰據下文彭蒙當是田駢之師意林引尹文子有彭蒙曰雉兔在野衆皆逐之分未定也雞豕滿市莫有志者分定故也〔釋文〕田駢蒲田反齊人也遊稷下著書十五篇慎子云名廣　俞樾曰漢書藝文志道家田子二十五篇名駢齊人遊稷下號天口呂覽不二篇陳駢貴齊卽田駢也淮南人間篇唐子短陳駢子於齊威王云云卽田駢之事實亦可見貴齊之一端矣齊萬物以爲首。曰。天能覆之。而不能載之。地能載之。而不能覆之。大道能包之。而不能辯之。知萬物皆有所可。有所不可。故曰。選則不徧。【注】都用乃周【疏】夫天覆地載各有所能大道包容未嘗辯說故知萬物有可不可隨其性分但當任之若欲揀選必不周徧也〔釋文〕不徧音遍教則不至。【注】性其性乃至〔釋文〕不至一本作不王道則无遺者矣。【疏】異物不同稟性各異以此教彼良非至極若率至无道則物皆自得而無遺失矣〔釋文〕无遺如字本又作貴是故慎到棄知去己。而緣不得已。泠汰於物。以爲道理。【注】泠汰猶聽放也【疏】泠汰猶揀練也息慮棄知忘身去己機不得已感而後應揀練是非據法斷決慎到守此用爲道理　俞樾曰史記孟荀列傳慎到趙人著十二論漢書藝文志法家有慎子四十二篇名到先申韓申韓稱之〔釋文〕去己起呂反章內注同泠音零汰音泰徐徒蓋反郭云泠汰猶聽放也一云泠汰猶沙汰也謂沙汰使之泠然也皆泠汰之歸於一以此爲道理也或音裔又音替曰。知不知。將薄知而後鄰傷之者也。【注】謂知力淺不知任其自然故薄之而後鄰傷也【疏】鄰近也夫知則有所不知故薄淺其知雖復薄知而未能都忘故猶近傷於理謑髁无任。而笑天下之尚賢也。【注】不肯當其任而任夫衆人衆人各自能則無爲橫復尚賢也【疏】謑髁不定貌也隨物順情無的任用物各自得不尚賢能故笑之也〔釋文〕謑胡啓反又音奚又苦迷反說文云恥也五米反髁戶寡反郭勘禍反謑髁訛倪不正貌王云謂讙刻也　家世父曰說文謑詬恥也謑一作謨賈誼治安策謨詬無節髁髀骨也髁通作跨廣雅跨同髁釋名髁居足旁磽确亦因其形髁髁然也謑髁謂堅确能忍恥辱釋文謑髁訛倪不正貌王云讙刻也均未免望文生義无任無所肯任也王云雖讙刻於法而猶能不自任以事事不與衆共之則無爲尚賢所以笑也橫復扶又反縱脫无行。而

非天下之大聖。【疏】欲壞其迹使物不殉縱恣脫略不爲仁義之德行忘遺陳迹故非宇內之聖人也〔釋文〕无行下孟反下人之行同 椎拍輐斷。與物宛轉。【注】法家雖妙猶有椎拍故未泯合【疏】椎拍笞撻也輐斷行刑也宛轉變化也復能打拍刑戮而隨順時代故能與物變化而不固執之者也〔釋文〕椎直追反 拍普百反 輐五管反又胡亂反又五亂反徐胡管反圓也 斷丁管反又丁亂反方也王云椎拍輐斷皆刑截者所用 家世父曰釋文輐圓也王云椎拍輐斷皆刑截者所用疑王說非也輐斷即下文魭斷郭象云魭斷無圭角也說文椎擊也拍拊也言擊拊之而已不用攻刺魭斷之而已不用鋒鍔所以處制事物而與爲宛轉也 舍是與非。苟可以免。【疏】不固執是非苟且免於當世之爲也 不師知慮。不知前後。【注】不能知是之與非前之與後瞻目恣性苟免當時之患也【疏】不師其成心不運用知慮亦不瞻前顧後人性爲情直舉宏綱順物而已〔釋文〕不師知音智 魏然而已矣。【注】任性獨立【疏】魏然不動之貌也雖復處俗同塵而魏然獨立也〔釋文〕魏然魚威反李五回反 推而後行。曳而後往。【注】所謂緣於不得已【疏】推而曳之緣不得已感而後應非先唱也 若飄風之還。若羽之旋。若磨石之隧。全而无非。動靜无過。未嘗有罪。【疏】磨礱也隧轉也加飄風之回如落羽之旋若磑石之轉三者無心故能全者是以無是無非無罪無過無情任物故致然也〔釋文〕若飄婢遙反一音必遙反爾雅云回風爲飄 之還音旋一音環 若磨末佐反 石之隧音遂同也徐絕句又如字一讀至全字絕句 全而无非 磨石所劚龕鋼全在人言德全無見非貴時言其無心也 是何故。【疏】假設疑問以顯其能 夫无知之物。无建己之患。无用知之累。動靜不離於理。是以終身无譽。【注】患生於譽譽生於有建【疏】夫物莫不耽滯身己建立功名運用心知役情前境今磨礱等行蘊任物動靜無心恒居妙理患累斯絕是以終於天命無咎無譽也〔釋文〕不離力智反 故曰。至於若无知之物而已。无用賢聖。【注】唯聖人然後能去知與故循天之理故愚知處宜貴賤當位賢不肖襲情而云無用聖賢所以爲不知道也 夫塊不失道。【注】欲令去知如土塊也亦爲凡物云云皆無緣得道道非徧物也【疏】貴尚無知情同瓦石無用賢聖闇若夜遊塊然如土塊名爲得理愼到之衰其例如斯〔釋文〕夫塊苦對反或苦猥反 欲令力呈反 豪桀相與笑之曰。愼到之道。非生人之行。而至死人之理。【注】夫去知任性然後神明洞照所以

爲賢聖也而云土塊乃不失道人若土塊非死如何豪桀所以笑也【疏】夫得道賢聖照物無心德合二儀明齊三景今乃以土塊爲道與死何殊既無神用非生人之行也是以英儒膽聞元通豪傑知其乖理故嗤笑之 適得怪焉。【注】未合至道故爲詭怪【疏】不合至道者適爲其怪也 田駢亦然。學於彭蒙。得不教焉。【注】得自任之道也【疏】田駢愼到禀業彭蒙縱任放誕無所教也 彭蒙之師曰。古之道人。至於莫之是莫之非而已矣。【注】所謂齊萬物以爲首其風窢然。惡可而言。【注】逆風所動之聲【疏】窢然迅速貌也古者道人虛懷忘我指爲天地無復是非風教窢然隨時過去何可留其聖迹教而言之也〔釋文〕窢 字亦作罭又作闃況逼反又火麥反向郭云逆風聲 惡可 音烏 常反人。不見觀。【注】不順民望【疏】未能大順羣品而每逆忤人心亦不能致蒼生之稱其瞻望也〔釋文〕不見觀 一本作不聚觀 而不免於魭斷。【注】雖立法而魭斷無圭角也【疏】魭斷無圭角貌也雖復立法施化而未能大齊萬物故不免於魭斷也〔釋文〕於魭 五管反又五亂反 斷 丁管反郭云魭斷無圭角也一本無斷字 其所謂道非道。而所言之韙。不免於非。【注】韙是也【疏】韙是也愼到所謂爲道者非正道也所言爲是者不是也故不免於非也〔釋文〕韙 于鬼反是也 彭蒙田駢愼到不知道。【注】道無所不在而云土塊乃不失道所以爲不知【疏】雖復習尙虛忘以無心爲道而未得圓照故不知也 雖然。槪乎皆嘗有聞者也。【注】但不至也【疏】彭蒙之類雖未體眞而志尙知略有梗槪更相師祖皆有禀承非獨臆斷故嘗有聞之也〔釋文〕槪乎 古愛反 以本爲精。以物爲粗。【疏】本無也物有也用無爲妙道爲精用有爲事物爲粗 以有積爲不足。【注】寄之天下乃有餘也 澹然獨與神明居。古之道術有在於是者。【疏】貪而儲積心常不足知足止分故淸廉虛淡絕待獨立而精神道無不在自古有之也〔釋文〕澹然 徒暫反 關尹老聃聞其風而悅之。【疏】姓尹名熹字公度周平王時函谷關令故爲之關尹也姓李名耳字伯陽外字老聃卽尹熹之師老子也師資唱和與理相應故聞無爲之風而悅愛之也〔釋文〕關尹 關令尹喜也或云尹喜字公度 老聃 他甘反卽老子也爲喜著書十九篇 俞樾曰漢書藝文志道家有關尹子九篇注云名喜爲關吏或以尹喜爲姓名失之又按釋文云老子爲喜著書十九篇考老子一書漢志有鄰氏經傳四篇傅氏經說三十七篇徐氏經說六篇未聞有十九篇之說呂覽不二篇關尹貴淸高注關尹關正也名喜作道書九篇能相風角知將有神人而老子到喜說之請著上至經五千言上至經之名他書所未見也 建之以常無有。【注】夫無有何所

能建建之以常無有則明有物之自建也主之以太一。注自天地以及羣物皆各自得而已不兼他飾斯非主之以太一耶疏太者廣大之名一以不二爲稱言大道曠蕩無不制圍括囊萬有通而爲一故謂之太一也建立言教每以凝常無物爲宗悟其指歸以虛通太一爲主斯蓋姧偽以勞形貿未可以敎他人亦無勞敗其道術也以濡弱謙下爲表以空虛不毀萬物爲實。疏表外也以柔弱謙和爲權智外行以空惠圓明爲實智內德也〔釋文〕以濡如兗反一音儒謙下遐嫁反關尹曰。在己无居。注物來則應應而不藏故功隨物去疏成功弗居推功於物用此在己而修其身也形物自著。注不自是而委萬物故物形各自彰著疏委任萬物不伐其功故彼之形性各自彰著也其動若水。其靜若鏡。其應若響。注常無情也疏動若水流靜如懸鏡其逗機也似響應聲動靜無心神用故速〔釋文〕若響許丈反芴乎若亡。寂乎若清。同焉者和。得焉者失。注常全者不知所得也疏芴忽也亡無也夫道非有非無不清不濁故閑忽似無體非無也靜寂如清也是已同諸清濁和蒼生之儀見也遂以此清虛無爲而爲德者失喪道矣〔釋文〕芴音忽未嘗先人。而常隨人。疏和而不唱也老聃曰。知其雄。守其雌。爲天下谿。知其白。守其辱。爲天下谷。注物各自守其分則靜默而已無雄白也夫雄白者非尚勝自顯者耶尚勝自顯豈非逐知過分以殆其生耶故古人不隨無崖之知守其分內而已故其性全其性全然後能及天下能及天下然後歸之如谿谷也疏夫英雄俊傑進躁所以夭年雌柔謙下退靜所以長久是以去彼顯白之榮華取此韜光之屈辱斯乃學道之樞機故爲守內之谿谷也而谿谷俱是川壑但谿小而谷大故重言耳〔釋文〕谿苦兮反人皆取先。己獨取後。注不與萬物爭鋒然後天下樂推而不厭故後其身疏俗人皆尚勝過先大聖獨謙卑處後故道經云後其身而身先故也曰。受天下之垢。注雖辱後下之類皆物之所謂垢疏退身居後推物在先斯受垢辱之者〔釋文〕之垢音苟人皆取實。注唯知有之以爲利未知無之以爲用疏貪資貨也己獨取虛。注守沖泊以待羣實疏守沖寂也〔釋文〕沖泊步各反无藏也故有餘。注付萬物使各自守故不患其少疏藏積也知足守分散而不積故有餘巋然而有餘。注獨立自足之謂疏巋然獨立之謂也言清廉潔己在物至孫獨有聖人無心

而已〔釋文〕躠去軌反，又去類反，本或作魏 其行身也，徐而不費，【注】因民所利而行之，隨四時而成之，常與道理俱，故無疾無費也。【疏】費，損也。夫達道之人，無近恩惠，食苟簡之田，立不貸之圃，從容閑雅，終不損己為於物耳，以此為行而養其身也。〔釋文〕不費芳味反 无為也而笑巧。【注】巧者有為，以傷神器之自成，故無為者因其自生，任其自成，萬物各得自為，蜘蛛猶能結網，則人人自有所能矣，無貴於工倕也。【疏】率性而動，淳朴無為，嗤彼俗人，機心巧偽也。〔釋文〕蜘音知 蛛音誅 工倕音垂 人皆求福，己獨曲全，【注】委順至理則常全，故無所求福，福已足。曰苟免於咎。【注】隨物，故物不得咎也。【疏】咎，禍也。俗人愚迷，所為封執，但知求福，不能慮禍；唯大聖虛懷，委曲隨物，保全生道，且免災殃。以深為根，【注】理根於太初之極，不可謂之淺也。〔釋文〕大初音泰 以約為紀，【注】去甚泰也。【疏】以深元為德之本根，以儉約為行之綱紀。〔釋文〕去甚起呂反 曰堅則毀矣，【注】夫至順則雖金石無堅也，迕逆則雖水氣無軟也。至順則全，迕逆則毀，斯正理也。〔釋文〕迕逆五故反 无軟如兗反，本或作濡，音同。盧文弨曰：今書作无耎。 銳則挫矣。【注】進躁無崖，為銳。【疏】毀損堅剛之行，挫止貪銳之心，故道經云：挫其銳。〔釋文〕挫作臥反 常寬容於物，【注】各守其分，則自容有餘。不削於人。【注】全其性也。【疏】退己謙和，故寬容於物；知足守分，故不侵削於人也。可謂至極。關尹、老聃乎！古之博大真人哉！【疏】關尹、老子，古之大聖，窮微極妙，冥真合道，教則浩蕩而宏博，理則廣大而深元，莊子庶幾，故有斯嘆也。

芴漠无形，變化无常，【注】隨物也。【疏】妙本無形，故寂漠也；迹隨物化，故無常也。〔釋文〕芴元嘉本作寂 漠音莫 死與生與，天地並與，神明往與！【注】任化也。【疏】以死生為晝夜，故將二儀並也；隨造化而轉變，故共神明往矣。〔釋文〕死與音餘，下同 芒乎何之，忽乎何適，【注】無意趣也。【疏】委自然而變化，隨芒忽而遨遊，既無情於去取，亦任命而之適。〔釋文〕芒乎莫剛反，下同 萬物畢羅，莫足以歸，【注】故都任置。【疏】包羅庶物，囊括宇內，未嘗離道，何處歸根。古之道術有在於是者，莊周聞其風而悅之。以謬悠之說，荒唐之言，无端崖之辭，時恣縱而不儻，不以觭見之也。【注】不急欲使物見其意。【疏】謬，虛也。悠，遠也。荒唐，廣大也。恣縱，猶放任也。觭，不偶也。而莊子應世

誕生冥契元道故能致虛遠深宏之說無涯無緒之談隨時放任而不偏黨和爲混俗未嘗觭介也〔釋文〕謬悠謂若忘於情實者也荒唐謂廣大無域畔者也慶藩案無端崖猶無垠鄂也淮南原道篇無垠鄂之門許注垠鍔（案引注鄂誤鍔）云端崖也（見文選張衡西京賦注）高注無形狀也說文土部垠地垠也楚辭王注垠岸崖也文選甘泉賦李善注郭垠塄也而儻丁蕩反徐敕蕩反盧文弨曰今書時恣縱而不儻有不字觭音羈徐起宜反以天下爲沈濁。不可與莊語。〔注〕累於形名以莊語爲狂而不信故不與也〔疏〕莊語猶大言也宇內黔黎沈滯闇濁咸溺於小辯未可與說大言也〔釋文〕莊語並如字郭云莊莊周也一云莊正也一本作壯側亮反端大也慶藩案莊壯古音義通用逸周書謚法篇兵甲亟作曰莊叡圉克服曰莊勝敵志強曰莊死於原野曰莊屢征殺伐曰莊莊之言壯也楚辭遠遊精粹而始壯與行鄉陽爲韻詩鄘風君子偕老箋顏色之莊釋文莊本又作壯禮檀弓衛有太史曰柳莊漢書古今人表作柳壯天下不可與莊語釋文莊一本作壯皆其明證以巵言爲曼衍。以重言爲眞。以寓言爲廣。〔疏〕巵言不定也曼衍無心也重尊老也寓寄也夫巵滿則傾巵空則仰故以巵器以況至言而耆艾之談體多眞實寄之他人其理深廣則鴻蒙雲將海若之徒是也〔釋文〕以巵音支獨與天地精神往來。而不敖倪於萬物。〔注〕其言通至理正當萬物之性命〔疏〕敖倪猶驕矜也抱眞精之智運不測之神寄迹域中生來死往謙和順物固不驕矜〔釋文〕不敖五報反倪音詣不譴是非。〔注〕己無是非故恣物兩行〔釋文〕不譴遣戰反以與世俗處。〔注〕形羣於物〔疏〕譴責也是非無主不可窮責故能混世揚波處於塵俗也其書雖瓌瑋。而連犿无傷也。〔注〕還與物合故無傷也〔疏〕瓌瑋宏壯也連犿和混也莊子之書其旨高遠言猶涉俗故合物而無傷〔釋文〕瓌古回反瑋瓌瑋奇特也連犿本亦作拚同芳袁反又音獾又敷晚反李云皆宛轉貌一云相從之貌謂與物相從不違故無傷也其辭雖參差。而諔詭可觀。〔注〕不唯應當時之務故參差〔疏〕參差者或虛或實不一其言也諔詭猶滑稽也雖寓言託事時代參差而諔詭滑稽甚可觀閱也〔釋文〕參初林反注同差初宜反諔尺叔反彼其充實。不可以已。〔注〕多所有也〔疏〕己止也彼所著書辭清理遠括囊無實富贍無窮故不止極也上與造物者遊。而下與外死生无終始者爲友。〔疏〕乘變化而遨遊交自然而爲友故能混同生死冥一始終本妙迹粗故言上下其於本也。宏大而辟。深閎而肆。其於宗也。可謂稠適而上遂矣。〔疏〕閎開也宏大也闢亦大也肆申也遂達也言至本深大申暢開通眞宗調適上達元道也〔釋文〕而辟婢亦反深閎音宏稠適稠音調本亦作調雖然。其應於化而解

於物也。【疏】言此莊書雖復諔詭而應機變化解釋物情莫之先也 其理不竭。其來不蛻。【疏】蛻脫捨也妙理虛元應無窮竭而機來感己終不蛻而捨之也〔釋文〕不蛻 音悅徐始銳反又敕外反 芒乎昧乎。未之盡者。【注】莊子通以平意說己與說他人無異也案其辭明爲汪汪然禹亦昌言亦何嫌乎此也【疏】芒昧猶窈冥也言莊子之書窈窕深遠芒昧恍忽視聽無辯若以言象徵求未窮其趣也〔釋文〕汪汪 烏黃反

惠施多方。其書五車。其道舛駁。其言也不中。【疏】舛差殊也駁雜揉也既多方術書有五車道理殊雜而不純言辭雖辯而無當也〔釋文〕惠施 莊惠子名 五車 尺蛇反又音居 舛 川兗反徐尺允反 駁 邦角反 慶藩案司馬作踳駁文選左太沖魏都賦注引司馬云踳讀曰舛舛乖也駁色雜不同也釋文闕 藩又案舛駁當作踳駁又引司馬此注作踳馳淮南俶眞篇二者代謝舛馳（玉篇引作僢馳）氾論篇見聞舛馳於外法言敘曰諸子各以其知舛馳是其證（舛踳僢字異而義同） 不中 丁仲反 厤物之意。【疏】心遊萬物厤覽辯之〔釋文〕厤 古歷字本亦作歷 物之意 分別歷說之

曰。至大无外。謂之大一。至小无內。謂之小一。【疏】囊括無外謂之大也入於無間謂之小也雖復大小異名理歸無二故曰一也〔釋文〕至大无外謂之大一至小无內謂之小一 司馬云無外不可一無內不可分故謂之一也天下所謂大小皆非形所謂一二非至名也至形無形至名無名

无厚不可積也。其大千里。【疏】理既精微搏之不得妙絕形色何厚之有故不可積而累之也非但不有亦乃不無有無相生故大千里也〔釋文〕无厚不可積也其大千里 司馬云物言形爲有形之外爲無無形與有相爲表裏故形物之厚盡於無厚無厚與有同一體也其有厚大者其無厚亦大高因廣立有因無積則其可積因不可積者苟其可積何但千里乎

天與地卑。山與澤平。【疏】夫物情見者則天高而地卑山崇而澤下今以道觀之則山澤均平天地一致矣齊物云莫大於秋豪而泰山爲小即其義也〔釋文〕天與地卑 如字又音婢 山與澤平 李云以地比天則地卑於天若宇宙之高則天地皆卑天地皆卑則山與澤平矣

日方中方睨。物方生方死。【疏】睨側視也居西者呼爲中處東者呼爲側則無中側也猶生死也生者以死爲死死者以生爲死日既中側不殊物亦死生無異也〔釋文〕日方中方睨 音詣 物方生方死 李云睨側視也謂日方中而景已復昃謂景方昃而光已復沒謂光方沒而明已復升凡中昃之與升沒若轉樞循環自相與爲前後始終無別則存亡死生與之何殊也

大同而與小同異。此之謂小同異。【疏】物情分別見有同異此小同異也 萬物畢同畢異。此之謂大同異。【疏】死生交謝寒暑遞遷形性不同體理無異此大同異也〔釋文〕大同而與小同異此之謂小同異萬物畢同畢異此

之謂大同異同體異分故曰小同異死生禍福寒暑晝夜動靜變化衆辨莫同異之至也衆異同於一物同之至也則萬物之同異一矣若堅白無不合無不離也若火含陰水含陽火中之陰異於水水中之陽異於火然則水異於水火異於火至異異所同至同同所異故曰大同異

南方无窮而有窮。疏知四方無窮會有物也形不盡形色不盡色形與色相盡也知不窮知物不窮物窮與物相盡也只爲無厚故不可積也獨言南方舉一隅三可知也〔釋文〕南方无窮而有窮司馬云四方無窮也李云四方無窮故無四方上下皆不能處其窮會有窮耳一云知四方之無窮是以無無窮無窮也形不盡形色不盡色形與色相盡也知不窮知物不窮物知與物相盡也獨言南方舉一隅也

今日適越而昔來。疏夫以今望昔所以有今以昔望今所以有昔而今自非今何能有昔昔自非昔豈有今哉旣其無昔無今故曰今日適越而昔來可也〔釋文〕今日適越而昔來智之適物物之適智形有所止智有所行智有所守形有所從故形智往來相爲逆旅也鑒以鑒影而鑒亦有影兩鑒相鑒則重影無窮萬物入於一智而智無間萬物入於一物而物無朕天在心中則身在天外心在天內則天在心外也遠而思親者往也病而思親者來也智在物爲物物在智爲智司馬云彼日猶此日觀見此猶見彼也彼猶此見則吳與越人交相見矣 盧文弨曰今書眹作眣案眣與瞬同眣訓目精義皆不合似當作眹兆之眹

連環可解也。疏夫環之相貫貫於空處不貫於環也是以兩環貫空不相涉入各自通轉故可解者也〔釋文〕連環可解也司馬云夫物盡於形形盡之外則非物也連環所貫貫於無環非貫於環也若兩環不相貫則雖連環故可解也

我知天下之中央。燕之北。越之南。是也。疏夫燕越二邦相去迢遞人情封執各是其方故燕北越南可爲天中者也〔釋文〕我知天之中央燕之北越之南是也司馬云燕之去越有數而南北之遠無窮由無窮觀有數則燕越之間未始有分也天下無方故所在爲中循環無端故所在爲始也

氾愛萬物。天地一體也。疏萬物與我爲一故汎愛之二儀與我並生故同體也〔釋文〕氾芳劍反愛萬物天地一體也李云日月可觀而目不可見愛出於身而所愛在物天地爲首足萬物爲五藏故肝膽之別合於一人一人之別合於一體也

惠施以此。爲大觀於天下。而曉辯者。疏惠施用斯道理自以爲最觀照天下曉示辯人也〔釋文〕爲大觀古亂反於天下所謂自以爲最也曉辯字林云辯慧也

天下之辯者。相與樂之。疏愛好旣同情性相感故域中辯士樂而學之也〔釋文〕樂之音洛

卵有毛。疏有無二名咸歸虛寂俗情執見謂卵無毛名謂旣空有毛可也〔釋文〕卵有毛司馬云胎卵之生必有毛羽雞伏鵠卵卵不爲雞則生類於鵠也毛氣成毛羽氣成羽雖胎卵未生而毛羽之性已著矣故鳶肩蜂目寄感之分也龍顏虎喙感靈之氣也神以引明氣以成質質之所剋如戶牖明暗之懸以晝夜性相近習相遠則性之明遠有習於生 盧文弨曰遠舊作速今書作遠從之 慶藩案荀子不苟篇楊注引司馬云胎卵之生必有毛羽雞伏鵠卵卵不爲雞則生類於鵠也毛氣成毛羽氣成羽雖胎卵未生而毛羽之性已著矣故曰卵有毛也視釋文爲略 雞

二足。疏數之所起自虛從無從無適有三名斯立是知二三竟無實體故雞之二足可名爲三雞足既然在物可見者也〔釋文〕雞三足司馬云雞兩足所以行而非動也故行由足發動由神御今雞雖兩足須神而行故曰三足也

郢有天下。疏郢楚都也在江陵北七十里夫物之所居皆有四方是以燕北越南可謂天中故楚都於郢地方千里何妨即天下者耶〔釋文〕郢有天下郢楚都也在江陵北七十里李云九州之內於宇宙之中未萬中之一分也故舉天下者以喻盡而名大夫非大若各指其所有而言其未足雖郢方千里亦可有天下也

犬可以爲羊。疏名無得物之功物無應名之實名實不定可呼犬爲羊鄭人謂玉未理者爲璞周人謂鼠未腊者亦曰璞故形在於物名在於人也〔釋文〕犬可以爲羊司馬云名以名物而非物也犬羊之名非犬羊也非羊可以名爲羊則犬可以名羊鄭人謂玉未理者曰璞周人謂鼠腊者亦曰璞故形在於物名在於人

馬有卵。疏夫胎卵濕化人情分別以道觀者未始不同鳥卵既有毛獸胎何妨名卵也〔釋文〕馬有卵李云形之所託名之所寄皆假耳非眞也故犬羊無定名胎卵無定形故鳥可以有胎馬可以有卵也一云小異者大同犬羊之與胎卵無分於鳥馬也

丁子有尾。疏楚人呼蝦蟆爲丁子也夫蝦蟆無尾天下共知此蓋物情非至理以道觀之者無體非無非無尚得稱無何妨非有可名尾也〔釋文〕丁子有尾李云夫萬物無定形形無定稱在上爲首在下爲尾世人爲右行曲波爲尾今丁子二字雖左行曲波亦是尾也

火不熱。疏火熱水冷起自物情據理觀之非冷非熱何者南方有食火之獸聖人則入水不燸以此而言固非冷熱也又譬杖加於體而痛發於人人痛杖不痛亦猶火加體而熱發於人人熱火不熱也〔釋文〕火不熱司馬云木生於水火生於木木以水潤火以木光金寒於水而熱於火而寒熱相兼無窮水火之性有盡謂火熱水寒是偏舉也偏舉則水熱火寒可也一云猶金木加於人有楚痛楚痛發於人而金木非楚痛也如處火之鳥火生之蟲則火不熱也　盧文弨曰舊處火作處水譌今改正

山出口。疏山本無名山名出自人口在山與爾萬法皆然也〔釋文〕山出口司馬云形聲氣色合而成物律呂以聲兼形元黃以色兼質呼於一山一山皆應一山之聲入於耳形與聲並行是山猶有口也

輪不蹍地。疏夫車之運動輪轉不停前迹已過後塗未至除卻前後更無蹍時是以輪雖運行竟不蹍於地也猶肇論云旋風偃嶽而常靜江河競注而不流野馬飄鼓而不動日月歷天而不周復何怪哉復何怪哉〔釋文〕輪不蹍本又作跈女展反地司馬云地平輪圓則輪之所行者跡也

目不見。疏夫目之見物必待於緣緣既體空故知目不能見之者也〔釋文〕目不見司馬云水中視魚必先見水光中視物必先見光魚之濡鱗非曝鱗異於曝鱗則視濡也光之曜形異於不曜則視見於曜形非見形也目不夜見非暗晝見非明有假也所以見者明也目不假光而後明無以見光故目之於物未嘗有見也

指不至至不絕。疏夫以指指物而非指故指不至也而自指得物故至不絕者也〔釋文〕指不至至不絕司馬云夫指之取物不能自至要假物故至也然假物由指不絕也一云指之取火以鉗刺鼠以錐故假於物指是不至也

龜長於蛇。疏夫長短相形則無長無短謂蛇長龜短乃是物之滯情今欲遣此昏迷故云龜長於蛇也〔釋文〕龜長於蛇司馬云蛇形雖長而命不久龜形雖短而命甚長

命機曰此即莫大於秋豪之末而大山爲小之意司馬云蛇形雖長而命不久龜形雖短而命甚長則不以形言而以壽言眞爲龜長蛇短矣殊非其旨

矩不方。規不可以爲圓。【疏】夫規圓矩方其來久矣而名謂不定方圓無實故不可也〔釋文〕矩不方規不可以爲圓司馬云矩雖爲方而非方規雖爲圓而非圓譬繩爲直而非直也

鑿不圍枘。【疏】鑿者孔也枘者內孔中之木也然枘入鑿中本穿空處不關涉故不能圍此猶連環可解義也〔釋文〕鑿曹報反不圍枘如銳反司馬云鑿枘異實合爲一形鑿積於枘則鑿枘異圍鑿枘異圍是不相圍也

飛鳥之景未嘗動也。【疏】過去已滅未來未至過未之外更無飛時唯鳥與影嶷然不動是知世閒即體皆寂故論云然則四象風馳璇璣電卷得意豪微雖遷不轉所謂物不遷者也〔釋文〕飛鳥之景音影未嘗動也司馬云鳥之蔽光猶魚之蔽水魚動蔽水而水不動鳥動影生影生光亡亡非往生非來墨子曰影不徙也

鏃矢之疾。而有不行不止之時。【疏】鏃矢端也夫機發雖速不離三時無異輪行何殊鳥影既不離不動鏃矢豈有止有行亦如利刀割三條絲其中亦有過去未來見在之者也〔釋文〕鏃子木反郭音族徐朱角反三蒼云矢鏑也　慶藩案鏃郭音族非也鏃爲鍭字之誤鍭篆書作矦字形相似故鏃矢之字多誤爲鏃（亦多誤爲錐隹字隸書作錐亦因形似而誤見淮南兵略篇疾如錐矢齊策亦誤作錐矢高注以錐矢爲小矢非）爾雅金鏃翦羽謂之鍭大雅四鍭既均周官司弓矢曰殺矢鍭矢攷工記矢人曰鍭矢三分（鍭字亦作鏃士喪禮曰鏃矢一乘）故知鏃爲鍭之誤也（鶡冠子世兵篇發如鏃矢鏃本或作鍭亦當以從鍭爲是）矢之疾而有不行不止之時司馬云形分止勢分行形分明者行遲勢分明者行疾目明無形分無所止則其疾無閒矢疾而有閒者中有止也質薄而可離中有無及者也

狗非犬。【疏】狗之與犬一物兩名名字既空故狗非犬也狗犬同實異名名實合則彼謂狗此謂犬也名實離則彼謂狗異於犬也墨子曰狗犬也然狗非犬也〔釋文〕狗非犬司馬云狗犬同實異名名實合則彼所謂狗此所謂犬也名實離則彼所謂狗異於犬也

黃馬驪牛三。【疏】夫形非色色乃非形故一馬一牛以之爲二添馬之色而可成三曰黃馬曰驪牛曰黃驪形爲三也亦猶一與言爲二二與一爲三者也〔釋文〕黃馬驪力智反又音梨牛三司馬云牛馬以二爲三曰牛曰馬曰牛馬形之三也曰黃曰驪曰黃驪色之三也曰黃馬曰驪牛曰黃馬驪牛形與色爲三也故曰一與言爲二二與一爲三也　慶藩案文選劉孝標廣絕交論注引司馬云牛馬以二爲三兼與別也曰馬曰牛形之三也曰黃曰驪色之三也曰黃馬曰驪牛形與色之三也與釋文小異

白狗黑。【疏】夫名謂不實形色皆空欲反執情故指白爲黑也〔釋文〕白狗黑司馬云狗之目眇謂之眇狗狗之目大不曰大狗此乃一是一非然則白狗黑目亦可爲黑狗

孤駒未嘗有母。

一尺之捶。日取其半。萬世不竭。【疏】捶杖也取折也問曰一尺之杖今朝折半捷乎後夕五寸存焉兩日之閒捶當窮盡此事顯著豈不竭之義乎答曰夫名以應體體以應名故以名求物物不能隱也是以執名責實名曰尺捶每於尺取何有窮時若於五寸折之便虧名理乃曰半尺豈是一尺之義耶〔釋文〕孤駒未嘗有母李云駒生

有母言孤則無母孤稱立則母名去也母嘗爲駒之母故孤駒未嘗有母也本亦無此句一尺一本無一字之捶章蘂反日取其半，萬世不竭。司馬云：捶，杖也。若其可析，則常有兩；若其不可析，其一常存，故曰萬世不竭。辯者以此與惠施相應，終身无窮。桓團公孫龍辯者之徒，【疏】姓桓名團，姓公孫名龍，並趙人，皆辯士也。客游平原君之家，而公孫龍著守白論，見行於世。用此上來尺捶言，更相應和，以辯卒歲，無復窮已。〔釋文〕桓團李云：人姓名。徐徒丸反。飾人之心，易人之意，【疏】發茲元辯，形飾人心；用此雅辭，改易人意。能勝人之口，不能服人之心，辯者之囿也。【疏】辯過於物，故能勝人之口；言未當理，故不服人之心。而辯者之徒，用爲苑囿。又解：囿，域也。惠施之言，未冥於理，所詮限域，莫出於斯者也。〔釋文〕之囿音又。惠施日以其知與人之辯，特與天下之辯者爲怪，此其柢也。【疏】特，獨也，字亦有作特者。怪，異也。柢，體也。惠子口用分別之知，共人評之，獨將一己與天地殊異，雖復蕤狡萬端，而本體莫過於此。俞樾曰：與人之辯，義不可通，蓋涉下句天下氐辯者而衍之字。柢與氐通。史記秦始皇紀大氐盡畔秦吏，正義曰：氐猶略也。此其柢也，猶云此其略也。上文卵有毛、雞三足以下皆是。〔釋文〕其柢丁計反然惠施之口談，自以爲最賢，【疏】然，猶如此也。言惠施辭理亞乎莊生，加之口談，最賢於衆，豈似諸人直辯而已。曰：天地其壯乎！施存雄而无術。【疏】壯，大也。術，道也。言天地與我並生，不足稱大，意在雄俊，超世過人，既不謙柔，故無真道，而言其壯者，猶獨壯也。〔釋文〕天地其壯乎司馬云：惠施唯以天地爲壯於己也。施存雄而无術司馬云：意在勝人，而無道理之術。南方有倚人焉，曰黃繚，問天地所以不墜不陷，風雨雷霆之故。【疏】姓黃名繚，不偶於俗，羈異於人，游方之外，賢士者也。聞惠施聰辯，故來致問，問二儀長久，風雨雷霆，動靜所發，起何端緒。〔釋文〕倚人本或作畸，同，紀宜反。李云：異也。慶藩案倚當爲奇。倚人，異人也。王逸注九章云：奇，異也。倚從奇聲，故古字倚與奇通也。易說卦傳參天兩地而倚數，蜀才本倚作奇。春官大祝奇拜，杜子春曰：奇讀爲倚。僖三十三年穀梁傳匹馬倚輪無反者，釋文：倚，居宜反，即奇輪也。字或作畸。荀子天論篇墨子有見於齊，無見於畸，楊注：畸謂不齊也。不齊即異之義也。（大宗師篇敢問畸人，李頤曰：畸，奇異也。）黃繚音了，李而小反。一云：賢人也。不墜直類反。霆音廷，又音挺。惠施不辭而應，不慮而對，【疏】論氣雄俊，言辯縱橫，是以未辭謝而應機，不思慮而對者答也。徧爲萬物說，說而不休，多而无已，猶以爲寡，益之以怪。【疏】徧爲陳說萬物根由，並辯二儀雷霆之故，不知休止，猶嫌簡約，故加奇怪，以騁其能者也。〔釋文〕徧爲音遍，下于僞反。以反人爲實，而欲以勝人爲名，是以與衆不適也。【疏】以反人情

日爲實道每欲超勝羣物出衆爲心意在聲名故不能和適於世者也　弱於德，強於物，其塗隩矣。疏塗道也德術甚弱化物極強自言道理異常深隩也〔釋文〕隩烏報反李云深也謂其道深　由天地之道，觀惠施之能，其猶一蚉一䖟之勞者也。其於物也何庸。疏由從也庸用也從二儀生成之道觀惠施化物之能無異乎蚊虻飛空鼓翅喧擾徒自勞倦會何足云益物之言便成無用者也〔釋文〕一蚉音文一䖟孟庚反　夫充一尚可，曰愈貴道，幾矣。疏幾近也夫惠施之辯詮理不弘於萬物之中尚可充一數而已而欲銳情貴道饒意近眞遂而論之良未可也〔釋文〕愈貴羊主反李云自謂所慕愈貴近於道也　惠施不能以此自寧，散於萬物而不厭，卒以善辯爲名。疏卒終也不能用此元道以自安寧而乃散亂精神高談萬物竟無道存目擊卒有辯者之名耳　惜乎！惠施之才，駘蕩而不得，逐萬物而不反。是窮響以聲，形與影競走也。悲夫！注昔吾未覽莊子嘗聞論者爭夫尺棰連環之意而皆云莊生之言遂以莊生爲辯者之流案此篇較評諸子至於此章則曰其道舛駁其言不中乃知道聽塗說之傷實也吾意亦謂無經國體致眞所謂無用之談也然膏粱之子均之戲豫或倦於典言而能辯名析理以宣其氣以係其思流於後世使性不邪淫不猶賢於博奕者乎故存而不論以貽好事也疏駘放也蕩逸也惜惠施有才無道放蕩辭辯不得眞原馳逐萬物之末不能反歸於妙本夫得理莫若忘知反本無過息辯今惠子役心術求道緣何窮以索眞亦何異乎欲逃響以振聲將避影而疾走者也洪才若此深可悲傷也〔釋文〕駘李音殆蕩駘者放也放蕩不得也　慶藩案文選謝元暉直中書省詩注引司馬云駘蕩猶放散也釋文闕　悲夫音符　論者力困反　較音角　評音病　不中丁仲反　或倦本亦作勌同　其思息嗣反　不邪似嗟反　好事呼報反子玄之注論其大體眞可謂得莊生之旨矣郭生前歎膏粱之塗說余亦晚覩貴遊之妄談斯所謂異代同風何可復言也或曰莊惠標濮梁之契發郢匠之模而云其書五車其言不中何也豈契若郢匠褒同寢斤而相非之言如此之甚者也答曰夫不失欲極有教之辱神明其言者豈得不會其辭而盡其喻乎莊生振徵音於七篇列斯文於後世重言盡涉玄之路從事發有辭之敎雖談無貴辯而教無虛唱然其文易覽其趣難窺遊讓而未達者有過理之嫌袪斯之弊故大舉惠子之云辯也　盧文弨曰案不失二字疑衍文神宋本作伸又下列斯文於後世書脫後字今補又從事發有辭之敎今書發作展